

Box 21

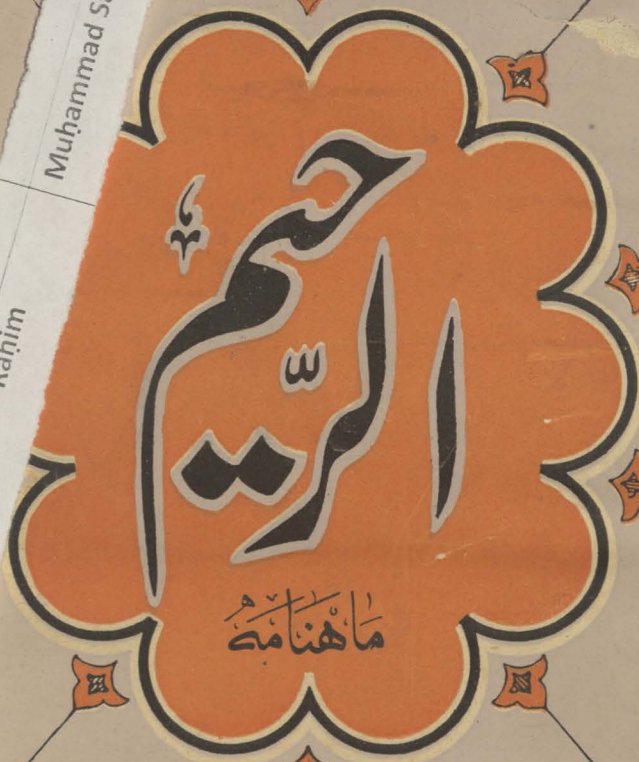
شاہ ولی اللہ اکیڈمی

Muhammad Sarvar

Mahnamah- ar- Rahim

BOX No 21

2



شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، صدحید آباد

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شرور

قیمت سالانہ: — آٹھ روپے فی پرچہ: — پچھتر پیسے

جلد ۱ محرم ۱۳۸۳ھ مطابق جون ۱۹۶۳ء نمبر ۱

فہرست مضامین

شذرات

مدیر

امام ولی اللہ - ایک اجمالی تعارف

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم

شاہ ولی اللہ کا تصور ذات و صفات الہ

فضل حمید

مولانا عبدالرحیم پولپڑی

عمر فاروق خاں

شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

شاہ ولی اللہ کے اصول حکمت

ڈاکٹر عبدالواحد بالے پوتا

وقف سید محمد رحیم شاہ

سید باقر شاہ ایڈووکیٹ

انفکار و آراء

چودھری سردار خاں ایڈووکیٹ

تبصرات

علم اصول فقہ اسلام - رسائل شاہ رفیع الدین

معارف النفس



شکرات

سرزمین سندھ کا تاریخی شہر ٹھٹھہ صدیوں تک اسلامی علوم و فنون کا مرکز رہا ہے۔ اس کے نواح میں سجاد نام کا ایک قصبہ ہے، جہاں میثاری سادات کا ایک مشہور خاندان آباد ہے۔ اس معزز خاندان کے ایک بزرگ سید عبدالرحیم شاہ تھے، جن کا ۱۹۶۴ء میں انتقال ہوا ہے۔ ان کی زندگی ہی میں ان کی زوجہ محترمہ بی بی زیب النساء صاحبہ نے اپنے حق کی زرعی زمین، جن کا رقبہ ۱۱۳۵ ایکڑ ہے، ”وقف محمد رحیم شاہ“ کی صورت میں منتقل کر دی۔ اور وقف کی ایک شرط یہ رکھی کہ اس کی آمدنی میں سے شاہ ولی اللہ کے اسلامی فلسفہ کی نشر و اشاعت کی جائے۔ سید محمد رحیم جن کے نام سے یہ وقف معنون کیا گیا، سید عبدالرحیم شاہ کے والدین رگزار اور محترمہ بی بی زیب النساء کے خسر تھے۔ سجاد کے اس نامور قیاض خاندان کے مفصل حالات اس شمارے میں ایک مستقل مضمون کی شکل میں شائع کئے جا رہے ہیں۔

”وقف محمد رحیم شاہ“ کی اس مقرر کردہ شرط کو، کہ اس کی آمدنی میں سے شاہ ولی اللہ کے اسلامی فلسفہ کی نشر و اشاعت ہو، عملی صورت دینے کے لئے محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کی منظوری سے ”شاہ ولی اللہ اکیڈمی“ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اور اس نے سال رواں کے اوائل سے کام شروع کر دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی نشر و اشاعت کی غرض سے اکیڈمی مذکور کے قیام کے اصل محرک سندھ کے وہ اہل علم حضرات ہیں جو ایک عرصے سے اپنے طور پر شاہ صاحب کی تعلیمات و حکمت کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے تھے۔ انہیں کی رائے پر ”شاہ ولی اللہ اکیڈمی“

کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ ان کے مشورے سے اس کی جملہ تفصیلات طے ہوئیں۔ انہوں نے جو سفارشات پیش کی تھیں، ان پر مشتمل اکیڈمی کے بنیادی قواعد بنائے گئے۔ اور آخر میں انہی کی عملی شرکت اور تعاون سے شاہ ولی اللہ اکیڈمی وجود میں آئی ہے۔ یہ اکیڈمی ایک خود مختار علمی ادارہ ہے۔ اس کا نوڈائزنگ کڑوں کا ایک بورڈ ہے۔ جو اکیڈمی کے تمام کاموں کا ذمہ دار ہے۔ یہ بورڈ اپنے لئے خود قواعد و ضوابط بنائے گا۔ اس سلسلہ میں محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کی حیثیت ایک انتظامی نگران کی ہے۔

”شاہ ولی اللہ اکیڈمی“ کے مقاصد و نظام کار کے متعلق اکیڈمی کے شعبہ نشر و اشاعت نے ایک ٹریکٹ شائع کیا ہے، جو اس سے دلچسپی رکھنے والے حضرات طلب فرما سکتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے اسلامی فلسفہ کی نشر و اشاعت کے ضمن میں، ظاہر ہے اکیڈمی کے پیش نظر سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تصانیف کو ان کی اصلی زبانوں، اور ان کے تراجم کو دوسری زبانوں میں شائع کیا جائے۔ نیز شاہ صاحب کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر مفید اور عام فہم کتابیں لکھوائی جائیں اور ان کی عام اشاعت کی جائے۔ تاکہ حکمت ولی اللہی کے اصول و مبادی ملت کے دینی ذہن میں اپنی پوری وسعت اور گہرائی کے ساتھ پرچ سکیں۔ اور ہمارے ہاں دین اسلام، اس کی تاریخ، اس کے علوم، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور تصوف۔ اور مذہبی، فقهی اور تصوفانہ فرقوں اور گروہوں کے ارتقاء کو حکمت ولی اللہی کے نقطہ نظر سے مطالعہ کرنے اور اس سے مستفید ہونے کا علمی رجحان پیدا ہو سکے۔ کیونکہ محققین کے نزدیک علمائے متاخرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ بزرگ ہیں، جو عالم کے ساتھ ساتھ عارف بھی تھے۔ اور حکیم بھی جن کی اسلام اور اس کے تمام علوم پر بڑی عمیق، ہمہ گیر، جامع اور حقیقت رس نظر تھی۔ دین اسلام کے احیاء اور علوم اسلامیہ کی تجدید کے سلسلے میں ان کی کوششیں بڑی بار آور ثابت ہوئیں۔ اور ان کے چشمہٴ رشد و ہدایت سے کم و بیش سب سیراب ہوئے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات کا مطالعہ اور ان کی حکیمانہ تعلیمات کی عام اشاعت امت اسلامیہ کے لئے ان مقاصد کی تکمیل میں بہت حد تک مدد معاون ہو سکتی ہے۔ جو آج پاکستان کے مسلمانوں کے علاوہ باقی دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں گہما گہریں ہیں۔ اور وہ انہیں ایک ٹھوس حقیقت کی شکل میں دیکھنے کے لئے بے تاب ہیں۔

قلباً و ذہناً اور علماً مسلمان رہتے ہوئے دنیوی اور مادی ترقی میں وہ کیسے دنیا کی دوسری ترقی یافتہ قوموں سے پیچھے نہ رہیں، جیسے کہ وہ اس وقت ہیں، ان مقاصد کا مختصر لکچر لکھ لیا ہے۔

”شاہ ولی اللہ اکیڈمی“ کی مطبوعات، اس کا درس و تدریس اور تحقیق اور ریسرچ کا شعبہ اور اس کا مجلہ علمی ماہنامہ ”الرحیم“ اس علمی رجحان کو بروئے کار لانے اور اس کو فروغ دینے میں پوری طرح ساعی ہو گا۔

ہماری دلی آرزو ہے کہ حکمتِ دلی الہی کے نقطہ نظر سے دین اسلام اور علوم اسلامیہ کے مطالعہ کرنے اور ان سے مستفید ہونے کا یہ علمی رجحان ایک مستقل مکتب فکر کی حیثیت اختیار کرے اور نشو و ارتقاء کے قدرتی اور تاریخی مراحل طے کرتا ہوا یہ زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ اس کے نئے تقاضوں کو اپنے اندر سموئے۔ انہیں متاثر کرے اور ان کا اثر قبول بھی کرے۔ زمانے کو کچھ دے اور اس سے کچھ لے بھی اور اس طرح وہ ایک نمونہ پیر ترقی خواہ زمانہ اور زندگی بخش مکتب فکر بنے۔

اس آرزو کو عملی شکل دینے کے ضروری ہے کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے بعد ان کے علمی خاندانہ کے اہل قلم حضرات نے جو کچھ کہا ہے، اس کا استقصا ہو۔ فکر دلی الہی سے متاثر ہو کر اس تمام عرصے میں جو علمی، تعلیمی، سیاسی و جماعتی تحریکیں وجود میں آئیں، ان کا تاریخی جائزہ لیا جائے۔ ان پر تنقید ہو۔ ان کا عاصیہ کیا جائے تاکہ ان کا مواد دنا صواب واضح ہو، اور فکر دلی الہی کی عملی تعبیرات میں وقتاً فوقتاً جو کوتاہیاں ہوئیں وہ سامنے آجائیں، ماضی کے تنقیدی جائزے ہی سے مستقبل کی صحیح راہ نکلتی ہے، فکر کو سلامت روی نصیب ہوتی ہے اور صحت مند عمل ارتقاء جاری رہ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اکیڈمی نہ صرف شاہ ولی اللہ کے علمی جانشینوں اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل علم کی تصنیفات شائع کرے گی، بلکہ وہ ان پر اور ان کے اس تمام تاریخی دور پر دو سکر مصنفین سے بھی کتابیں لکھوا کر شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر اب تک تحریک دلی الہی جن مختلف صورتوں میں بروئے کار رہی، اور اسے جن جن منازل سے گزرنا پڑا۔ ان کا تنقیدی جائزہ لیا جاسکے گا۔ امید ہے اس سے ایک مستقل دلی الہی مکتب فکر کی تشکیل دو سیر میں بڑی مدد ملے گی۔

دلی الہی مکتب فکر کی تشکیل کی ان تجاویز سے کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو ان کے پس پردہ خدا خواستہ اسلام کی تعبیر و تشریح میں کسی قسم کی اجارہ داری یا مسلمانوں کے دوسرے مکاتب فکر کی نفی کا جذبہ کار فرما ہے۔ فکر دلی الہی کی تو بنیادی اہمیت ہی یہ ہے کہ اس میں جامعیت اور ہمہ گیریت ہے۔ وہ کثرت میں ایک ہی وحدت کو جلوہ فرما دیکھتا ہے اور ادیان و ملل کے تضادات کو ”تطبیق“ کے ذریعہ اور فرقوں اور گروہوں کے اختلافات کو تاریخی تجربہ کی مدد سے دُور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب کا ارشاد ہے۔ مجھے روحانی طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایقان ہوا ہے کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ امت مرحومہ کے منتشر اجزاکو جمع کرے، اور ان کی تعلیمات کا تامر رجحان اسی طرف ہے۔

فکر دلی الہی اگر ان خطوط پر جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، ایک مستقل مکتب فکر کی حیثیت اختیار کر لے تو یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے فرقوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے اور فروعات میں اختلافات رکھتے ہوئے ان کے اسلام کے بنیادی اصولیں باہم متفق اور ہم آہنگ ہونے کا اور آج مسلمانوں اور بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے۔

مسلمانوں کے آپس کے مذہبی و نظریاتی اختلافات کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور ان کے مخصوص اسباب ہیں، جن کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن آج کے دور میں اس تاریخ اور ان اختلافات کی وہ حیثیت نہیں رہی جو ایک زمانے میں کبھی تھی۔ یا وہ سبھی جاتی تھی اب اسلام محض عقائد اور نظریات کا نام نہیں رہا۔ جن میں کہ اہل علم و فکر بے تکان بحث کیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں جب کہ اقتدار کے مالک یا تو مطلق العنان مسلمان بادشاہ اور ان کے امرا ہوتے تھے، یا غیر مسلم اجنبی حکمران اس وقت عوام مسلمانوں کا اقتدار میں کوئی حصہ نہ ہوتا تھا۔ اور نہ کا دہار حکومت میں ان کا کوئی دخل تھا۔ اس دور میں عوام کا کام تھا حکمرانوں کی اطاعت کرنا اور بس۔ اپنے مسلمانوں فرمانرواؤں کو وہ ”تَلَّی اللہ“ سمجھتے تھے۔ اور غیر مسلم حکمران اپنے سیاسی غلبے کی وجہ سے ان کے لئے واجب الطاعت ہوتے۔ بے شک عوام مسلمانوں کو مساجد میں سجدوں کی اور علماء کو مدرسوں اور کتابوں میں نظری بحثوں کی اجازت تھی۔ اور ان کی علمی و علمی سرگرمیاں اکثر یہیں تک محدود بھی رہتیں۔ البتہ جہاں تک اقتدار

اور نظم و نسق حکومت کا تعلق تھا، اس کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ مان لیا گیا تھا کہ ”موز مملکت خویش خسرواں دانند“ لیکن اب یہ حالت نہیں رہی۔ ایک ایک کمرہ کے تمام مسلمان ممالک آزاد ہو گئے ہیں اور ان میں پہلے کی طرح کسی خاندان شاہی کے بجائے عوام اور صرف عوام کی حاکمیت تسلیم کی گئی ہے۔ اب مسلمان عوام کی یہ سیاسی و قانونی حاکمیت بتدریج برورے کا دارہی ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اور جیسے جیسے زمانہ گزرے گا، اس کا عمل دخل اور دائرہ اثر و نفوذ بڑھے گا۔ چنانچہ اب ہی عوام اپنے اپنے ملکوں میں اقتدار اعلیٰ کے مالک ہوں گے۔ ان کے ملکوں کے آئین و قوانین ان کی رائے سے بنیں گے۔ آئین و قانون ساز بھی وہی ہوں گے۔ نظم و نسق حکومت بھی ان کی مرضی کے مطابق چلے گا اور اب حکومت کے تفسیر اور ان کی باز پرس کا حق بھی انہی کو ہو گا۔ الغرض مملکت کی شکل اور اس کا نظام منظر ہو گا عوام کی مرضی کا جو اس میں رہتے ہیں۔ یہ حالات اگر آج نہیں، تو کل ہو کر رہیں گے، کیونکہ تاریخ کا یہی رخ ہے۔ اور زمانہ اسی کا تقاضا کر رہا ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ اسلام، جو مسلمان عوام کا محض نظری عقیدہ نہیں، بلکہ ان کی مجموعی زندگی کا سب سے حساس، موثر اور فعال جذبہ ہے، اور ان کا تاریخی، ثقافتی، جماعتی اور ملی وجود سب اسی کا رہین منت ہے، مسلمان ملکوں کی سیاسی و اجتماعی زندگی میں زیادہ سے زیادہ منعکس ہو۔ اس کا دائرہ محض نظری و کتابی مباحث تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا نظریہ حیات کے ساتھ ساتھ نظام حیات بھی بنے اور ان کی ملکیتیں کا رو بار حکومت میں اس کے اصول و مبادی سے رہنمائی حاصل کریں اور ان کے آئین و قوانین کی تشکیل میں یہ مشعل راہ کا کام دیں۔

آزاد مسلمان ملکوں میں جہاں بھی حاکمیت عوام برورے کا ہوگی، اسلام کو بہر حال اپنا یہ فریضہ انجام دینا ہے، ورنہ خدا کا یہ دین محض نظریہ بن کر رہ جائے گا اور اعلیٰ زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔

خوش قسمتی سے مفسرین اسلام میں شاہ ولی اللہ نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز صرف اس کی فصاحت و بلاغت ہی نہیں۔ بلکہ وہ نظام حیات بھی ہے، جو وہ پیش کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس نظام حیات کے مختلف پہلوؤں پر اپنی کتابوں میں مفصل بحث کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ اسلام کی بدولت دنیا میں کیا انقلاب رونما ہوا۔ اس کے نتیجے میں وہ کون سا نظام تھا۔ جو معرض وجود میں آیا اور اسے کن کن مراحل سے

گزرنا پڑا۔ شاہ صاحب نے پوری انسانیت اور اس کی تاریخ کے پس منظر میں اسلام کے اس نظام حیات کے اصول و مبادی متعین فرمائے ہیں اور واضح کیا ہے کہ ان کی اساس پر جو نظام بنے گا، وہ فلاح دنیوی و اخروی کا کفیل ہوگا۔ اسی سلسلے میں اپنے انسانی زندگی میں اقتصادیات کو جو اہمیت حاصل ہے، اسے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ معاشرے کی اکثر خرابیاں اقتصادی ناہمواری کا نتیجہ ہوتی ہیں یہاں تک کہ روحانی ترقی کے لئے بھی معاشی اطمینان ضروری ہے۔ اور ایک صحت مند اور بیا اخلاق معاشرہ متوازن اقتصادی نظام کے بغیر ممکن ہی نہیں۔

شاہ صاحب نے انسانی زندگی کے اس اقتصادی پہلو پر خاص طور سے زور دیا ہے۔ اتفاق سے اس زمانے میں اقتصادیات کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اور اسے آج انفرادی و اجتماعی اور قومی اور بین الاقوامی زندگی کا سب سے بڑا محور سمجھا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے اسلام کے نظام حیات میں اقتصادیات کو اس کا صحیح مقام دے کر اور روحانی ترقی اور اخلاقی ترقی کے لئے اسے ضروری قرار دے کر ہمارے سامنے فکر و عمل کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔

ایکٹمی کی کوشش ہوگی کہ وہ فکر و دلی الہی کے ان عملی پہلوؤں پر مستقل کتابیں شائع کرے کیونکہ مسلمانوں کے عملی اتحاد اور ان کی دینی و دنیوی فلاح کا سیدھا اور تشریب ترین راستہ یہی ہے۔ اسی پر چل کر وہ اپنی پس ماندگی دور کر سکتے ہیں، جو آج ان کی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ ان کا ذہنی جمود ہو سکتا ہے۔ اور وہ رزم گاہ حیات میں دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنا وجود قائم رکھ سکتے ہیں۔ اہل مغرب کے جمہوری معاشرے اور کمیونٹ قوموں کے اشتراکی معاشرے میں اگر ہمیں کلینتہ مدغم نہیں ہونا، اور ہم اپنے دینی ثقافتی اور تاریخی وجود کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت ہمیں جن عملی مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اسلام اور اس کی تاریخ سے ہمیں ان کا حل ملے۔ ہم اس کے مطابق اپنے معاشرے کی تشکیل نو کریں اور اس طرح دنیا کے سامنے محض نظری اعتبار سے نہیں بلکہ عملی شکل میں ہم ایک بہتر نظام حیات پیش کر سکیں۔ فکر و دلی الہی میں اسلام کا یہ عملی پہلو، جسے اس زمانے میں ”حکمت عملی“ کا نام دیا جاتا تھا، خاص طور سے نمایاں ہے۔ شاہ صاحب صرف معاشی زندگی ہی نہیں۔ بلکہ اجتماعی، سیاسی، اور اخلاقی زندگی تک میں پچھلے سے زیادہ سے زیادہ بروئے کار دیکھنا چاہتے تھے

شاہ صاحب کا ۱۶۲۷ء میں انتقال ہوا۔ یعنی آپ کا دور آج سے دو سو سال پہلے کا ہے۔ اس دوران میں دنیا اتنی بدلی ہے کہ انسانی تاریخ کے کسی حصہ میں اس مدت میں نہیں بدلی یہ محض مادی اعتبار سے نہیں بلکہ ذہنی و علمی لحاظ سے بھی۔ بے شک جیسا کہ شاہ صاحب بار بار فرماتے ہیں۔ اصل حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، جو زمان و مکان کی تبدیلیوں کی وجہ سے مختلف جاموں میں جلوہ افروز ہوا کرتی ہے اور مظاہر کا یہ اختلاط اہل بصیرت کے لئے اصل حقیقت تک پہنچنے میں مانع نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب نے اپنے دور میں اسی حقیقت کی ترجمانی کی ہے لازمی تھا کہ وہ اپنی تعبیرات و مصطلحات میں ہوتی، جو ان کے دور میں مروج تھیں۔ اور اہل علم انہیں سمجھتے تھے۔ اگر اس زمانے میں، فکر و دل الہی کو عام فہم بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اسے اس زمانے کے علمی جامے میں پیش کیا جائے اور اس کی وضاحت آج کی تعبیرات میں ہو۔ اس کے لئے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اکیڈمی کے شعبہ تحقیق میں عربی مدارس کے ایسے عالم ہوں، جو انگریزی جانتے ہوں اور جدید مدارس کے وہ فارغ التحصیل آئیں، جنہوں نے ایم اے عربی میں کیا ہو۔ اس سے یقیناً شاہ صاحب کے علوم، ادراک کی حکمت کے مطالعہ و تحقیق میں آسانی ہوگی اور انہیں آج کے علمی اسلوب میں پیش کرنا ممکن ہو سکے گا۔

یہ ہیں اکیڈمی کے مفاد و عزائم۔ خدا تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ انہیں عملی شکل دینے میں کامیاب ہو اور اس طرح یہ ملک دولت کی کچھ خدمت کر سکے۔

آخر میں تجویزِ نعمت کے طوبہ یہاں یہ ضروری ہے کہ ”وقف محمد رحیم شاہ“ کے معظیوں کا ذکر ہو، اور اس اکیڈمی کے ضمن میں ذکرِ ہمیشہ ہونا رہے گا۔ وہاں ہم اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ اکیڈمی کے قیام اور اسے کم سے کم مدت میں باقاعدہ کام شروع کرنے کے قابل بنانے میں حکومت مغربی پاکستان کے محکمہ اوقاف کے سیکرٹری اور ناظم اعلیٰ جناب شیخ محمد اکرام صاحب نے جس طرح عملی دلچسپی لی۔ اور ہر مرحلے میں اس میں رہنمائی فرمائی اور ہر ممکن مدد دی، اس کا بھی یہاں ذکر کریں۔ اگر یہ اکیڈمی اسلام اور مسلمانوں کی کوئی خدمت کر سکی، تو اس سلسلے میں وقف کے معظیوں کے ساتھ ساتھ شیخ محمد اکرام صاحب کی ان کوششوں کا بھی ضرور ذکر آئے گا۔ جن کی بدولت شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا وجود آج ممکن ہوا۔

امام شاہ ولی اللہ - ایک اجمالی تعارف

امام شاہ ولی اللہ کی ولادت بروز چہار شنبہ ۱۱۸۸ھ اور وفات ۱۲۵۸ھ میں ہوئی اور سلطان مجدد عالمگیر کی وفات بروز جمعہ ۲۸ رذی قعدہ ۱۱۸۸ھ میں ہوئی۔ اس حساب سے شاہ صاحب کی ولادت سلطان عالمگیر کی وفات سے چار سال پہلے ہوئی۔ اور شاہ عالم ثانی نابینا مکھول بادشاہ کے عہد میں آپ کا انتقال ہوا۔ چنانچہ امام شاہ ولی اللہ کو دہلی کے ان دس مغل سلاطین دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اورنگ زیب عالمگیر، بہادر شاہ اول، معزز الدین جہاں دار شاہ، فرخ سیر، فریح الدیجات، رفیع الدولہ، محمد شاہ عالمگیر ثانی اور شاہ عالم ثانی آخر الذکر بادشاہ نے جسے غلام قادر پہلے نے اندھا کر کے برقع کر دیا تھا۔ اور پھر مرہٹوں نے اسے دوبارہ بادشاہ بنایا تھا۔ شاہ ولی اللہ کی وفات سے تقریباً دو سال بعد الہ آباد کے مقام پر بنگالہ بہار اور اڑیسہ کی دیوانی کلاہیو کے ذریعہ برط

انہ یہ مضمون مولانا سندھی مرحوم کے خود اپنے مرتب کرائے ہوئے دور رسالوں سے ماخوذ ہے ان میں سے ایک رسالہ "امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف" کے نام سے ماہنامہ "الفرقان" میں چھپا تھا۔ جو اوقت بریلی سے نکلتا تھا۔ اسکے بارے میں مدیر "الفرقان" نے لکھا تھا۔ "چند مقامات میں تعبیر کی غریب و نکارت اور ایک آدھ جگہ مولانا کی منفر دانہ راستے سے قطع نظر، مقالہ شاہ صاحب کی حکمت کا اجمالی تعارف ہی نہیں کہ فی الحقیقت آپ کے علمی کام (تجدید فی العلوم بشریہ) سے واقفیت اور علی وجہ البصیرت واقفیت کے لئے اس میں کافی سامان ہے اور ولی اللہی علوم و معارف کے لئے بجا طور پر اس مقالہ کو بغیر اوی لڑچکر قرار دیا جاسکتا ہے نیز اس کے مطالعہ کے بعد ہی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ولی اللہی حکمت بہ مولانا کی نظر سے قدر گہری ہے اور شاہ صاحب کے علوم و معارف کا انہوں نے کس قدر عمیق مطالعہ فرمایا ہے۔" مولانا تید سلیمان ندوی مرحوم نے مولانا سندھی کے اس مقالہ کو پھر مدیر "الفرقان" کو لکھا تھا۔ "مولانا سندھی کے مضمون کو میں نے بغور پڑھا۔ اور اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ بیشک مولانا کی نظر حضرت شاہ صاحب کے فلسفہ نظریات پر نہایت وسیع اور عمیق (مدیر)

انڈیا کمپنی کے دورے کر رہی تھی۔

ہندوستان کو مذکورہ بالا سلاطین کے عہد میں کن کن لرزہ خیز واقعات و حوادث سے گزرنا پڑا۔ تاریخ ہند کا ہر طالب علم جانتا ہے ساداتِ بارہ کا تسلط و فرخ سیر کا انکی قیدیں بدمدب کی مزا۔ تورانی امر کے ہاتھوں ساٹا بارہ کا زوال مرہٹوں کی بغاوت اور ان کا عروج، سکھوں کی بغاوت، نادر شاہ کی یلغار کے حکم سے دہلی میں قتل عام، احمد شاہ ابدالی اور معمر کے پانی پت سیاست ہند میں روہیلوں کی شرکت، ایرانی اور تورانی امر کی باہمی جھپٹ، ہندوستان پر یورپین اقوام کی لچائی ہوئی نظریں، پھر بنگال اور بہار وغیرہ میں انگریزوں کا عمل و دخل یہ اور اس قسم کے اور حوادث شاہِ دلی اللہ نے اس تمام عرصے میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔

ہندوستان کی مغل سلطنت جس اضطراب سے گزر رہی تھی، ظاہر ہے شاہ صاحب اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ بعد میں جب آپ جہازِ تشریف لے گئے اور تقریباً دو سال دہلی رہے تو اس اثنا میں وہ ترکوں کی عثمانی سلطنت اور دوسری اسلامی حکومتوں کے حالات کا بھی مطالعہ کرتے رہے پناچہ آپ ایک خط بھی لکھتے ہیں، ”ہندوستان کے احوال ہم پر مخفی نہیں ہیں کہ وہ فقیہ کا مولد و منشا ہے ہم نے بلادِ عرب بھی دیکھے ہیں۔ اور ولایت کے لوگوں کے احوال دہلی کے ثقہ افراد سے سنے ہیں، ان واقعات و حوادث سے شاہ صاحب کا متاثر ہونا لازمی تھا۔ یہ تو ہوا سیاسی ماحول جس میں شاہ صاحب پیدا ہوئے جس میں انکی عمر گزری اور اس میں ہونیوالے واقعات و حوادث سے متاثر ہوئے۔“

امامِ دلی اللہ کے انکارِ دینی اور فتنہ حکمت سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ سیاسی ماحول کے ساتھ ساتھ ان کا علمی پس منظر بھی ہمارے سامنے ہو نیز تعلیم و مطالعہ کے ذریعہ شاہ صاحب نے جو تحصیلِ ملکات بہم کئے تھے ان سے ہم واقف ہوں اور جن مشائخ اور اساتذہ کے فیضِ صحبت نے انکے ذہن کو جلا بخشی ان کا ہمیں اجالی طور سے علم ہو۔

شاہ صاحب اپنی کتاب ”جزو لطیف“ میں اپنے زمانہ طالب علمی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

جب میری عمر پانچ سال کی ہوئی تو فقیہِ مکتب میں داخل ہوا۔ سا تو بہرے دالہ بندہ لگاوتے نماز پڑھواتی اور روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اسی سال فتنہ کی رسم بھی ادا ہوئی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی سال کے آخر میں میں نے قرآنِ عظیم ختم

کیا۔ دس سال کی عمر میں شرح ملا جامی پڑھی۔ اور عام مطالعہ کی راہ میں کھل گئی۔ چودھویں برس پیری شادی کر دی گئی۔ اور اس معاملے میں والد بزرگوار نے بڑی جملت سے کام لیا۔ پندرہ سال کا تھا کہ میں نے اپنے والد کے دست مبارک پر بیعت کی اور تصوف کے اشغال میں لگ گیا اور اس میں خاص طور پر نقشبندی مشائخ کے طریق کو اپنا مقصود بنایا۔ اسی سال نفسیہ ریاضی کا ایک حصہ پڑھا۔ اس سال والد بزرگوار نے وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کیا اور خواں اور عوام کو دعوت دی۔ اور اسی موقع پر مجھے دس دینے کی اجازت دی گئی۔ الغرض اپنی عمر کے پندرہویں سال اپنے ملک کے دستور کے مطابق جو ضروری علوم و فنون تھے، میں ان سے فارغ ہو گیا۔ سترہ سال کا تھا کہ حضرت والدِ حرمت حق سے جالافتی ہونے انکی وفات کے بعد فقیر راہ سال تک علوم و دینیہ و عقلیہ کی کتا میں پڑھا تاں ابراہیم علم میں شکرد و غلو جاری رکھا۔

امام ولی اللہ کی تربیت کرنے والوں میں سب سے پہلے آپ کے والد شاہ عبد الرحیم ستونی رحمہ اللہ ہیں آپ نے اپنے والدِ اودائے رفقائے جو علوم و معارف حاصل کئے ان میں قرآن مجید کا ترجمہ، حکمت علی اور اشراق کے ذریعہ علمی حقائق کا انکشاف خاص طور سے انکی توجہ کام کر رہے رہے۔

قرآن عظیم کے ترجمے کے سلسلہ میں امام ولی اللہ لکھتے ہیں۔ اس فقیر پر بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ مجھے متعدد بار اپنے والد بزرگوار کے دس قرآن میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ قرآن کے معنی بڑے غور و تدبیر سے بیان فرماتے تھے۔ آیات کی شان نزول کی وضاحت کرنے اور حل طلب امور کے لئے تفسیروں کی طرف رجوع کیا جاتا۔ اسکی وجہ سے میرے سامنے فتح و کامیابی کا ایک میدان کھل گیا۔ والد بزرگوار کا یہ دستور تھا کہ اپنے رفقاء کے حلقے میں ہر روز تین رکوع سے کم تعداد میں قرآن کی تلاوت کرتے اور اسکے معنی پر غور و خوض فرماتے شاہ عبد الرحیم قدس سرہ حکمت علی کھانے پر خاص طور سے زور دیتے تھے۔ امام ولی اللہ اپنے والد بزرگوار کے اس رجحان فکر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”حضرت شجاعت، فراست، کفایت، محنت و غیرہ اخلاقی سلیمہ میں درجہ کمال پر تھے نیز دینی اور مابعد الطبیعیاتی علوم میں درک کامل رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ عقل معاشی سے بھی جوانسانی زندگی کی معاشی اور اجتماعی ضرورتوں کا ذریعہ تھے۔ اسکی وجہ سے بہرہ ور تھے۔ آپ اپنی مجلس میں اکثر حکمت علی اور دوبار زندگی کے معاملات

کے آداب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ شاہ عبدالرحیم کے ایک استاد میر محمد زاہد ہمدانی تھے۔ آپ کا حکمت عملی کی طرف رجحان غالباً انہیں کا فیضان ہے۔ میرزا شاہ جہاں اور عالمگیری کے عہد میں سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں پر رہے تھے۔ موصوف کا سلسلہ تلمذ محقق جلال الدین دوانی متوفی ۹۳۸ھ پر ختم ہوتا ہے ترک سلطان محمد غلام خان نے قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے بعد جب یورپین اقوام کو اسلام سے آشنا کرنا ضروری سمجھا تو اس نے جن معاصر علما کو شریعت اسلام اور حکمت و فلسفہ کی تطبیق پر متوجہ کیا۔ ان میں سے ایک محقق دوانی تھے اس زمانے میں اکثر افاضل حکمت عملی کی طرقت زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے مگر جلال الدین دوانی نے محقق نصیر الدین طوسی متوفی ۹۷۲ھ کے بعد اخلاق جلالی نام کی کتاب لکھ کر اس فن کو زندہ کر دیا۔

شاہ عبدالرحیم کے اس رجحان فکر کے برعکس علم شکمیں نے ارسطو کی نظری حکمت کو اپنا مطمح نظر بنا رکھا تھا۔ اوران کا سالانہ دو قیاس آزمائیوں اور استدلالی بحثوں پر مشتمل وقت تھا۔ وہ عملی زندگی کی ضرورتوں سے بے خبر تھے اور حکمت عملی سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے لاری طو سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم کلام، میں دلچسپی لینے والے فقہاء اور شکمیں قوی زندگی کی ضروریات میں تبدل و تلف کے سے محروم ہو گئے۔

یہ تھی فکری بنیاد جو شاہ ولی اللہ کو اپنے والد سے اس ضمن میں ورثے میں ملی، اور اس پر انہوں نے ایک عظیم الشان عمارت کھڑی کر دی۔ شاہ عبدالرحیم جس حکمت عملی کی تعلیم دیتے تھے اس سے مراد مطلق حکمت عملی ہے۔ قرآن عظیم کی حکمت عملی یہ شاہ ولی اللہ کا اپنا استخراج ہے شاہ صاحب سے بہت پہلے اکبر اعظم کے دور میں ہندوستان کی اسلامی سوسائٹی میں حکمت عملی کی طرف خاص توجہ کی جانے لگی تھی ابوالفضل نے اسی حکمت عملی کی اساس پر اکیڑی نظام کی بنیاد رکھی تھی اور محمد شاہ کے عہد تک سلطنت کے کاروبار کا مرکزی محور ہی رہا۔ شاہ ولی اللہ اسی حکمت عملی کو قرآن کے تعارف کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور اسے قرآن کے عملی تصورات کے تابع کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کی شہرہ آفاق تصنیف "تحتہ اللہ البالغہ" کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس میں ایک امتیازی وصف یہ نظر آتا ہے کہ جہاں وہ رفقاء عامہ کے اداہوں یعنی ارتفاقات کا ذکر کرتے ہیں وہاں حکمت عملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام اداہیث کو انہیں ابواب پر تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر خاص خاص موقعوں پر حدیث کے ذیل میں حکمت عملی کا کوئی نہ کوئی نکتہ ذکر کرتے جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ اپنے حالات میں جہاں دوسرے انعامات الہیہ

کا ذکر کرتے ہیں، وہاں یہ بھی لکھتے ہیں۔

”حکمت علی جس پر اس عہد میں خیر و برکت کا انحصار ہے کار ساز قدرت نے مجھے اس کا واسطہ حصہ عطا فرمایا اور اس امر کی توفیق دی کہ میں کتاب و سنت اور صحابہ کے آثار کی روشنی میں حکمت علی کے اصول و ضوابط کو مدون کروں“ قرآن مجید کے ترجمے اور حکمت علی کے بعد علم کا تیسرا شعبہ جو شاہ ولی اللہ کی خصوصی توجہ کا مرکز رہا وہ اشراقی تھا۔ متاخرین صوفیاء میں سے شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی متوفی ۷۳۸ھ اس صنف علم کے امام تھے اور شاہ عبدالرحیم ابن عربی کے اس فلسفہ کے ایک ماہر استاد تھے۔ موصوفت اپنے بھائی شاہ ابوالرضا محمد کے شاگرد ہیں اور دونوں بھائی خواجہ باقی اللہ کے صاحبزادے خواجہ عبداللہ المعروف بہ خواجہ خرد کے صحبت یافتہ تھے۔ خواجہ باقی باللہ دہلوی نظم و نثر بہ وحدت الوجود کے بہت بڑے امام تھے انکی امامت اشراقی طرز کی تھی۔ وحدت الوجود کے مقابلے میں امام باقی مجدد الف ثانی نے جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا تھا۔ خواجہ خرد اور شاہ عبدالرحیم اور شاہ ابوالرضا محمد امام ربانی سے پوری طرح متنفذ ہوئے لیکن ان کا بیان فکر وحدت الوجود ہی کی طرف رہا۔ اس سلسلے میں امام ولی اللہ نے اپنی کتاب ”النفاس العارفین“ میں والد اور چچا کے مقالات اور مقامات کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ ان سے شرعاً الہی اور نظریہ وحدت الوجود میں پوری تطبیق ہو جاتی ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے مخصوص انداز اور نظریات کا ماحصل ادیب باب یہ تھا کہ ایک ایسی شاہراہ فکر کی طرح ڈالی جائے جس پر صوفیاء و متکلمین نیز فقہاء ساتھ ساتھ چل سکیں۔ کشف یعنی وجدان، اور عقل نقول کو الگ الگ اپنے اپنے لئے مشعل راہ بنائے اور صرف ایک ایک میں خصوصی ہدایت پیدا کرنے سے اہل علم جدا جدا فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ شاہ صاحب کے والد اور چچا کی کوشش یہ تھی کہ ان فرقوں کا آپس کا افتراق اور اختلاف مٹ جائے اور ان گروہ بندیوں سے اسلامی ذہنیت جو زنگ آلود ہو رہی تھی وہ پھر نکھر کر اپنے جوہر دکھائے۔

امام ولی اللہ اپنے زمانے کی تین چیزوں کا خصوصیت سے ذکر کرتے ہوئے ”تہنیتات“ میں لکھتے ہیں ان میں سے ایک برہان یعنی عقل ہے۔ حکمت علی اس کا ایک شعبہ ہے اسکی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ مسلمانوں میں یونانی علوم فلسفہ و منطق کا رواج ہو چکا ہے اور وہ علم کلام سے دلچسپی لیتے ہیں دوسرا وجدان اشراق یا کشف ہے۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں لوگ شرعاً غرور و فیک کے علوم قبول کرنے پر متفق ہیں یہاں تک کہ ان کے اقوال اور حالات

لوگوں کے لئے کتاب و سنت سے بھی زیادہ مرغوب خاطر ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس بنا پر جو ہلن اشراق یا کشف اس زمانے میں ایک ضروری موضوع علم بن گیا ہے تیسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول علوم اور ان میں قرآن عظیم خاص طور سے قابل ذکر ہے اسکے ساتھ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل عصر فقہ کے مختلف اصناف میں بھی اختلاف کر رہے ہیں خصوصاً حنفی اور شافعی اور ان میں سے ہر فرقہ اپنے اساتذہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ان حالات میں طبعی طور سے امام ولی اللہ کو اپنی دعوت تجدید کے ضمن میں ان تین امور کی اصلاح کی طرف خاص توجہ کرنی پڑی۔

شاہ ولی اللہ اپنے والد کے زمانے میں فقہاء اور مفسرین نے عوام مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی سے قرآنی تعلیمات کو بحیثیت مجموعی خارج کر دیا۔ لہذا ضرورت تھی کہ قرآن مجید کو عامۃ المسالین کے ذہنوں کے قریب لایا جاتا تاکہ انکی تربیت قرآن کے اصولوں پر ہو سکتی، شاہ صاحب کے زمانے میں ہندوستانی مسلمانوں کی رسمی زبان فارسی تھی۔ آپ نے قرآن کو ہندوستانی مسلمانوں کے لئے قابل فہم بنانیکی خاطر اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اور اس پر تشریحی فوائد لکھے۔

قرآن مجید کی آیات محکمات و مشابہات کے متعلق ایک مصرعہ دروازے جو ذہنی الجھاؤ آ رہا تھا شاہ صاحب نے اسے دور فرمایا یہ واقعہ ہے کہ قرآن حکیم نے اپنی آیات کو محکمات اور مشابہات میں تقسیم کیا ہے اور عام طور سے اہل علم مشابہات میں بحث کرنا ناممکن سمجھتے ہیں لیکن اس ضمن میں وہ وقت یہ ہے کہ آیات مشابہات کی کوئی ایسی تفسیر علیہ واضح تعریف نہیں جی نہ ہر فیصلہ کیا جاسکے کہ فلاں فلاں آیات محکمات ہیں اور فلاں فلاں مشابہات ہیں جن میں کہ گفتگو نہیں کی جاسکتی مشابہات کے غیر معین ہونے اور ان میں بحث کو ناممکن سمجھنے کا یہ اثر ہوا کہ ایک تو سارے کا سارا قرآن قابل فہم نہ رہا دوسرے مشابہات میں غور نہ کرنا ایک اصول اور عقیدہ بن گیا۔ ایک کتاب کی بدت جب یہ عقیدہ ہو جائے کہ اسکے بعض حصے اور طرفہ بات یہ ہے کہ ان بعض حصوں کا تعین بھی نہ ہو فہم سے بالاتر ہیں تو متوسط عقل رکھنے والوں کے لئے ساری کی ساری کتاب مشتبہ ہو جاتی ہے اور اسکی تعلیمات اور احکام کے بارے میں وہ عزم و یقین پیدا نہیں ہو سکتا جو عمل کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

شاہ صاحب نے اس غلط فکر کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائی اور راسخین فی العلم کے لئے آیات مشابہات کے معنی کا تعین ممکن ثابت کیا۔

قرآن کی آیات ہی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ تاسخ و نسخ کا ہے علماء کے نزدیک قرآن کی بعض آیات ہیں

جو دوسری آیات و منسوخ کرتی ہیں اس سلسلے میں مزید انھیں اس بات سے بھی ہوشی کر اہل علم متفقہ طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ قرآن مجید کی فلاں فلاں آیت منسوخ ہے۔ ایک عالم ایک آیت کو منسوخ قرار دیتا ہے اور دوسرا ہے کہ اسکی تفسیر کا قائل نہیں۔

شاہ صاحب نے نسخ و منسوخ کے اس مسئلہ کو اطمینان بخش طریقے سے حل کیا انہوں نے مشن پانچ آیات کو منسوخ مانا، لیکن اس میں بھی انکی حکمت ہے تاکہ معتزلی ہونے کا الزام نہ لگے درہن ان پانچ آیات کا بھی منسوخ نہ ہونا ثابت کیا جاسکتا ہے ہمارے خیال میں شاہ صاحب کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں کس سے کوئی آیت منسوخ نہیں۔

قرآن مجید کا خطاب ساری انسانیت کو ہے اور اسکی دعوت میں پوری عمومیت ہے۔ اور گونا گونا گونہ فقہانے اصول فقہ میں بالاتفاق اس امر کی صراحت کی ہے کہ اگر قرآن عظیم کی کوئی آیت بلفظ عموم نازل ہوئی ہو۔ اور مفسرین اسکی شان نزول کے متعلق کوئی خاص واقعہ ذکر کرتے ہوں، لیکن قرآنی مطالب کی تشریح میں بہر حال عمومیت ہی مد نظر رہے گی اور کسی خاص شخص یا واقعہ سے اس آیت کو مخصوص کر دینا عمل اعتبار نہ ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس قاعدے پر سب کا اتفاق ہے لیکن عملاً قرآن کی آیات کو مخصوص اشخاص اور واقعات سے مختص کر دینے کا دستور ہو گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ عام اساتذہ اور طلباء کو انہیں ہزیمتی چیمبروں میں غور کرتا ہوا پائیں گے قرآن عظیم کو عملاً آیات احکام تک محدود کر دینے نیز اسکی آیات کو عمومی مطالب کے بجائے جزئی واقعات سے مختص کرنے کے اثر یہ ہوا کہ قرآن بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی زندگی میں موثر نہ رہا چلمیے تو یہ تھا کہ وہ ہماری تمام علی سرگرمیوں میں شغل راہ بنتا لیکن ہوا یہ کہ وہ محض پڑھنے پڑھانے تک محدود ہو کر رہ گیا۔

شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب ”الفوز الکبیر“ کی ابتدا میں اس غلطی کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آیات احکام کے سلسلہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اجتماعی طور پر عام بنی نوع انسان میں جو بد اخلاقیات اور بد اعمالیاں ظہور پذیر ہوتی رہی ہیں ان آیات کا سبب نزول انکو سمجھنا چاہیے یہاں کسی زمانے اور قوم کی تحفہ نہیں تین عرب ہوں یا عجم آج کا زمانہ ہو یا کوئی پہلے کا زمانہ اس دور جہاں بھی یہ خبر بیاں پہلا ہو گئی قرآن کی ان آیات کا انطباق ان پر ہوگا اس ضمن میں ”الفوز الکبیر“ کی عبارت ملاحظہ ہو۔

تحقیق شدہ امر یہ ہے کہ جہاں بھی بڑے اعمال اور ظلم کا وجود ہوگا۔ وہ ان آیات کا سبب نزول سمجھا جائے گا۔

قرآن مجید کے مطالب کے احصاء اور انکی تشریح میں شاہ صاحب کی کتاب ”الفوز الکبیر“ ایک غیر معمولی کتاب ہے اسکے مقدمہ میں آپ نے قرآن مجید کے جملہ مطالب اور معانی کو پانچ علوم میں تقسیم کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

”میں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے جملہ مطالب و معانی ان پانچ علوم سے باہر نہیں ہیں ان میں سے ایک علم احکام ہے اس

علم سے اس امر کا تعین ہو تو ملے کہ عبادات عام معاملات گھر کے نظم و نسق اور شہروں کی سیاست اور کارگزاری میں کون سی چیز واجب کون سی مندوب اور مباح ہے اور کون سی مکروہ اور حرام ہے اس علم کی تفصیلات پر بحث کرنا فقیرہ کا کام ہے۔

علوم پنجگانہ قرآن میں سے دوسرا علم بحث و مناظرہ کا ہے۔ اس میں چار گروہ فرقوں کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔ یہ چار فرقے یہود، نصاریٰ، مشرکین اور منافقین کے ہیں اس علم پر بحث کرنا علم کلام سے متعلق ہے تیسرا علم تذکیر یا لاع اللہ ہے۔ لاع اللہ کے تحت آسمان وزمین کی تخلیق، بندوں کو انکی ضروریات کا اہام کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان آتا ہے۔ چوتھا علم تذکیر یا یام اللہ کا ہے۔ "ایام اللہ" کا مقصد یہ ہے کہ تکبیر جو واقعات ہو چکے ہیں اور اللہ نے اپنے نیکو کار بندوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اور نافرمانوں پر جو عتاب ہوئے ہیں تذکیر یا یام اللہ میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ علوم پنجگانہ میں سے آخری علم تذکیر یا الموت و ما بعدہ ہے۔ اس علم کے ذیل میں حشر، نشر، حساب، میزان، جنت و دوزخ کا بیان آتا ہے۔ ان امور کی تفصیلات پر نگاہ رکھنا اور ان کے مطابق احادیث و آثار کو قلم بند کرنا واعظ اور نصیحت کرنے والے مذکر کا کام ہے۔

علم احکام کے سلسلہ میں رابع الوقت غلطیوں کی شاہ صاحب نے جس طرح اصلاح کی اسکی طرف اپنا اشارہ ہو چکا ہے اپنے دوسرے علوم قرآنی۔ تذکیر یا لاع اللہ، تذکیر یا یام اللہ اور تذکیر یا الموت و ما بعدہ کے اصول و گروت فرماتے تاکہ مسلمان قرآن سے کماحقہ استفادہ کر سکیں۔

قرآن مجید ہی کے سلسلے میں شاہ صاحب کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سوسائٹی کو جس کے لئے بلاغت کے ذریعہ قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا ممکن نہ رہا تھا۔ بتایا کہ قرآن کا معجزہ نہ تو صرف اسکی فصاحت اور بلاغت کی وجہ نہیں ہے بلکہ جو نظام حیات وہ پیش کرتا ہے وہ اس کا اعجاز ہے۔ شاہ صاحب نے قرآن مجید کی علمی افادیت کو اس کا معجزہ ہونا ثابت کیا۔ چنانچہ اب قرآن کے اس نظام حیات سے ہر شخص خواہ وہ عربی، عجمی، عامی ہو یا عالم، فلسفی ہو یا سادہ مزاج مستفید ہو سکتا ہے اور اسکے اعجاز کو سمجھ سکتا ہے لیکن اگر قرآن کا اعجاز محض عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا پابند ہو جاتا تو اس صورت میں معدودے چند افراد کے سوا دوسرے لوگ اسکی اعجازی خوبیوں سے محروم رہتے۔

امام ولی اللہ نے قرآن عظیم کے مطالب کو اس شکل میں پیش کرنے پر صرف اکتفا ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے صحبت یافتہ لوگوں میں سے اس طریقے پر سوچنے والی ایک جماعت پیدا کر دی۔

حدیث و فقہ میں تطبیق۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اعلیٰ عصر فقہ کے مختلف اصناف میں اختلاف کر رہے ہیں خصوصاً حنفی اور شافعی۔ ماہر فرقہ اپنے اساتذہ کی پیروی کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہرقی مذہب میں استخراچی مسائل کی کثرت ہو گئی ہے اور بنی کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب امام ولی اللہ نے ایک فشرقہ حنفی اور شافعی فقہین ہم آہنگی پیدا کی دوسری طرف حدیث و فقہ میں تطبیق دی اور اسکے ساتھ ساتھ وحدت الوجود وحدت الشہود میں جو تضاد بتایا جاتا تھا آپ نے اسے رفع کیا اس ضمن میں شاہ صاحب کو دوران قیام جاناہر مدنی سے علمی استفادہ سے خاص طور پر بڑی مدد ملی۔ شاہ صاحب نے ۱۱۳۴ھ میں حرمین شریفین کا سفر کیا۔ جواز شریف لے جانے سے پہلے وہ بارہ سال تک ہندستان میں اپنے والد کی وفات کے بعد دینی اور فلسفی علوم پڑھاتے رہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں والد بزرگوار کی وفات کے بعد کم و بیش بارہ سال تک دینی اور عقلی علوم کا درس دیتا رہا۔ اس اثنا میں ہر علم میں دیکھ پیدا کیا اور والدہ رحمہ کے مسلک پر تصوف و طریقت کی منزل میں لے گئے۔ اس زمانے پر مجھ پر توحید اور وحدت کے عقیدے کھلے میرے سامنے جناب و کثرت کی راہیں وا ہوئیں سلوک و معرفت کی مناظر گراں مایہ سے ایک بڑا حصہ نصیب ہوا اور مجھ پر دہائی علوم پہلے پہلے بڑی مقدار میں نازل ہوئے۔“

شاہ ولی اللہ مجاز میں پورے دو برس رہے زمانہ قیام مجاز میں سب سے بڑے استاد جن سے شاہ صاحب کو معنوی مناسبت پیدا ہوئی شیخ ابو طاہر مدنی متوفی ۱۱۵۴ھ تھے موصوف زیادہ تر اپنے والد شیخ ابراہیم کروی متوفی ۱۱۰۱ھ کے تابع اور انہیں کے علوم و معارف کا حامل تھے۔ ”ابجد العلوم“ میں لکھا ہے کہ شیخ ابراہیم کروی علوم فقہ و حدیث ادب عربی اصول فقہ اور اصول حدیث میں معرفت نامہ رکھتے تھے۔ شیخ عبداللہ عباسی کا نقل ہے کہ شیخ ابراہیم کروی کی مجلس باطن ہشت کا ایک نمونہ تھی۔ موصوف فلسفیہ حقائق کے مقابلے میں صوفیاء کے کلام کو مقدم جانتے تھے۔ ان کا ہنر تھا کہ اہل فلسفہ کے گرد اصل حقیقت کے قریب دھماکہ تک پہنچ جاتا ہے لیکن حقیقت کے اصل منبع تک انکی رسائی نہیں ہو سکتی امام ولی اللہ کی خوش قسمتی تھی کہ شاہ عبدالرحیم اللہ شیخ ابراہیم کروی دونوں میں کوئی ذہنی بعد نہ تھا اور اپنے اپنے فکری رجحانات میں دونوں ایک دوسرے سے قریب تھے کیونکہ دونوں کا سلسلہ تلمذ متحد تھی جلال الدین دہلوی تک پہنچا تھا۔ ہم نے

شیخ ابراہیم کے بہت سے رسائل دیکھے ہیں جو صوفی شریعت اسلامیہ کو ابن عربی کے فلسفے سے حل کرتے ہیں۔
 شیخ ابراہیم کے اس رجحان فکر کا اثر ان کے صاحبزادے شیخ ابوطاہر کے مرقول و فعل میں نمایاں نظر آتا ہے۔ شیخ ابراہیم
 گروی اور شیخ ابوطاہر مدنی فقہ میں شافعی مذہب رکھتے تھے۔ اور وحدت الوجود کو مانتے تھے دوسری طرف شاہ ولی اللہ
 کے والد اور چچا حنفی تھے اور اس کے ساتھ ہی وحدت الوجود کو بھی مانتے تھے اس سے شاہ صاحب پر یہ حقیقت واضح ہوئی
 کہ جہاں تک حقیقت شناسی کا تعلق ہے فقہ حنفی اور فقہ شافعی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ شاہ صاحب
 اپنے ملک اور اپنی سوسائٹی کے مزاج اور اس کی عام اعتقاد کے پیش نظر فقہ حنفی کے پابند تھے، مگر انکی عقلیت فقہ شافعی کی توہین
 بھی برداشت نہیں کرتی تھی، جیسا کہ عام طور پر فقہ کے باہمی جھگڑے اس طرح کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

حنفی اور شافعی فقہ کی اس ہم آہنگی کو شاہ صاحب اور اگے بڑھاتے ہیں وہ حنفی فقہ کو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام
 محمد متوفی ۸۵ھ کی کتابوں سے اخذ کرتے ہیں اور شافعی فقہ کو براہ راست امام شافعی کی تصانیف سے لیتے ہیں۔ اب
 امام محمد اور امام شافعی دونوں کے دونوں امام مالک کے شاگرد ہیں اس بنا پر شاہ ولی اللہ یہ قاعدہ تجویز کرتے ہیں کہ فقہ
 کا اصل الاسالی و درحقیقت امام مالک کی موطا ہے، اور اسی سے مالکی، حنفی اور شافعی مذاہب فقہ پیدا ہوئے اس قاعدہ
 کلیہ کے بعد وہ ایک قدم ادا کر گئے ہیں، چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ موطا امام مالک تمام اہل مدینہ کی فقہ پر مشتمل ہے اور
 اہل علم مدینہ کی فقہ کلام کو حضرت عمر فاروق کو تسلیم رویتے ہیں یعنی نتیجہ یہ نکلا مالکی حنفی اور شافعی فقہ کے مذاہب سارے کے
 سارے شاہ صاحب کے نزدیک حضرت عمر فاروق کے مذہب فقہ کی تشریحیں ہیں۔

مختصر آحضرت عمر کی فقہ اور اہل سنت کے دو سکر مجتہدین کی فقہ میں آپس میں وہی نسبت ہے جو ایک کتاب
 کے متن اور بعد میں جو اسکی شرحیں کی جاتی ہیں ان میں ہوتی ہے۔ اگر ہم فقہ اسلامی کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو مسلمانوں
 کے لئے اس بات کو سمجھنے میں دقت نہیں ہونی کہ اصل شریعت تو ایک ہی ہے اور فقہ کے یہ حنفی، شافعی اور مالکی مذاہب
 اس کے مختلف شعبے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ عوام ہر فقہی مذہب کو ایک مستقل دین اور ایک جداگانہ ملت سمجھنے کی گمراہی
 میں مبتلا نہ ہوں گے اس طرح ملت اسلامیہ کے مجموعی احکام کے بارے میں اس کے ذہنوں میں شک و شبہ نہ پیدا ہو سکے گا
 اور باہمی اختلاف فقہ انتشار فکر اور تشویش ذہنی کے باعث نہ ہوگا۔

یہ سائل اس رنگ پر متفقین کی کتابوں میں ہیں کہیں نظر نہیں آئے اور ہماری رائے میں شاہ ولی اللہ کا یہ طرز فکر

اور علی کمال نتیجہ ہے اس تربیت کا جو انہیں اپنے والد اور چچا کے افکار و تعلیمات سے ہندوستان میں ملتی اور بعد میں حجاز میں شیخ ابو طاهر مدنی کے فیض صحبت سے انکی اس ذہنی تربیت کو اعلیٰ نصیب ہوئی۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں تطبیق شیخ لکرنے وحدت الوجود کا تصور پیش کیا تھا اور امام ربانی نے وحدت الشہود کی دعوت دی۔ شاہ صاحب کے نزدیک اگر ارباب فکر و عمل کا کوئی گروہ بنیادی طور سے متحد الیہاں ہو تو وہ انکی تعبیرات کے اختلاف میں نہیں جاتے۔ بلکہ انکی اقوال کو جمع کر کے ان میں باہم مطابقت پیدا کر دیتے ہیں شاہ صاحب کے اس علمی کمال کی ایک مثال وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تطبیق ہے انہوں نے شیخ اکبر اور امام ربانی دونوں کے ان تصورات و قیود میں بظاہر جو تضاد نظر آتا تھا، اسے رفع کیا اور دونوں کو اصلاً ایک ثابت کیا۔ تطبیق کے اس عمل میں وہ تعبیرات کے اختلاف کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے شاہ صاحب نے مکتوب مدنی میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے۔

”مکتوب مدنی“ کے شروع میں وہ لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس زمانے میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہمارے سامنے ہیں اس امت کے علماء کے سب علوم جمع ہو گئے ہیں کیا معقولات، کیا منقولات اور کیا کشف و وجدان کے علوم ہمیں فائدے پہنچتی ہیں وہی ہے کہ ایک علم کو دوسرے تطبیق دے سکتے ہیں اس طرح بظاہر ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہر بات اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ جاتی ہے اور ان میں کوئی تناقض نہیں رہتا۔

مختلف اور متعارض اقوال ہیں ہمارے تطبیق کا یہ اصول علم کے تمام فنون پر حاوی ہے اسکے تحت فقہ بھی آتی ہے علم کلام بھی آتا ہے ائمہ صوفیہ کے مسائل بھی“ شاہ صاحب ایسی اصول کے تحت فقہاء کے مختلف مذاہب میں تطبیق دیتے ہیں اور چھپرے صحیح حدیثوں اور فقہاء کے اقوال میں مطابقت ثابت کرتے ہیں اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قرآن مجید سے منطبق قرار دیتے ہیں۔ پھر ادیان اور ملتوں میں جو اختلافات ہیں انکو وہ ایک قاعدے میں لائے ہیں اسی طرح تصوف میں جو حیران کن و غامض مسائل تھے انکو وہ مدنی کے متعلق وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو طرز خیال ہیں ”مکتوب مدنی“ میں وہ ان کے باہمی اختلاف کو رفع کر کے ان کو ایک نقطہ پر جمع کر دیتے ہیں۔

امام ولی اللہ نے اپنے ان افکار و خیالات کی اشاعت کی غرض سے بیسیوں کتابیں لکھیں وہ سب دہلی کی علمی زبان عربی اور عام پڑھے لکھوں کی زبان فارسی میں تھیں ان کتابوں میں انہوں نے اپنی دعوت تجدید کے اصول اور مسائل منبسط کر دیئے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ اس دعوت کو عملی شکل دینے کے لئے پروگرام بھی وضع کیا۔

دعوت کی عمومیت شاہ صاحب کے پروگرام کی صحیح نوعیت سمجھنے کے لئے یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ ان کی حیثیت امت محمدیہ میں ایک عظیم الشان صدیق اور حکیم کی ہے اس سلسلہ فکر کے ارباب کمال انبیاء کی تمام انسانیت کو اپنا مخاطب بناتے ہیں گو بظاہر انکی دعوت اپنی قوم کے لئے ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ امام ولی اللہ کا روئے سخن دراصل تمام انسانیت کی طرف تھا۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب ”بدوہ بانہ“ میں اتفاقات کے ذیل میں کہتے ہیں: ”ہم نے یہاں ان اتفاقات (اجتماعی اداروں) کے احکام اور ان سے متعلقہ علوم کے بیان میں بڑی تفصیل سے کام لیا ہے لیکن اس ضمن میں دو باتیں ضرور پیش نظر رہنی چاہئیں ایک تو یہ کہ ہم اتفاقات کی وضاحت کے سلسلہ میں عموماً ایک معین مثال کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے ہمارا مقصد صرف یہی مثال نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ یا اس جیسی کوئی اور یا اسی کے لگ بھگ کوئی دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ عمومی قواعد جن کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان پر اتفاقات (اجتماعی ادارے) پورے اتریں۔ ظاہر ہے یہ ادارے ہر قوم اور ہر ملک میں ایک سے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ہر قوم کی اپنی خاص عادتیں اور اپنے مخصوص علوم ہوتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ یہ ادارے عمومی قواعد کی مطابق ہوں۔ خواہ ظاہری شکل و صورت میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہی ہوں۔“

اس امر خاص کی اس سے زیادہ تفصیل ”بدوہ بانہ“ کے تیسرے مقالے کے شروع میں ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں: ”ہم نہیں جانتا چاہیے کہ یہ تمام اتفاقات (اجتماعی ادارے) جن پر انسانی نظام تمدن کی عمارت کھڑی ہے اور کئی کے کئی اعتبارات (قرب الہی کے وسائل) جو انسانوں کی فطرت میں مدیحت کئے گئے ہیں مثلاً احسان، عبادت، اور برائیوں سے اجتناب وغیرہ وغیرہ ایسے امور ہیں جو مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے قاعدے کیلئے تو ایک ہیں لیکن انکی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں (شاہ صاحب نے یہاں نکاح کی مثال دی ہے) یہی حال تقبیر الی اللہ کا ہے۔ کبھی تو اس منزل تک انسان یوں پہنچتا ہے کہ وہ انسانی خواص کا جتنا آثارِ خدا کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دے۔ اور تقرب الی اللہ کا ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کی صحیح تربیت کی جائے۔ اور انسانی خواص کے دائرہ میں رہتے ہوئے اللہ سے تقرب چاہا جائے۔ اسی پر ان تمام بڑے بڑے مساکین کا قیاس کر لو، جو اتفاقات اور اعتبارات کے سلسلہ میں ہم نے بیان کئے ہیں اور بتایا ہے کہ انکی شکلیں اور صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں“

قدرتی بات تھی کہ اپنے قواعد کلیہ کی تشریح کے ذیل میں شاہ صاحب ملت جنینی ہی کے نقطہ نظر سے
 اتفاقات اور اقتربات کی مثالیں دیتے چنانچہ اسکی وضاحت میں وہ فرماتے ہیں :- اس سے پہلے ملت جنینی کے
 نقطہ نظر سے ہم اتفاقات اور اقتربات کی بہت سی شکلیں پیش کر آئے ہیں تم کہیں اسکی وجہ سے غلطی میں نہ پڑ جانا۔
 ان کا ذکر محض مثال کے طور پر تھا اس سے زیادہ اس ذکر سے ہمارا اور کوئی مقصد نہ تھا اور پھر یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ اصل
 حقیقت صرف اتفاقات اور اقتربات کی ان بیان کردہ شکلیں تک محدود ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک
 اس معاملے میں اصل حقیقت کا تعلق ہے، کوئی ملت یا مذہب ہی گروہ ایسا نہیں جو اصل حقیقت کا اعتراف نہ کرے۔ ہاں
 یہ اور بات ہے کہ وہ اس کے احکام کو بجا نہ لائے۔ جھگڑا اصل حقیقت کے معاملے میں نہیں ہوتا۔ نزاع اور اختلافات اس
 حقیقت کو مختلف شکلوں میں پیش کرنے پر ہوتے ہیں۔“

ان اقتباسات سے صاف ظاہر ہے کہ امام ولی اللہ کی تصانیف میں جس قدر قواعد کلیہ مذکور ہیں وہ دراصل ان کے
 فلسفہ و حکمت کے اساسی اصول ہیں فی الحقیقت انسانیت عامہ کو اسی کی دعوت دی گئی ہے اور اس ضمن میں جس قدر
 شریعت کے مسائل بیان کئے گئے ہیں وہ ان قواعد کی مثالیں ہیں ان عمومی قواعد کو ان مخصوص مثالوں میں منحصر نہیں سمجھنا
 چاہیے انسانیت کی اس اساس فکر پر جسکی دعوت شاہ صاحب دیتے ہیں متدین اقوام کے عقل مند افراد ایک بین الاقوامی
 نظام وحدت پر جمع ہو سکتے ہیں اور قرآن عظیم کے خصوصی قانون نے اس بین الاقوامی سپرٹ کو صحیح اصول پر محفوظ کر دیا ہے۔
 شاہ ولی اللہ عجیب عظیم حکیم اور صدیق دعوت و تبلیغ میں اپنی قوم کی تحفہ جس محض اس لئے کرتے ہیں کہ اس طرح
 وہ اپنی قوم کے تعلیم یافتہ حصے کو دنیا کے سامنے عملی نمونہ بنا سکیں۔ شاہ صاحب کی کتابیں زیادہ غور سے پڑھی جائیں تو یہ
 محسوس ہوگا کہ وہ اپنی قوم کے ہر فرد کو انسانیت عامہ کی تعلیم کے لئے تیار کر رہے ہیں۔

اصلاحی پروگرام — امام ولی اللہ نے اپنے اصلاحی پروگرام کے دو اصول معین کئے۔

۱۔ قرآن عظیم کی حکمت عملی یعنی انسانوں کی عملی زندگی کے متعلق قرآنی تصورات ہی حقیقت میں ایک معجزہ کی حیثیت
 رکھتے ہیں۔ یہ اساس علمی اصلاح کے لئے تجویز ہوا۔

۲۔ معاشرت، اجتماع، حکومت اور ملت میں تمام اخلاقی اور عملی خرابیوں کا باعث دراصل معاشی اور اقتصادی

عدم توازن ہے۔

عام طور سے تصوف فلسفہ اخلاق سے شروع ہوتا ہے جو جوانی زندگی کے لئے اقتصادی ضروریات کا اعتراف کیا جاتا ہے لیکن انسانیت کے ساتھ اقتصادیات کا بوجھ ملتا ہے اس پر کسی نے توجہ نہیں کی اسکی وجہ سے ہماری سیاست کھوکھلی ہو گئی ہے بڑے بڑے عظیم نام اور زیادہ با اخلاق صوفیاء کے سب اجتماعی سیاست سے دُور رہنا اپنا کمال سمجھتے رہے۔

اسکے برعکس شاہ صاحب نے زندگی کی اس حقیقت کو اسکی صحیح شکل میں پہچانا اور بار بار اپنی کتابوں میں اسکی طرف توجہ دلائی **حمت اللہ العالی** میں ارشاد ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم میں تمدن کی مسلسل ترقی جاری رہے تو اسکی صنعت و حرفت اعلیٰ کمال پر پہنچ جاتی ہے اسکے بعد اگر حکمران جماعت آرام و آسائش اور زینت و تفاخر کی زندگی کو اپنا شعار بنالے تو اس کا بوجھ قوم کے کاریگر طبقات پر اتنا بڑھ جائے گا کہ سوسائٹی کا اکثر حصہ حیرانوں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گا انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت برباد ہو جاتے ہیں جب کسی جگہ کے انکو اقتصادی تنگی پر مجبور کر دیا جائے اس وقت وہ گدہوں اور بیلوں کی طرح روٹی کمانے کے لئے کام کرینگے۔ جب انسانیت پر ایسی مصیبت نازل ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اسے اس سے نجات دلانے کے لئے کوئی راستہ ضرور راہام کرتا ہے یعنی ضروری ہے کہ قدرت الہیہ انقلاب کے سامان پیدا کرے کہ قوم کے سر سے ناجائز حکومت کا بوجھ اُتار دے چنانچہ قیصر و کسریٰ کی حکومت نے یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا اس مرض کے ازالے کے لئے امتین (عربوں) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا فرعون کی ہلاکت اور قیصر و کسریٰ کی تباہی اسی اصول پر لازم نبوت سے شمار ہوتی ہے۔

اس ضمن میں شاہ صاحب نے دہلی کے بادشاہوں اور امیروں کی مثالیں بھی دی ہیں۔ اور بتایا ہے کہ انکی حالت بھی قیصر و کسریٰ کے لگ بھگ جا پہنچتی ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک انسانوں کی اجتماعی زندگی کے لئے اقتصادی توازن ایک ضروری امر ہے اور ہر انسانی جماعت کو ایک ایسے اقتصادی نظام کی ضرورت ہے جو اسکی ضروریات زندگی کا کفیل ہو جو ہر قوم کو اقتصادی ضرورتوں سے اطمینان نصیب ہوتا ہے تو پھر کہیں وہ اپنے خالی وقت میں جو انکے پاس کب معاش کے بعد بچ رہتا ہے زندگی کے ان شعبوں کی ترقی اور تہذیب کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو انسانیت کا اصل جوہر ہیں لیکن اگر ان کی اقتصادی ضروریات ہی فراہم نہ ہوں اور انکی وجہ سے جوانی زندگی ٹھٹھکر کر جائے تو انسانیت کے اعلیٰ مقامات کا کسے ہوش رہے گا۔ اقتصادی نظام کے درست اور توازن ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس زندگی میں انسانی اجتماع کے

اخلاق تکمیل پذیر ہو سکتے ہیں جب انسان کے اخلاق اس دنیا میں سدھسے گئے۔ اور تہذیب نفس کے ذریعہ اس نے اپنے اخلاق کی تکمیل کر لی، تو لازمی طور سے موت کے بعد دوسری زندگی میں اس کے لئے قبر اور حشر کی مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اخلاق کی تکمیل ہی اسے جنت کا حق دار بنائے گی اور اس کی آخری ارتقائی منزل یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی رویت سے بہرہ ور ہو۔

اگر انسانی اجتماع کو ترقی کی اس راہ پر چلانا نبوت کا اصل مقصد سمجھ لیا جائے تو نبوت انسانی زندگی کے لئے ایک فطری چیز بن جاتی ہے۔ نیز جہاں نبوت نہ ہو وہاں انبیاء کے اتباع یعنی مدینہ اور حکیم یہ کام کریں۔ تو اس طرح انسانیت کا مجموعی مسئلہ حل ہو جاتا ہے شاہ صاحب کے نزدیک اقتصادی توازن کے یہ معنی ہیں۔

۲۱۔ فی قعدہ ۱۴۳۸ھ کو جمعہ کی رات تھی۔ امام دلی اللہ نے مکہ معظمہ میں ایک الہامی خواب دیکھا جس کا حاصل ہمارے الفاظ میں یہ ہے۔

۱۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ ان کے ذریعہ موجودہ مفساد کا تدارک ہوگا۔ یعنی وہ ان خسراہوں کو دور کرنے میں ایک مستقل ذمہ دار حیثیت کے مالک ہوں گے۔

۲۔ انہیں بتایا گیا کہ پہلا نظام توڑ کر اسکی جگہ وہ نیا نظام قائم کرنے کے ذریعہ بنیں گے۔

گویا برسوں کے مطالعہ، مشاہدہ، غور و فکر اور پھر خاص طور سے حرمین شریفین کے فیوض کے بعد شاہ صاحب کی ذات انقلابی قوت عمل کو اپنے اندر پورے کمال پر پیداوار و متحرک پاتی ہے اور جو کچھ انہیں مستقبل میں پیش آیا وہاں ہے، شاہ صاحب اسے خواب میں دیکھتے ہیں۔

یہ عزم پیکر شاہ صاحب واپس دہلی آئے اور اجمالی طور سے اپنے پروگرام کی ترویج شروع کر دی۔ محمد شاہ کے دور حکومت میں وہ اپنے مدرسہ کو پڑائی دہلی کے ایک چھوٹے سے محلے سے شاہ جہاں آباد (مغلوں کی نئی دہلی) کے ایک پورے محلے میں منتقل کرتے ہیں اور یہی مدرسہ آگے چل کر دلی الہی تحریک کا مرکز بنتا ہے۔ امام دلی اللہ ان کے بعد امام عبدالعزیز اور پھر امام محمد اسحاق نے اسی مدرسہ میں بیٹھ کر اس تحریک کی رہنمائی کی جس کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کی دینی و فکری اور سیاسی و اجتماعی ہمہ گیر نشاۃ ثانیہ تھی۔

شَاہِ وَلِیُّ اللہ کا تصوّر ذات و صفات

حضرت شاہ صاحب فلسفہ الہیات میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ سے تصوف میں جہان تک شریعت اور طریقت کے مابین تطبیق کا تعلق ہے امام غزالیؒ سے اور اصول شریعت اور اتباع سنت اور ایک حد تک اجتہاد و تقلید کے معاملات میں امام ابن تیمیہؒ سے متاثر معلوم ہوتے ہیں اسلئے شاہ صاحب کی تعلیمات و ارشادات کو کا حنفی سمجھنے کے لئے ان بزرگوں کے معتقدات و افکار کو پیش نظر رکھنا چاہیئے۔ یا ایں ہمہ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ شاہ صاحب کا طریقہ فکر بالکل منفر د ہے ان کا مجتہدانہ مسلک اور ملہانہ مزاج کسی زمانے کے امام اور حکیم کی کوہانہ تقلید کا پابند نہیں دریافت حقیقت میں ان کا مسلک فیضی ایجاد سے بہرہ ور ہے۔

ذات بحت

ذات خلاقہ یا تصوف و حکمت کی زبان میں ذات بحت کی حقیقت کس نے بیان کی ہے اور کون اسے بیان کر سکتا ہے؟۔ غالب نے اسی عجز و درماندگی کا اظہار اپنے بدیع انداز میں یوں کیا ہے۔

اپنا نہیں یہ شے کہ آرام سے بیٹھیں دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے؛
ہاں اہل خرد کون سے طعنہ نیا یافت اس در پہ نہیں بار تو کعبہ ہی کو ہو آئے

اس راہ میں شیخ اکبر محی الدین عربیؒ کا قدم تحقیق ذات بحت کے بارے میں ”وجود“ کی تعریف سے آگے نہ بڑھ سکا اور وہ بھی محض اس قدر کہہ کر رہ گئے کہ وجود و جود ہے جس کے لئے این و آن نہیں یعنی اس کا تصور سبلی

تعریف کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ذاتِ بحت کے کہنے کے ادراک میں عقل کے عجز و دراندگی کی یہ صورت ہے تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بارے میں ذاتِ بحت کے تنزلات اور تعینات کی جو عقلی بھول بھلیاں پیش کی گئی ہیں ان سے کیا حاصل ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ذاتِ بحت کے لئے ذاتِ حق، واجب الوجود ذاتِ واجب اور وحدتِ حقہ کی اصطلاحات استعمال فرماتے ہیں مگر اس میں وہ لیس کمثلہ شئی، کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ یعنی سب کچھ کہنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ”پر تجھ ہی کو کوئی شے نہیں ہے۔“ اس سلسلے میں ان کے لئے یہ حقیقت بھی بار بار دامن کش ہوتی ہے کہ وہ ”ہوا الاول والاخر ہوا الظاہر والباطن“ ہے۔ اور سب کچھ اسی سے ہے۔ گویا ایک طرف اس جیسا کوئی نہیں، اور دوسری طرف جو کچھ ہے، اسی کا ظہور ہے۔

ذاتِ بحت ذاتِ حق کا وہ مرتبہ ہے، جس میں وہ ہر قسم کے اسم و رسم اور نعت و وصف سے منزہ ہے۔ خود اس ذات کی مرتبہ تنزیہی میں حقیقت کیلئے اس کی تشریح شاہ صاحب نے نہیں فرمائی۔ غالباً ان کے مد نظر یہ حدیث ہوگی کہ تفکر فی الاموالہ ولا تفکروا فی ذاتہ (اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، لیکن اس ذات کو موضوعِ تفکر نہ بناؤ) اور اگر آپ کے پیش نظر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو پھر بھی اس ذاتِ بحت کی حقیقت کی مساعی تشریح کا حاصل معلوم۔!

غالب دیدہ و راکھ ایک نکتہ میں بڑے پتے کی بات کہہ گئے ہیں

یگانہ ہے وہ بیکتا اسے کون دیکھ سکتا جو دوی کی بوسہ بھی ہوتی تو کہیں دو چاہتا

الغرض اصل حقیقت یہی ہے کہ باہمیت ذات یا کثرت ذات کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا یہاں پنچرہ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور زبانِ تفکر م اور اگر اس معاملہ میں کچھ جان بھی سکتا ہے تو اسے کہہ نہیں سکتا۔ اعلیٰ بات یہ ہے کہ

آں را کہ خبر شد خبرش باز نیامد!

حکیم تنہا کو آخری وقت میں ہی احساسِ نارسائی تھا اور اپنا لکھا ہوا یہ شعر بار بار لہجی زبان پر تھا۔

باز گشتِ زمانچہ گفتم زانکہ نیست در سخن معنی و در معنی سخن

ذاتِ حق سبحانہ، دلتعالیٰ کی تشریح و بیان میں عقل و فکر کی اس نارسائی کو دیکھتے ہوئے واقعہ یہ ہے کہ امام ربانی حضرت مجددِ ملت ثانی کے اس عقیدہ ماورائیت کی داد دینی پڑتی ہے کہ ذاتِ حق ادراک سے ماورائِ ثم و الاول ہے اور جسے ذات کا عرفان کامل ہوا۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ (الحسن عَن دِراسِ الاول و دِراسِ الہ عجز ادراک کا اعتراف ہی اسکی کہنہ ذات کا ادراک ہے اور بس۔ باقی سب قیل و قال اور دہم و گمان ہے۔

اے بروں از وہم وقال وقیل من خاک بر سرق من و تمثیل من

البتہ اس کا لگہ تکوین اور کارخانہ تخلیق سے اس ذات حق کے جاں جہاں آرا اور کمال جیت رافزائی ایک جھلک ضرور نظر آ جاتی ہے۔ اور یہ ایک لحاظ سے اسکی معرفت کی دلیل بنتی ہے لیکن اس بارے میں بھی اگر ذرا آگے جائیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غامہ انگشت بدندان اور ناظرہ سرنگ بیان ہو کر رہ جاتا ہے۔ یا اس ہمہ اس سلسلے میں غالب کے اس قول پر عمل پیرا ہونا اسکو کی ایک مہتمم بانٹان منفرطے کر لینے کے مترادف ہے۔

بر حسب نشہ پیمائے صفات

عارف ہمیشہ مست مئے ذات چاہیے

کائنات علت و معلول کے جس شیرازہ ہمہ گیر میں مربوط ہے اسکی تعلیلی حکمتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا لازماً کوئی خالق صانع اور رب ہے جس میں رحمت حکمت اور ربوبیت کے جملہ تقنیات اور محرکات ذاتی اپنے کمال میں موجود ہیں۔

آیت کریمہ "اولیٰ الاسماء الحسنى" میں اسی اشارہ اور حضرت شاہ صاحب نے اسی تعلیلی حکمت اور تخلیقی مصلحت پر جو کائنات میں کار فرما ہے زیادہ زور دیا ہے اور انکے نزدیک ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق حصول معرفت اور علم یقین کا یہ ذریعہ بہت معتبر ہے جہاں تک کہ ذات حق کی ہوت کا تعلق ہے اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے وہ ہے ہُو ہُو ہُو واللہ کما کاد وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ ہے اور اب بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی حضرت بابا یزد بٹائی کے اس قول کے بارے میں کہ سبحانی سبحانی ما اعظم شافی۔ پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ از مقام ظلال بیسرد نہ شتافتند یعنی وہی وہ ظلال (ظل) بمعنی سایہ کی جمع کے مقام سے نہیں نکلے۔

ناحق کے ادراک کے معاملے میں ہمارے اس تمام عجز و رواندگی کے باوجود کیا یہ حقیقت نہیں کہ قرآن مجید ذات حق کے بارے میں یہ فرماتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من جبل الوریح ہم اس (انسان) سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں نیز ارشاد ہوا ہے۔ فایناتو تسوا فشم وجہ اللہ جس طرف بھی تم منہ کر و ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ ثم المینا توجعون پھر تم ہماری طرف ہی لوٹاے جاؤ گے۔ غرضیکہ ایک طرف تو یہ قوت ہے اور دوسری طرف (تنی دوسری ہے کہ میں کی کوئی حد نہیں۔

اب حقیقت یہ ہے کہ ذاتِ حق کی بے چوٹی اور بے چگونگی سے قطع نظر خدا انسانی ادراک ماحولی اضافتوں اور گرد پیش کی مادیات اور زمان و مکان کی قیود و حدود میں مقید و محصور ہے اور اسکی ناتوانی اور نارسائی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی بھارت سے تمام موجوداتِ خارجی کا ادراک تو کرتا ہے لیکن وہ خود اپنی قوتِ باصرہ کو دیکھ نہیں سکتا۔

چوں جاں اند تن و تن جاں ندیدہ

یہ تو محض لغتِ فیہ من روحی کا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی درجہ پھونکی ہے، فیضانِ وجود ہے کہ بقول مولانا روم - سِرِّ پنہاں است اندرِ نیرِ دم! مگر اس کے ساتھ مالتراپ و لرب الارباب "مٹی مٹی ہے اصدقات رب الارباب ہے۔ کی تہیہ بھی موجود ہے چنانچہ اضافتوں کی گیسروں اور ادکشت کی ہنگامہ آرائی میں فرق ملا ج اور حفظِ مراتب شرطِ تلاج و نجات قرار دیئے گئے ہیں اس لئے۔

فانش گر گویم جہاں برہم زخم

کا مصرع ثانی ہی اس تنگ نامے حق کے ردیف و قافیہ کے لئے موزوں ہو سکتا ہے۔

وحدت الوجود

ذاتِ حق کے بارے میں شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربیؒ کی تشریح یہ ہے کہ فی الحقیقت وجود کا اطلاق محض اُسی کی ذات پر ہو سکتا ہے۔ لاموجود الا اللہ صفتِ راسی کی ذات وجود کے وصف اور نفوت و صفات سے متصف ہے۔ وجود نہ جوہر ہے نہ عرض نہ مادہ ہے نہ روح۔ وہ ایک ماہیت ہے جس کے مراتب و تدرجات عالم کثرت اور ظہور و قیام میں مادہ اور روح، قوت و فعل، زمان و مکان، نور و ظلمت، عقول و حركات، اسماء و صفات، ظلال و اشباح، اثبات و نفی، سلب و ایجاب ممکن و عدم، مورد معانی متقابلہ کیفیات و کمیات کائنات میں ظاہر ہوئے اور بروزئے کار آئے اور یہ ظہور سے قبل یہ سب اسکی ذات میں مضمحل و منہوج تھے۔ یہ کائنات، اور ما فیہا و ما علیہا، پہلے اس کے باطن میں موجود تھی۔ اب یہ اس کا ظاہر ہے اور وہ اس کا باطن اور اس لئے

کفر و اسلام در رہش پویاں

وحدہ لا شریک لہ گو یاں

انسان کا لطیفِ قلب ذاتِ حق کا احساس کرتا ہے۔ مگر عقل اس کے ادراک سے عاجز ہے الخلق معقول

والحق محسوس۔ خلق عقل میں اسکتی ہے، لیکن حق محسوس کیا جاسکتا ہے۔ غالب نے اسی خیال کو شعر میں ادا کیا ہے۔

ہمہ محسوس بود ایزد و عالم محسوس

غالب این زمزمہ آواز نہ خواہد خاموش

جو بود و نمود عالم شہادت میں شہود یا عالم کثرت میں موجود ہے، اسکی موجودیت ذات حق سے ہے۔ یہ الفاظ دیگر ملکوتی، مثالی اور انسانی عالم میں جو کہ نمودار، معنی و صورت رنگ و بوی اور نذر ساز کا ہنگامہ رہا ہے وہ وجود حقیقی کے مظاہر اور شہوتیں ہیں۔ آہنگ و نغمہ اور قص و جہد یعنی جنت و گاہ اور فردوس و گوش۔ کی جو کیفیات پیدا ہیں، اسی کے تنزیلات اور تجلیات ہیں گو یہ مظاہر یہ نظر آتا ہے کہ

ساقی بہ جلوہ دشمن ایمان و آہنگی

مطرب بہ نغمہ بہرین تمکین و ہوش ہے

مگر حقیقت کے اعتبار سے ساقی بھی وہی ہے اور مطرب بھی وہی، بلکہ

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ

اس تصور کے مطابق کائنات اور موجودات خارجی بشمولیت انسان و حیوان و جہود کے ہی مختلف مراتب ہیں ایک مرتبے میں وہ خالق ہے تو دوسرے مرتبے میں مخلوق ایک مرتبے میں معبود ہے تو دوسرے میں عابد ایک مرتبے میں رب ہے تو دوسرے میں مملوب ایک مرتبے میں آمر ہے تو دوسرے میں مامور۔ اس نظر پر سے وحدت الوجود کا وہ تصور پیدا ہوا ہے کہ جسے وجودیت کا نام دیا گیا ہے اولاً ہل شریعت کے نزدیک جس میں گونا گوں مفسدہ ہیں۔ مولانا جانیؒ وحدت الوجود کے ناقابل تفسیر مگر لواحق میں وہ تنبیہ فرماتے ہیں۔

ہر مرتبہ از وجود حکم دارد

گر فرق مراتب نہ کنی زندہ قفسی

اسی لئے حضرت شاہ ولی اللہؒ نے وحدت وجود اور وحدت شہود میں تطبیق و تعدیل کی ہے وہ وحدت وجود کے اس معنی میں ناقابل ہیں کہ تمام اشیاء ذات حق ہیں مندرجہ تھیں لیکن انکے ہاں وحدت وجود کی شرح اور کیفیت وہ نہیں

جسے دھودی مانتے ہیں شاہ صاحب کے نزدیک کائنات وجود حق کا انبساط نہیں ہے اور نہ فنا عبارت ہے اس کے انقباض سے کیونکہ اس میں تقسیم و تجزیہ، ترکیب و تحلیل، جمع و تفریق کا امکانِ علی پایا جائے جیسا کہ دریا و قطرہ، تجارت و باران، آتش و دھواں اور آب و بچہ وغیرہ کی تشبیہوں سے مترشح ہوتا ہے اور یقیناً ذات حق ان عوارض و حوادث سے کُلّی طور پر پاک ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ دھودیوں کے اس تصورِ ذات میں تکلیفاتِ شرعیہ و مکافاتِ آخرت کے مرتفع ہونے کا احتمال بھی ہے۔

وحدتِ شہود

اس کے برعکس توحیدِ شہودی کے قائل عالمِ دانیہ کو اسرار و صفاتِ الہیہ کے عکس و ظلال مانتے ہیں اس اعتبار سے عالمِ صورت و ہیبت کا مجموعہ مترادفِ تائبنا و اس طرح تیر کی ہم نوائی میں نہیں کہنا پڑتا ہے۔

یہ تو ہم کا کارخانہ ہے

یاں وہی ہے جو اعتبار کیا

یعنی عکس و ظل کا وجود موهوم ہے وہ تو محض اپنے اصل کی عکاسی کرتا ہے اب اگر کہیں میں صورت بھی نظر نہ آئے تو کہنے کا کیا قصور؟ اس بنا پر ائمہ دار کی تعزیر اور عقوبتِ عدل الہی کے منافی ہے گویا مطلب یہ ہوا کہ رفعِ تکلیفاتِ شرعیہ اور بطلانِ مکافاتِ آخریہ کا جو الزام وحدتِ الوجود کے ماننے والوں پر عائد کیا جاتا ہے اس سے وحدتِ شہود کے داعیوں کو بھی مفر نہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب کا مسلک تطبیق و تعدیل عقلی اعتبار سے شہودیوں کے ”صور و ہیبت“ کی معقولی کمزوری اور وجودیوں کی ”ہمہ اوستی“ کی آفت سے اپنا دامن بچا کر صاف نکل جاتا ہے ان کا مسلک کسی لحاظ سے بھی شہودی نہیں بلکہ ان کا رجحان نسبتاً وحدت و وحد کی طرف زیادہ ہے۔ صفتِ تراکیبی تفسیر ان کے ہاں اوروں سے مختلف ہے شاہ صاحب کا عقیدہ ہے کہ عالم کا وجود حقیقی ہے اور علت و معلول کا سلسلہ اس کی فطرت ہے۔ آیت ”وہو ما خلقت ہذا باطلا“ اس پر دال ہے اور انواع و افرادِ عالم کے معاملات اور حرکات مسلسل علت و معلول فعل و انفعال اور تفاعل و تعامل کے زیر اثر ہیں۔ اور ان کے آثار و مظاہر اپنے نتائج کے اعتبار سے باقی رہنے والے اور علت و معلول والے اور تعلیلی حکمتوں سے مستحکم ہیں۔

فیصلانِ وجوب و وجود ہر لحظہ و ہر لمحہ جاری ہے الی غیر نہایت ہستی کی ایک منزل دوسری منزل کسے پیش خیمہ ہے۔ اور

ایک عالم کی سیر دوسرے عالم کی سیر کی طرح لگاتی ہے حیاتِ حقیقی کا عالم لامحدود ہے مثالی اور ملکوتی عالموں اور ملا اعلیٰ سے ماوراء بھی اور عالم ہیں الغرض۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

اسماء و صفات اور شیئوں الہیہ کے مصادر و مظاہر ایک محکم تدبیر اور ایک باضابطہ ترتیب کیساتھ اس عالم شہادت یعنی دنیا عالم مثال و برزخ، عالم ملکوت اور عالم معنی و کیفیات میں بلرہ جاری و ساری رہتے ہیں انسان کا روحانی ارتقا لامحدود اور لا انتہائے چونکہ معنی کا ظہور بغیر صورت کے ممکن نہیں اور ذات حق اپنے جمال و کمال کے ظہور کا اقتضائے ذاتی رکھتی ہے اس لئے اس کے لامحدود شیئوں و صفات کے مظاہر بھی لازمی طور پر لامحدود اور لا انتہایت ہونگے۔

ذاتِ حق میں اشیاء اس اعتبار سے کم نہیں ہوتی کہ وہ ذاتِ حق کا جزو بن جاتی ہیں بلکہ اس اعتبار سے کم ہوتی ہیں کہ فیضانِ تخلیق و ربوبیت کے مدارج بدلے رہتے ہیں اور ایک شکل کے بجائے دوسری شکل میں لا انتہایت حد تک یہ فیضان ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ پہلی شکل قائم نہیں رہتی اس لئے عارف کو مقامِ شہود میں نظر آتا ہے کہ اشیاء (مظاہر شیئوں و اسماءِ حق تعالیٰ) وحدتِ حق میں گم ہو گئی ہیں اسی طرح اشیاء کا محدود بھی ذاتِ حق سے اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی جزو اس کی کلیتِ ذات کے باطن سے الگ ہو کر عالم کثرت و شہادت میں ظاہر ہو گیا ہے بلکہ اس سے صدور کے معنی یہ ہیں کہ اس کے کمال ذاتی کے اقتضائے اس کا تخلیقِ ارادہ ان ممکنات و ہدو کو جس کے علمِ جمالی میں مضمر تھے، جنہیں صوفیاء کی اصطلاح میں صور علمیہ اعیانِ ثابۃ، مابیاتِ اشیاء اور حقائقِ اشیاء کہتے ہیں (معرضِ ظہور میں لے آیا ہے۔ یعنی یہ ممکناتِ وجود علمِ الہی کے باطن سے نکل کر خارج ہیں متحقق ہو گئے ہیں۔ یہ صور علمیہ یا مابیاتِ المابیات (جنہیں کیفیات سے تعبیر کیا جائے تو مضائقہ نہیں) ذاتِ حق میں بالقوۃ و بالاستعداد موجود نہیں یا یوں کہئے کہ وجود حقیقی کے کمال ذاتی کے متفقیات و قابلیات میں خوابیدہ تھیں کیونکہ ابھی اظہارِ جمال و کمال کے اقتضائے ذاتی کے تحت المدۃ الہی نے ان اعیان کو متحرک یا فعال حیثیت نہیں دی تھی۔

اسماء و صفات

ذاتِ حق سے اشیاء کے صدور کے متعلق جو تصور شاہ ولی اللہ صاحب نے پیش کیا ہے اس کی روش اسماء و صفات انزل الازل سے یعنی قبل از تخلیق ذاتِ بکومت میں مضمر اور بالقوۃ یا بالاستعداد موجود تھیں۔

اسماء و صفات کی ذاتِ حق میں یہ خوابیدگی ایک ہم سہ کیفیت ہے، جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ذاتِ بحت

جب اپنے مرتبہ ہوتے ہیں تھی یعنی اسکے کمال و جلال کا افضاء ارادۂ فعلی کے ساتھ ملتفت اظہار نہ ہوا تھا اقصان صفات کا علم بھی اسے بالفعل دیا تھا بلکہ بالذات تھا۔ اس سلسلے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ ”ذات حق خود اس امر کی متقاضی تھی کہ وہ استعداد میں جو اسکے اندر مفسر ہیں، ان کا ظہور علی میں آئے۔ چنانچہ سب سے پہلے ذات حق کا جو مرتبہ وجود ہے، اس مرتبے میں ذات حق کی ان استعداد کا عقلی ظہور ہوا اس ظہور سے وہاں اشبیائے ممکنات کے اعیان“ اور ذات بحمت کے ظہور کی ہر صورت اور اس کی تبدیلی کے ہر مظهر کے ”شیون“ متشکل ہوئے۔ مرتبہ وجوب میں ذات حق کا قاضیا یہ ہوا کہ وہ ان ظہور کو عدم، مادہ اور خارج سے منصف کرے۔ چنانچہ اس ضمن میں اس نے جو کچھ کلام اعیان اور پرتیوں میں ضرر تھا اسے ظاہر کر دیا“ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے جو چیز ظہور پذیر ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اس نور نے عدم اور مادہ کا پوری طرح سے احاطہ کر لیا۔ اور اس پر یہ مسلط ہو گیا اور یہ نور قائم مقام بن گیا ذات حق کا اور یہ نور قائم الزمان ہے بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک زبان، مکان اور مادہ ایک ہی چیز ہے اور یہی وہ استعداد ہے جس کو ہم نے عدم اور خارج کا نام دیا ہے۔“ حضرت شاہ صاحب نے اللہ نور السموات والارض کی جو یہ شرح کی ہے وہ ابن عربیؒ کی شرح سے مختلف ہے۔

مرتبہ قیوہیت میں جلوت ذات میں تلویح صفات کے تصور کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔ ”اس عالم میں مخلوقات کے ظہور کی جو بھی علتیں ہیں، ان کا سلسلہ ارتقاء آخر میں جاکر اللہ الہی ختم ہوتا ہے۔ لیکن خود اس ارادۂ الہی کی بھی ایک علت ہے جس سے اس کا مدبر متاثر ہوا اور وہ علت ہے ذات الہی کا خود اپنا اقتضا ارادے کیلئے اور ارادے کا لازم ہونا ذات الہی کے واقعہ یہ ہے کہ ذات واجب الوجود سے ارادے کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے ان تاثیر کرنے والی استعدادوں کا، جنہیں اعیان“ کہا جاتا ہے۔ ذات واجب سے تعلق ہے یعنی جس طرح ان ”اسماء“ اور اعیان“ کے ظہور کے لئے ذات واجب کا اقتضا ہوتا ہے اور ذات واجب کے لئے ان ”اسماء“ اور اعیان“ کا ہونا لزوم میں سے ہے۔ اسی طرح ذات واجب کے ساتھ اسکے ارادے کا تعلق ہے اور یہ خود تاثیر کر نیوالی استعدادیں یعنی ”اسماء“ اور اعیان“ ہیں۔ ان کے ظہور کی ایک حد مقرر ہے، جو خود ذات واجب کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔“

شہود یوں کے نزدیک عدم وجود کے بالمقابل ہے اور عدم کے انہیوں پر اسماء و صفات اور شیون الہیہ کے عکس پڑ رہے ہیں اس تصور میں دو علی مقابلے ہیں۔

اول چونکہ ذات حق بالذات موجود ہے اور کوئی چیز اسکے بالمقابل نہ خارجی طور پر موجود ہے نہ علی اور معنوی

طور پر اور بالہ الوجودیت محض اُسی کی ذات ہے۔ اگر عدم کو ذات کی ضد تصور کیا جائے تو ذات کے شیل یا عدیل کا تصور لازم آتا ہے۔ ضد کہتے ہیں کسی شے کی نفی کو اس اعتبار سے کہ شے کی کوئی صفت اس میں موجود نہ ہو اور جسکی وہ ضد ہے اس کے نقصان صفاتی کی کُل نفی اس ضد سے ہو جائے۔ بلکہ اسکے مفہومات کا لقیض اس میں موجود ہو یا ایک ایسی ذات کی ضد نہیں ہو سکتی جسکے بغیر کوئی شے موجود نہ ہو اور اس کا ساتھ اور موجود نہ ہو سکتی ہو۔ ثانیاً یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے ذات حق کا کوئی غیر موجود نہیں غالب نے کہا ہے۔

اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بوجہ ہے
جنتاکہ وہم غیر سے ہوں پیچ و تاب میں

صفات عینِ ذات ہیں اور ذات عینِ صفات بہر کیف صفات زائد بر ذات نہیں کیونکہ ذات حق میں نہ انفعال ہے اور اکتساب اسلئے اسماء و شیون یا مرتبہ و عدت کو تخلیقی ذات بر ذات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ تنزلات یعنی تخلیقی و تکوینی تاثرات کی منزل میں ارادہ الہی سے اسماء و صفات میں حرکت یا قابلیت ظہور پیدا ہوتی ہے اس لئے تقدم ذات پر صفات کا تصور زانی پہلا ہو گیا و گرنہ ذات میں صفات ہمیشہ سے مضموم و مندرج تھیں اگر اسماء و صفات کے سائے (عکوس و ظلل) عدم کے آئینوں میں جلوہ گر ہیں تو تخلیق کی تعلیلی حکمت، ترتیب، تدریجی ظہور اور تدریجی ترقی کے تصورات کی نفی ہو جاتی ہے اور یہی ایک حقیقت واقعی ہے کہ کوئی ذات یعنی علت و معلول کا سلسلہ عالم میں قائم ہے۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے۔

آرائشِ جمال سے فارغ نہیں ہنوز
پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں

اس لئے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ تصورِ علم یا علم اور حقیقت الحقائق کی مثالی اور معنوی حقیقتیں تخلیقات الہی کے ذریعہ کائنات کی ہر شے میں بالقوۃ موجود تھیں اور تدریجی طور پر مختلف استعدادوں اور قابلیتوں کے اعتبار اور زمان و مکان کی مناسبتوں کے لحاظ سے ظاہر ہو رہی ہیں الغرض ذات حق کے فیضان نے جو تصورِ علم یا اعیان ثابتہ کو معرض و جود و شہود میں لانے کا باعث بنا، ان اعیان (جن کے بارے میں صوفیاء کا خیال ہے کہ ماضیت و راحۃ الوجود ان میں جود کی بڑک نہ تھی) کو ہستی کا پہلا پوچھا ہے۔ ذات حق کا یہ فیضان مساوی یعنی اسماء و شیون کا اور بنیاد کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ اور یہ ہر لحظہ حیات علم ارادہ اور دیگر صفات ذات سے علی قدر ظرف و استعداد کائنات کے افراد کو مستفاد و متصف کرتا رہتا ہے۔ چونکہ یہ ذات حق کا ایسا اقتضا ہے جو

ذات حق کے لئے پرتلہ و جوب کے ہے اس لئے اس کے فیضان کا منقطع ہونا از قبیل محالات ہے اس میں ارتقائی عمل کی کار پر داری بھی ہے اور فیضان ربوبیت سے تخریب کے ساتھ ساتھ تعمیر کا عمل بھی ہوتا رہتا ہے اور اس طرح اس عالم کی کشتی دفر سودگی تجدید کے عمل سے برابر نشاۃ ثانیہ حاصل کرتی رہتی ہے۔ خود شاہ صاحب نے اپنی مثنوی میں کل یوم ہو فی شادت کی طرف توجہ دلائی ہے بقول غالب۔

در ہر مژدہ برہم زون این خلق جدید است

نظارہ سگالہ کہ یہاں است وہاں نیست

اور اقبال کہتے ہیں۔

گماں مبرکہ بہ پایاں رسید کارِ مغان

ہزار بادۂ ناخوردہ در رگ تاک است

اگرچہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک اشیاء اور مکشوفات کا وجود معنوی خارج میں ظاہر ہونے سے پہلے عالم باطن اور ملاء اعلیٰ میں موجود تھا۔ اور اب بھی ان کا مثالی وجود وہاں موجود ہے۔ مگر فیضان و جوب وجود حق تعالیٰ سے کائنات کی تعلیل فطرت یعنی طبیعت کلیہ تمحیص و تزیین کی طرف اہم توجہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ عالم رنگ و بو کی یو قلمرویت اور کیفیت و کم کی دل آویزیوں سے خالی رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم میں باض و بہار، سبزہ و کھسار، وادی و گلزار، جوئے آب اور بارگاہِ بریار کی لطافتیں اور رنگارنگ حسن افزہاں جلوہ نمایں۔ خود انسان کی فطرت کا جمالیاتی ذوق تمحیص و تزیین میں مصروف و مشغول ہے۔ شاہ ولی اللہ کے اس تصور کے مطابق تخلیق تعمیر و تمحیص کا عمل محض حقیقت الحقائق کے باطنی عالم میں کار فرما نہیں بلکہ کائنات کے اس ظاہری عالم میں بھی جیسے صوفیا عالم شہادت اور حکماء عالم کون و ذمہ کا نام دیتے ہیں، ذوق و شوق، حقائق و لطائف، اتفاقات و انتظامات، مقاصد و مطامع حیات کی لا تعدد و لامتناہی صورتوں میں ظاہر ہو رہا ہے الغرض شاہ صاحب کا تصورات و صفات حق بجانہ تعالیٰ جامع شریعت و طریقت ہے اور یہ بات کم ہی کسی عالم و مفکر کو نصیب ہوتی ہے۔

در کفہ جام شریعت در کفہ سندان عشق

ہر ہوس ناکہ چہ داند جام و سندان بافتن

مولانا عبدالرحیم پوپلہزی

حضرت شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر کے ایک عالم

مولانا عبدالرحیم پوپلہزی کے جدِ امجد فرامان روائے پشاور امیر محمد عظیم خاں کے عہد حکومت میں عہدہ قضا پر مامور تھے۔ آپ نے متعدد کتابیں اپنے والد محترم مولانا عبدالکلیم پوپلہزی سے پڑھیں۔ ۱۹۰۹ء کے قریب نیکیل علوم کی خاطر مولانا عبدالرحیم پوپلہزی نے ہندوستان کی دینی درس گاہوں کا قصد کیا اور پورا درہنہ کے مدارس میں تحصیل علم کے بعد یوسف دیوبند پہنچے۔ وہاں آپ کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ اور ان سے مولانا عبدالرحیم نے حدیث کی سند لی۔ حضرت شیخ الہند نے آپ کو اپنی خصوصی محبت سے نوازا۔ اور اسی کا فیض تھا کہ مولانا عبدالرحیم فکرِ دلی الہی سے متعارف ہوئے اور اپنے لکھنؤ میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک سے وابستہ کر لیا۔

دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد آپ واپس پشاور تشریف لائے اور شیخ الہند کے ارشاد کے مطابق درسِ تدبیر کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مولانا عبدالرحیم کا علماء کا مشہور خاندان تھا۔ اس لئے جلد ہی دوسرا درجہ سے طالبانِ علم آپ کی خدمت میں پہنچنے لگے۔ آپ پشاور کی مشہور و معروف مجددِ قاسم علی خاں میں درس دیا کرتے تھے پشاور اور اسکے قریب چاروں کے علاوہ افغانستان اور ترکستان تک کے طلبہ آپ سے استفادہ کرتے اس تاریخی مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

۱۷ آپ مطلع ہزارہ کی تحصیل مانہرہ کے رہنے والے ہیں۔ اسلامیہ کالج پشاور میں آپ نے تعلیم پائی سیاسی جدوجہد کے سلسلے میں مولانا عبدالرحیم پوپلہزی سے تعلق پیدا ہوا جس نے بعد میں استاد و دانشور بن کر دیکھ کر شرمندہ مرید کی شکل اختیار کر لی۔

مولانا عبدالرحیم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے علوم دینیہ شیخ الہند اور مولانا محمد احسن سے حاصل کئے فلسفہ و منطق اور دوسرے علوم مولانا فضل حق غیر آبادی کے ایک شاگرد سے پڑھے۔ ضلع ہزارہ کے رہنے والے مولانا غلام رسول سے بھی علوم عقلیہ کی تحصیل کی، آپ شیخ الہند کے تربیت یافتہ تھے اور تصوف سے آپ کو خصوصی شغف تھا۔ آپ کی وفات پر شیخ الہند اور مولانا محمد احسن نے مرثیہ لکھا تھا۔ شیخ الہند کے ساتھ ساتھ روحانی طور سے میں مشہور و مجاہد حضرت بڑے صاحب سے بھی وابستہ ہوں۔ مولانا عبدالرحیم نے ایک دفعہ فرمایا کہ بارہا جب مجھے سخت مقامات کا سامنا کرنا پڑا اور میں نے اپنے آپ کو بڑی پریشانی میں پایا تو حضرت بڑے صاحب کی طرف رجوع کر کے پوچھے ان کے فیض روحانی سے راہنمائی ملی جس کی بدولت مجھے استقامت نصیب ہوئی۔ یہ رہنمائی اکثر رویائے صالحہ کی شکل میں ملتی تھی۔ سچ پوچھتے تو میری استقامت اسی فیض روحانی کا عطیہ تھا۔ ۱۹۱۹ء میں حویلی تحریک خلافت شروع ہوئی تو مولانا عبدالرحیم نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس میں شرکت کی اور بحالی خلافت اور آزادی وطن کی اس جدوجہد میں بڑا کام کیا۔ لیکن جلد ہی انکی ذہین اور حقیقت رس شخصیت نے دیکھ لیا کہ یہ وہ اس منہل نیک نہیں پہنچائے گی جس میں اس سرزمین کے مسلمان عوام کی صلاح اور بہبود ہے۔

مولانا عبدالرحیم کی اس علمی جدوجہد سے جسے اجمالی طور پر انکی سیاسی جدوجہد کہا جاسکتا ہے وہیں یہاں سرور کا نہیں۔ میں مختصر آموں لانا کے ان اذکار کو پیش کر دوں گا جنہیں فکر ولی اللہی کے سلسلہ کی ایک کڑی کہنا چاہیے۔

دارالعلوم دیوبند کے زمانہ قیام میں مولانا عبدالرحیم کو شیخ الہند مولانا محمود حسن کی خصوصی محبت میرا آئی تھی چنانچہ مولانا لکھتے تھے کہ حضرت شیخ نے انسانی زندگی کی عظمت اور ذلت دونوں پہلوؤں سے ہمیں متعارف کیا اور ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ محض رسمی علوم پر قناعت کرنا کافی نہیں حضرت شیخ ہیں اکثر تفکر و تدبر کی دعوت دیا کرتے تھے مولانا عبدالرحیم نے اپنے استاذ کی اس نصیحت کو کہ تفکر و تدبر کیا کر۔ آخر وقت تک حُر جاں بنائے رکھا۔ چنانچہ علمی زندگی کے جملہ دائرے میں، اور اسی طرح اپنی علمی و فاضل زندگی میں بھی وہ ہمیشہ تفکر و تدبر سے کام لیتے رہے اور اس فن میں انکی ذات نے مسائلِ عمل اور نئے افکار و خیالات کا سرچشمہ بنی۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لئے کامل معرفت حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ استفسار ہی اور استخراجی طریقہ استعمال کرنے کے بعد بھی علوم کے بعض پہلو مخفی رہتے ہیں اسی لئے اکثر اوقات ہم مسائل کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔

مولانا عبدالرحیم ایک مذہبی عالم تھے۔ ”مفتی حسین“ کے لقب سے مشہور تھے۔ کئی ایک رشتوں سے ان کا تعلق شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر سے تھا۔ چنانچہ وہ بنیادی طور سے ولی الہی طرز فکر کے حامل تھے اور انکی برابر یہ کوشش تھی کہ اس دور میں جب کہ برصغیر میں صنعتیں فروغ پا رہی ہیں اور تاریخ انسانی میں صنعتی انقلاب برپا ہو چکا ہے، فکر ولی الہی کی ایسی تعبیر ہو کہ اس سے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی مل سکے۔

۱۹۳۴ء میں مولانا عبدالرحیم حج کے لئے حجاز تشریف لے گئے اور وہاں آپ کا دو سال تک قیام رہا۔ اس مقام عمر میں آپ کی مولانا عبداللہ سندھی سے براہ ملاقاتیں ہوتی رہیں جو فکر ولی الہی کے ایک صاحب معرفت بزرگ تھے۔ ولی الہی تحریک کے بعض عملی پہلوؤں کے متعلق ان دونوں بزرگوں میں اختلاف تھا۔ مولانا عبداللہ سندھی کی طرح مولانا عبدالرحیم کا بھی یہ خیال تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کی عثمانی سلطنت کی شکست اور اتاترک کے ہاتھوں عثمانی خلافت کی تینخ کے بعد اب واقعہ مسلمانوں کی کوئی بین الاقوامی موثر طاقت نہیں رہی اسلئے اب برصغیر کے مسلمانوں کے لئے سوائے اسکے اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ اس برصغیر کی آزادی کے لئے کام کریں۔ اس اتفاق رائے کے بعد دونوں میں انڈین کانگریس کی نوعیت اور اسی کی حیثیت ترکیبی کے بارے میں اختلاف تھا مولانا عبدالرحیم کا کہنا یہ تھا کہ بے شک کانگریس کے پیش نظر آزادی وطن اور انگریز کا اس سرزمین سے اخراج تھا۔ لیکن ہندو اور پارسی سرمائے کے اتحاد اور ہر ملائی سرمائے سے اسے اشتراک عمل نے اس تحریک کی نوعیت بدل دی اب اگر ایک فلسفہ سامراج دشمن ہے تو دوسری طرف اسکے لیکن میں نئی قوم کے سامراجی عزائم پر مددش پارہے ہیں اس بارے میں مولانا کی مکہ معظمہ میں مولانا عبداللہ سندھی سے طویل بحث ہوئی لیکن دونوں حضرات میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکا۔ مولانا سندھی کا خیال تھا کہ وہ واپس وطن پنچکر کانگریس کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کر لیں گے۔ اور اس طرح کانگریس میں تبدیلیاں لاسکیں گے لیکن مولانا عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ اب کانگریس کے اندر کسی عوامی نقطہ نظر کی گنجائش نہیں وہ زبان سے خواہ کچھ دعوے کرے وہ عملاً ہندو سرمایہ داری کی علم بردار ہے۔

ولی الہی تحریک اب تک جن اودار سے گزر چکی ہے اور جس طرح پہلے اس نے ماورائے دیہاتے سندھ میں اپنا آزاد مرکز بنا کر دوسرے عثمانی خلافت کی تائید کر کے مسلمانان ہند کا مقدر بدلنا چاہا ان کا ذکر کرتے ہوئے مولانا عبدالرحیم فرماتے تھے۔ اب ولی الہی تحریک کو برصغیر کی عوامی تحریکوں میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہیئے اور عوامی طاقتوں کے توسط سے جوئے آ رہی ہیں اس سرزمین میں دین اسلام کو اپنا مشن پورا کرنا چاہیئے۔ مولانا عبدالرحیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین کو بچانا چاہتے ہو،

تو یہ جو انقلاب عوام کے ذریعہ آ رہا ہے، اسے دینی رنگ دوا دے سکے عوامی اصول و مبادی کو دین کی ضد نہ سمجھو۔ جب کوئی دین اپنی انقلابی صلاحیتیں کھوپٹیٹھ تو نہ وہ خود زنده رہتا ہے، اور نہ وہ لوگوں کو زندگی بخش سکتا ہے اگر تم مانتے ہو کہ ہمارا دین قیامت تک رہے گا تو زمانے کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے آپس کے اقتصادی رشتوں میں جو تضادات پیدا ہوتے رہیں گے ان کے حل دین سے ڈھونڈو اور اس کی مدد سے عوام کی مشکلات کا علاج کرو۔ ہمارا دین جاگیر داری یا سرمداری نظام کے تحفظ کے لئے وجود میں نہیں آیا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ آج سے چودہ سو سال قبل جہاں ہمارے دین نے عیسائے کے اس سراج کی مخالفت کی جس میں غلاموں کا دھوکا دیک ضروری عنصر تھا وہاں اس نے تجارت کے فروغ کے لئے راہ ہموار کی۔ لیکن اس میں ایک ضروری شرط یہ رکھی کہ نفع کو جائز قرار دیا اور ربوہ کو حرام بنایا اور اس کا کاروبار کرنے والوں کو تنبیہ دی گئی۔ مولانا عبدالرحیم کے نزدیک ہمارا دین سرمائے کو فی نفسہ برا نہیں سمجھتا اس کی نظر میں وہ انسانوں کے لئے حصولِ مال کا ایک ذریعہ ہے انسانی زندگی کا مقصد نہیں اور نہ سرمایہ داری نظام کو ہمارا دین سوسائٹی کا آخری حل سمجھتا ہے جو حکومتِ وقت کو عامۃ المسلمین کے مٹاؤ کی خاطر سرمائے پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول کا حق دیتا ہے۔ دین اسلام کے نزدیک تخلیق کائنات کا اصل منشاء و مقصد خالق کائنات کی عبادت اور بندگی ہے کہ انسان دنیاوی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو کر آخر میں وصال باری تعالیٰ کا مستحق بن سکے دین انسانوں کے لئے اس دنیا میں عبادت اور بندگی کی راہ معین کرتا ہے مولانا عبدالرحیم فرماتے تھے کہ ہم تمام ادیان میں عیسائے کو علتِ مشترک مانتے ہیں اور قرآن مجید نے بار بار جو پہلے صحیفوں کا ذکر کیا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے، وہ انبیاء کے ان صحیفوں میں بھی تھا اس میں اس کی طرف اشارہ ہے ان تمام ادیان میں سوائے خیر کے آخر اور کیا اشتراک ہے۔ یہی عیسائے اس دین ہے اس کے مقابلے میں شر اس اس کفر ہے اور یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ کفر ایک ملتِ واحد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی دین حق کے خلاف لوگ ہوں گے خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کسی زمانے میں بھی ہوں انہی اس اس شر ہے اور اسی لحاظ سے انہی ایک ملتِ واحد ہوگی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب ادیان کی علتِ مشترک ایک ہے، اور ان سب کی خیر ہی اساس ہے۔ تو پھر ان میں یہ باہمی اختلاف کیوں؟ مولانا فرماتے تھے کہ خیر کا خارجہ میں تعین یا دوسرے الفاظ میں خیر کے عملی مظاہر کا اتقار اپنے ماحول کے مطابق ہوتا ہے۔ اسے حضرت رشادہ دلی اللہ نے شعائر کا نام دیا ہے اسی بنا پر تمام ادیان اصلاً اور اساساً ایک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شعائر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن یہ اختلاف مظاہرِ کلی ہے

اصل دین کا نہیں اصل دین تو ایک ہے اور وہ ہے خیر کا حصول اور اسکے لئے ہمد و حمد کرنا اسی طرح کفر اسکی ضد ہے اور اور وہ ہے شر کا اقرار اور اسے برسر کار لانے کی کوشش کرنا۔

مولانا عبد الرحیم پوپنزی اپنے شیوخ کبار کے نظریہ وحدت الوجود کے حامل تھے اور مذکورہ الہی کی اس اساس کو بدل دجانا مانتے تھے۔ لیکن اس نظریے کی تحقیق اور اسکی تطبیق میں وہ اپنے دھڑان اور تجربے کی روشنی میں برابر توسیع فرماتے رہتے اس نظریے کا وہ اپنے گرد و پیش کے حالات اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل پر اپنی عقل و فہم کے مطابق اطلاق کرتے۔

وہ ادیان کی بنیادی وحدت اور انکے شعائر کے اختلاف کی تشریح یوں فرماتے ہیں۔

بے شک ادیان کی اصل ایک ہے اور وہ ہے خیر کی تلاش و جستجو اور اس کا حصول لیکن ادیان کی ظاہری شکل، یا ان کے شعائر کا اختلاف نتیجہ ہوتا ہے زمان اور مکان کی تبدیلی کا۔ یہی تبدیلی باعث بنتی ہے ادیان کی مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کا ایک دین کی پیروامت کا جب کوئی اجتماع ایک خاص ماحول یا ایک خاص زمانے میں اپنے لئے تفصیلی ضابطہ اخلاق بناتا ہے جس کے پیش نظر اصل دین یعنی حصول خیر ہوتا ہے تو وہ ضابطہ اخلاق اس وقت کے اس گردہ کی فقہ کہلاتی ہے اسی ضابطہ اخلاق یا فقہ میں انسانی فرائض و حقوق کا بیان ہوتا ہے۔ باہمی انسانی رشتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ مباحات، محرمات اور منکرات کی تفصیل ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس شاہراہ پر چل کر سوائے خیر کا ہر حصول کر سکتی ہے حصول خیر کا مشترک مقصد رکھنے کے باوجود اخلاق کے ان ضابطوں کے آپس میں مختلف ہونے کی وجہ زمان و مکان کا اختلاف ہے اور اس سے ادیان یا دین کی اصل وحدت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اپنے اس نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا عبد الرحیم عموماٰ حسب ذیل مثال دیتے۔

وہ علاقے جن کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہوتا ہے۔ وہاں زرعی رشتوں کی بڑی تقدیس ہوتی ہے اور جب وہاں تجارت زراعت کی جگہ لے لیتی ہے تو پھر وہی تقدیس تجارتی رشتوں کو حاصل ہو جاتی ہے اور جب ان علاقوں میں صنعت پھیلتی ہے اور وہاں صنعتی نظام بر دے کاڑتا ہے تو ان تجارتی رشتوں کی باہمی نوعیت بھی بدل جاتی ہے اور انسانی حقوق و فرائض کا ایک نیا ضابطہ وجود میں آ جاتا ہے الغرض اصل دین ایک ہے اور وہ ہے خیر کا حصول اور شر کا انکار اور استیصال۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مختلف زمان و مکان میں مختلف تفصیلی ضابطے بنتے ہیں ضابطوں میں اختلاف

اور اصل دین کی وحدت، یہ ہے وہ نظام عالم، جو ازل سے چلا آ رہا ہے اور بدلتا کسی طرح رواں دواں رہے گا۔ چین کی زینت مختلف گلہائے رنگ و بو سے ہوتی ہے ہم رنگ اس کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ نقص و کوتاہی کی دیں ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ نظام عالم کا ایک وجہ سے یہ اختلاف اور ایک وجہ سے اس کا اشتراک، اسی میں اس کا تمام حسن و کمال ہے اور یہ بیک وقت اختلاف و اشتراک زندگی کے ہر پہلو میں پہلے سے تضاد کو یا وحدت فی الکثریت یا اسے کوئی اور نام دو۔ نظریہ وحدت الوجود اسی پیچیدہ مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔

مولانا عبد الرحیم فرماتے تھے کہ خیر اور جبر سے تم شر کہتے ہو، یہ دونوں ایک ہی ظہور کے دو پہلو ہیں جنہیں الگ الگ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ان کا خارج میں حرکت زمانی اور تغیر مکانی سے وقتاً فوقتاً تعین ہوتا رہتا ہے اور اسی سے ان کے مظاہر مختلف زبان و مکان میں مختلف اشکال میں وجود پذیر ہوتے ہیں آپ خیر و شر کے ان تعینات کو انسانی معاشرے کے نشو و ارتقا کے عملی مسائل کے مقامات سے تعبیر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس بارے میں نظام معترلی نے اپنے وقت میں فکر اسلامی کی صحیح رہنمائی کی تھی لیکن افسوس کہ وہ اپنے خیالات کو منضبط شکل میں پیش نہ کر سکا یہی حال نظام معترلی کے دور کے معاصر اہل فکر کا تھا۔ نظام نے ظفر ”کا جو نظریہ پیش کیا تھا۔ یا جو داس سے اختلاف رائے کے یہ ماننا پڑے گا کہ مظاہر قدرت کو سمجھنے اور انکی عقلی توجہ کے لئے ظفر ”کا نظریہ عملی راہ بن سکتا تھا۔ اور مولانا اخوان الصفا کے فلسفے کے زیادہ قائل نہ تھے فرماتے تھے کہ اخوان الصفا کے گروہ نے ویسی ہی ہوائی قسم کی باتیں کیں جیسے کارل مارکس سے پہلے یورپ کے اشتراکی خیالات کے اہل علم کیا کرتے تھے بیش کارل مارکس نے اشتراکی فلسفے کو ایک منضبط شکل میں پیش کیا ہے لیکن اسکی جدلی مادیت کو حرمت آخر سمجھنا غلط ہو گا اور اس سے راز زندگی کی عقدہ کشائی نہیں ہوتی۔

مولانا عبد الرحیم کے نزدیک حرکت میں بے شک تسلسل موجود ہے۔ لیکن یہ تسلسل ہوا نہیں ہوتا اسی وجہ سے مختلف قوموں کی ارتقائی صورت حال ایک سی نہیں اور خود ایک قوم کے افراد کی ترقی کے مدارج مختلف ہوتے ہیں جیسے پیہر میں ایسی مختلف طبقات وجود میں آتے ہیں مولانا فرماتے تھے کہ مارکس اسکی تشریح ذرائع پیداوار کی تبدیلی کے اصول پر کرتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں بلکہ پیداوار کی تبدیلی اختلاف مدارج کے بہت سی وجوہ میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن مندرجہ ”ی علت تامہ“ ماننا غلط ہے۔ ان اختلافات میں حرکت زمانی اور تغیر مکانی کا بھی کافی دخل ہے اور ہم ارتقائے انسانی کی تشریح میں مثال کے طور پر جنرل نیہادر تاریخ کے موثرات کی نفی نہیں کر سکتے۔

اسی سلسلے میں ایک سوال زندگی کی ابتدا یا آفرینش حیات کا ہے مولانا فرماتے تھے کہ اگر ہم بنی نوع انسان کے اس دنیا میں ظہور پذیر ہو چکے اور تقاضای نظریے کا نتیجہ مابین یا تخلیقی تصور کا آخر میں ہر دو صورت میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک ہی آدم سے تمام جنس آدم کا ظہور ہوا ہے۔ یہ کہاں ہوا ہے، اور کیسے ہوا؟ ساری تاریخی چھان بین اس سوال کا اب تک کوئی قطعی جواب نہیں دے سکی آفرینش جہاں کا یہ راز اب تک راز ہے، اور اس سے ہنوز پردہ نہیں اٹھایا جاسکا۔

مولانا عبدالرحیم شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندانہ علمی کی حکمت اور مسلک علمی کے پیرو تھے لیکن اس ضمن میں ان کا ارشاد یہ تھا کہ بزرگ اپنے اپنے وقت میں یہ دعوت دیکھ رہے تھے کہ پیارے ہو گئے اب ہمارا کام یہ ہے کہ آج کے حالات اور اس زمانے کے مقتضیات کے مطابق اس دعوت کی تجدید کریں اور حضرت شاہ صاحب کی حکمت کی روشنی میں اپنے لئے نئی راہ عمل بنائیں۔

شاہ صاحب کا دور اور تھا انہوں نے اُس دور میں مسلمانان ہند کی فلاح و بہبود کا ایک راستہ تجویز کیا۔ اب زمانہ دوسرا ہے۔ یہیں شاہ صاحب کی اساس فکر اور ان کے عملی نمونے کو سامنے رکھ کر اس زمانے کے لئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی راہ بنانی چاہیئے یوں سمجھئے کہ مولانا عبدالرحیم شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر کے گویا ایک مجتہد تھے انہیں ہم اصطلاحی زبان میں مجتہد متعصب کہہ سکتے ہیں۔

ماوی اور اخلاقی ہر دو فلسفوں کا ذکر کرتے ہوئے مولانا فرماتے تھے کہ یہ ہر دو آخر کار کلام الناس ہی تو ہیں۔ بے شک دونوں میں سچائی کا ایک نہ ایک پہلو ضرور ہے لیکن یہ دونوں کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ جب تک کہ نور نبوت سے استفادہ نہ ہو مولانا اخلاقی فلسفے کے ضمن میں کشف کو طبری اہمیت دیتے تھے۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ وحدت الوجود ہو یا وحدت الشہود دونوں کے دونوں ہی مظاہر عالم کے متعلق کشفی حقائق بیان کرتے ہیں اب ان کشفی حقائق کا ادراک ظاہر ہے نفس انسانی کرتا ہے اور وہ حاد و محدود ہے چنانچہ نفس انسانی حادث و محدود اور ذات الہی قدیم اور غیر محدود ان میں ارتباط یقیناً محال ہے اس لئے کشف خواہ علمی ہو یا وجدانی اور اس کا حاصل نظر یہ وحدت الوجود ہے یا وحدت الشہود نور نبوت کے بغیر نامکمل ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام

کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں اخلاق کے لئے مبعوث ہوا ہوں اب نور نبوت کا مقصد انسانیت میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر لینے اگر ہمیں انسانیت کو تباہی سے بچانا ہے تو لازمی ہے کہ اس کے لئے مکارم اخلاق کی تکمیل کا سامان کیا جائے ورنہ انسانوں کو شکون قلب نصیب ہوگا نہ انکی باہمی آمیزش ختم ہوگی۔ انسانی تہذیب کے سر پر ہر وقت تباہی کا مہیب خطرہ منتظر رہا ہے گا مولانا عبدالرحیم فرماتے تھے کہ اسی لئے میں علم حائثی و فکری علم اور کشف (باطنی و وجدانی علم) دونوں کے مجموعے کو نامکمل سمجھتا ہوں اور ان کا نور نبوت سے مستنیر اور مستفید ہونا لازمی قرار دیتا ہوں۔

چنانچہ انہیں یہ تھا مولانا عبدالحکیم کا فلسفہ مذہبی جو بیحد شاہ ولی اللہ کے فکر کا عکس ہے شاہ صاحب سائنٹفک علم کے دونوں طریقوں انتقاد اور استخراج پر عامل تھے نیز کشف و جدائی تو ان کا اپنا مسلک تھا ہی لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ تکمیل علم کے لئے توفیق و نبوت کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔

مولانا عبدالحکیم شاہ ولی اللہ کے فلسفہ عمرانی کی تشریح اس طرح فرماتے تھے۔ کائنات میں بقائے باہمی اور فناے باہمی کا عمل بیک وقت جاری ہے بعض اشیاء آپس میں ملتی ہیں احسان سے نئی اشیاء وجود میں آتی ہیں اور بعض اشیاء کا آپس میں تضاد ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو ختم کرتی ہیں اب اگر غور سے دیکھا جائے تو جن دو یا دو سے زیادہ اشیاء کی اغراض مشترک ہوتی ہیں وہ بقائے باہمی کے اصول کے تحت اپنی اور ایک دوسرے کی حفاظت میں کوشاں رہتی ہیں اور جن دو یا دو سے زیادہ اشیاء کے مقادیر باہم متضاد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو فنا کرنے کے واسطے رہتی ہیں اس بقا اور فنا کے تضاد سے ہماری زندگی عبارت ہے اور یہی راز حیات کائنات ہے چنانچہ دو برابر کی طاقتیں اور قوتیں باہم صلح اور موافقت میں کوشاں رہتی ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو باہمی تضاد میں اپنی تباہی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ایک قوت کمزور ہے اور دوسری طاقتور، تو آخر الذکر کمزور کو ہضم کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتی ہے یہ عمرانی اصول جس طرح انسانی افراد اور جماع میں کام کرتا ہے اسی طرح عالم طبعی میں بھی اسی کی کار فرماتی ہے مولانا فرماتے تھے کہ جب تک ایک خاندان کے مقاصد مشترک نہ ہوں اس کے ارکان میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک سوسائٹی میں اتفاق دائم قائم رکھنے کے لئے اس کے افراد میں مقاصد کی بنیادی یکجہتی ہونی چاہیے گذشتہ صدیوں میں ہم مسلمانوں کا معاشرہ اس لئے نہ ویالا ہوا کہ جاگیر داری وہ میں اسکے افراد میں کسی قسم کا اشتراک مقاصد نہ رہا اور ان کے مفاد آپس میں ٹکراتے تھے جب معاشرے کے افراد کے لئے ترقی اور تہذیب و تمدن کے کم و بیش ایک سے مواقع ہوں، تو وہ معاشرہ صحت مند رہتا ہے اور اسے داخلی تضاد سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔ مولانا مادی و لادینی فلسفے کے قائل نہ تھے اس کے بجائے وہ اپنے آپ کو مادی و دینی فلسفہ کا پیرو سمجھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ شاہ ولی اللہ کا ایک مادی و دینی فلسفہ ہے اور میں اس کو ماننا ہوں۔ مولانا اس مذہبی فلسفے کے جوہر مدہ ہے اور کائنات اور اسکی موجودات کی زندگی بخش تشریح کرنے سے عاری ہے مخالفت تھے اس لئے نہ ان کے ہم عصر علماء انہیں سمجھ سکے۔ بلکہ ان کو وہ ہدف ملامت بناتے رہے اور نہ دوسرے سیاسی گروہ ان کے دینی فلسفے کی وجہ سے انہیں اپنا سکے گویا وہ علامہ اقبال کی زبان میں کہتے ہوئے دنیائے رخصت ہوئے۔

اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش
میں نہ ہر ہلا بل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر کا ایک خصوصی امتیاز جہاد فی سبیل اللہ پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے اس معاملے میں بھی مولانا عبد الرحیم بکے ولی الہی تھے مولانا کے نزدیک خیر بر لفظین رکھنے کے کوئی معنی نہیں ہوتا اگر انسان اسے محیطہ عمل میں لانے کا جہد نہ کرے۔ یہ ان کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ انکی رائے میں جہاد فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی، مولانا کی خود اپنی زندگی جہاد فی سبیل اللہ پہلے ان کے لفظین واذعان کا ایک عملی پیکر تھی وہ ساری عمر باطل کی بیخ کنی اور خیر کو بروئے کار لانے کے لئے جہد جہد کرتے رہے اور ولی الہی منکر کے اس مسلک کو انہوں نے دل و جان سے اپنایا۔

مولانا عبد الرحیم ایک انقلابی شخصیت کے مالک تھے اور ملک کے اُس وقت کے حالات میں وہ انقلاب کو ضروری سمجھتے تھے لیکن وہ فرائیبا کرتے کہ وہ عمل اضطرابی ہو تا ہے جو شعور اور علم کے بغیر ہو۔ اور انقلاب اضطرابی عمل سے نہیں ہوا کرتے۔ ان کے لئے اجتماعی شعور اور مثبت فکر ضروری ہے آپ کا کہنا تھا کہ ہر صحت مند تبدیلی کے لئے علم صحیح اور عمل صحیح کا اتحاد لازمی ہے صحیح علم کے بغیر صحیح عمل ممکن نہیں اور اگر صحیح عمل نہ ہو تو صحیح علم بے کار ہے۔ بے شک ہر انقلاب کے لئے ایک فلسفہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ فلسفہ انسانوں کو ایک خاص ماحول اور ایک خاص وقت میں انقلابی عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ لیکن مولانا فرماتے تھے کہ انسانی زندگی کی بعض قدریں غیر متبدل ہیں اور یہیں ہر انقلاب کا جائزہ اپنی قدردانی کی روشنی میں لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم غیر متبدل اخلاقی قدردانی کو نہ مانتے تو اس صورت میں انسانیت کے قتل کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرے انسانوں کے کسی اجتماعی عمل کو پرکھنے اور اُس کے اچھے اور بُرے میں تمیز کرنے کا ہمارے پاس کوئی معیار نہیں رہتا۔ اس سلسلے میں مولانا حصول خیر کی جہد و جد کی اخلاقی قدر کو تمام اقوام اور ادیان میں مشترک مانتے تھے اسی طرح وہ تصور خیر کو بھی ملل اور اُمم کی مشترکہ خصلت قرار دیتے تھے وہ فرماتے تھے کہ نیکی اور بری کا تصور بذات خود ایک اخلاقی قدر ہے اگرچہ اس کا مفہوم اخلاقی ہوتا ہے اور فطرت کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں فرق پیدا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب تک عوام شعوری طور پر کسی قدر کو اپنائیں نہیں اور وہ ان کے دلوں کی گہرائی میں نہ اتر جائے عوام کسی انقلابی عمل کے لئے تیار نہیں ہوتے عوام جب کسی قدر کو اس طرح اپناتے ہیں تو وہ ان کے لئے ایک نیکی کی حیثیت اختیار کرتے ہیں یہ یقیناً قائم ہوتی ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے ہر حال انقلاب کے لئے اس طرح کے عمومی شعور کا ہونا لازمی ہے۔

مولانا عبدالرحیم نے ایک دفعہ فرمایا کہ سارے علوم انسانی پر تجربہ کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ وہ خیر انسانی کا نتیجہ ہیں اور خیر انسانی میں کمال اور صدق و دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ انسانی علوم کو اسی نگاہ سے دیکھے اور ان کو تجربے اور عمل کی کسوٹی پر برابر پرکھتا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ تاریخ اسلام میں بعض چیزوں کا وجود بطور رخصت تسلیم کر لیا گیا لیکن بعد میں اسے امت کے اصل اسلام سمجھ لیا اور اس طرح وہ صراطِ مستقیم سے منحرف ہو گئی اب امت کو بالکل نئے حالات سے عہدہ بردہ پڑ رہا ہے اس لئے انسان تمام امور کا از سر نو جائزہ لینا ہو گا۔ مولانا نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ہر انداز ارشاد شکر ہے کہ اٹھارہویں صدی کے نصف اول میں اس نے اس سرزمین میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو مامور فرمایا، جنہوں نے دین اسلام اور اس کے علوم کا تحقیق جائزہ لیا۔ اور اس سلسلے میں ہمارے لئے ایک واضح راہ متعین فرمادی۔ اب ہمارے علماء اور اہل فکر کا فرض ہے کہ وہ فکرِ دلِ الہی کی روشنی میں گرد و پیش کو دیکھیں اور معاشرے کے غیر محنت عناصر کی اصلاح کریں اور نئے معاشرے کی طرح ڈالیں۔ اس سلسلے میں مولانا فرماتے تھے کہ تبدیلی تخلیقی نہیں نکوینی ہوتی ہے اور کلا بتدیل سے خلقتِ اللہ کا یہی مطلب ہے اگر افراد اور معاشرے میں تبدیلی ممکن نہ ہوتی تو انبیاء کو مبعوث کرنے اور معلمین کو مامور فرماتے کہ لئے کوئی معنی نہ تھے۔ اور اگر تہذیبی محض تخلیقی ہوتی تو قدرت کا یہ سالہ کار غارِ اباب بے کار جاتا۔ اسی لئے حکمت و معلومتِ خداوندی اسی میں تھی کہ تبدیلی نکوینی و اضافی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارشاد خیاں مگر فی الجاہلیہ خیال رکھنے کی الاسلامی ہر دالالت کرتا ہے یہ تبدیلی تخلیقِ خیر میں نہیں ہوتی تھی۔ اضافیتِ خیر میں ہوتی تھی پہلے خیر کفر کے حق میں استعمال ہوتی تھی وہ اب اسلام کے حق میں جو نسلی قبائلی اور قومی عصبیت کے خلاف تھا۔ بروئے کار ہونے لگی۔ اور یہی اسلام کا انقلاب تھا جو انسان کے نزدیک آج بھی اسی قسم کے انقلاب کی ضرورت ہے اسی کو ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں اور صالحینِ امت اسی مقصد کی تکمیل کے لئے مامور ہوتے ہیں۔ وہ نئی قوتوں کو وجود میں نہیں لاتے بلکہ پہلے سے جو قوتیں موجود ہوتی ہیں ان کا رخ بدل دیتے ہیں اور انہیں خیر یا فلاح انسانی میں لگا دیتے ہیں۔

ایک دفعہ مولانا عبدالرحیم نے فرمایا کہ مجھے کئی سال تک اس امر میں ہلکا تر دور دراز کا جب نبی اسرائیل کفر و طغیان میں صدمے بڑھ گئے تھے تو اللہ نے ان کی سرکوبی کے لئے بختِ نمر کو بھیجتا تھا لیکن باوجود اس کے کہ بختِ نمر کا فریضہ قرآن مجید نے اسے اور اس کے لشکرِ عبادِ اناس سے تعبیر کیا ہے فرماتے تھے کہ قیامِ حرم کے دوران میں مجھ پر یہ نکتہ کھلا کہ جب خداوندی الانس کو دودھ کرنے کی خدمت کفار کے ہی جانی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی عبودیت کی نبت سے یاد کرتا ہے۔

اب میں مولانا عبدالرحیم کا وحدت الوجود کا جو تصور تھا، مختصراً پیش کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔
 مولانا عبدالرحیم وحدت الوجود کو ایسے آپ وحدت الشہود کہہ لیجئے اپنی فکری دعوت کی اساس ملتے تھے اب ابن عربی
 وحدت الوجود کے داعی تھے اور امام ربانی مجدد الف ثانی نے اس کے خلاف وحدت الشہود کا تصور پیش فرمایا تھا شاہ ولی اللہ
 نے ان دونوں نظریوں میں تطابق ثابت کیا اور فرمایا کہ ان میں اصلاً کوئی فرق نہیں محض تعبیر کا فرق ہے مولانا کا وحدت الوجود
 کا تصور حضرت شاہ ولی اللہ سے ماخوذ تھا، البتہ وہ اس کا اطلاق آج کے حالات پر کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ وحدت الوجود کی
 اصل یہ ہے کہ اصل وجود ذات باری تعالیٰ ہے جو مقدس ہے منتر ہے اور ہر تبدیلی و انقلاب سے بری ہے لیکن ہر تبدیلی اور
 انقلاب اسی کی اضافت سے متعین ہوتی ہے۔

مولانا عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ ہمارے آئمہ کا اس بارے میں مسلک یہ ہے کہ تمام اقوام عالم میں ایک فناء مشترک ہے اور وہ ہے
 ذات باری تعالیٰ کا افسر، لیکن اس ذات باری تعالیٰ سے جو اضافتیں منسوب کی جاتی ہیں، ان میں فرق ہے اب اگر وحدت الوجود
 کے نظریے کے مطابق اس بات پر اتفاق ہو جائے کہ سب اقوام عالم ذات باری کے افسر ہیں متفق ہیں اور اختلاف صرف
 اضافتوں کا ہے جو غیر متبدل نہیں چنانچہ انہیں تبدیل کیا جاسکتا ہے تو اس صورت میں انسانیت کو حق پر جو خیر ہے جمع کرنا،
 نسبتاً زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ مولانا کے نزدیک جو طرح ہر اضافت قابل تغیر و تبدیلی تھی اسی طرح وہ انسانوں کے سماجی رشتوں
 کو بھی قابل تغیر و تبدیلی سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے ہر سماجی رشتہ جو حق سے یا خیر سے متصادم ہو اسے تبدیل کرنا چاہیے البتہ
 ایک دھجہ ایسا ہے جو ہر اضافت سے پاک اور منتر ہے۔ اور اس میں کسی تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ وجود ذات
 باری تعالیٰ ہے جو خیر ہے۔ تمام خیر اسی سے پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر تبدیلی سے پاک و منتر ہے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب
 فرمایا کرتے تھے کہ اس نظریے پر تمام اقوام عالم کو جمع کر کے انہیں خیر کے حصول کی جدوجہد کے لئے ہم نوا کیا جاسکتا ہے اور ہم
 پوری انسانیت کو اسی کی دعوت دے سکتے ہیں فکر ولی الہی اسی دعوت کا ترجمان ہے اور میں بھی اسی کا ایک نقیب ہوں

شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ

بارہویں صدی ہجری میں جب مسلمانوں کی قوت کمزور ہو گئی اور ان کی قومی طاقت کو زوال آ گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اہمیت پر نظر کرم ہوئی اور اُس نے برصغیر پاک و ہند میں امام دلی اللہ دہلوی (۱۱۱۴ھ - ۱۱۷۶ھ) پیدا فرمائے جو صحیح معنوں میں اس دنیا میں اللہ کی حجت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فقہ کا وہ راستہ دکھایا جو اسکے ہاں پسندیدہ تھا اور ان کو علم حدیث میں توجہ کرنے کی توفیق دی، نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں سنی و شریعہ اور مصالح اور جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لائے تھے، ان رب کے اسرار و حکم الہام فرمائے گو یہ ایک بڑا عظیم القدر فن ہے لیکن اسکے باوجود شاہ ولی اللہ سے پہلے کسی نے اس پر اتنے سلیقہ اور پختگی سے بحث نہیں کی اگر کسی کو اس میں کچھ شک و شبہ ہو۔ تو وہ شیخ ابن عبد السلام کی کتاب القواعد الکبریٰ دیکھئے جس پر اگرچہ مصنف نے بڑی محنت کی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اس فن کا حق ادا نہیں کر سکے۔

شاہ ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تصوف و سلوک کے اس طریقے کا بھی الہام کیا جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول تھا اور اس کی کامیابی مقدر ہو چکی تھی۔ اس طریقے کو شاہ صاحب نے اپنے دور رسالوں ”لمحات“ اور ”لطائف القدر“ میں مدون فرمایا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ واضح دلائل اور قطعی حجتوں کے ساتھ سلف صالح کے عقائد کا اثبات کریں۔ اہل معقول نے ان میں جو شبہات پیدا کر رکھے تھے، ان سے انہیں پاک کر دیں اور سلف صالح کے ان عقائد کو اس محکم طریقے سے پیش فرمایا کہ پھر ان میں بحث و نزاع کی گنجائش نہ رہے مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو ان چار کمالات

”ابداع“ ”خلق“ ”تدبیر“ اور ”تدلی“ کا علم تفصیل سے عطا فرمایا۔ اسی طرح انہیں تمام انسانی نفوس کی استعداد اور ان کے حصولِ کمال کے طریقوں کے علم سے بھی بہرہ ور کیا یہ نوا خراں مذکورہ جلیں القدر علم ہیں کہ ان کے ارد گرد امام ولی اللہ سے پیدا کوئی گھوما بھی نہیں تھا۔

شیخ محسن المجددؒ لکھتے ہیں: ”وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ (شاہ ولی اللہ) کے لئے مخصوص فرمائے۔ اور وہ جن میں دوسرے ائمہ کو بھی آپ کے ساتھ شریک کیا ان کا احاطہ کرنے سے زبان عاجز بنے لیکن کوئی حرج نہیں اگر میں ان قابلِ فخر چیزوں کا ایک صفحہ بیان کر دوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ پہلے بعد میں آنے والوں کے لئے کیا کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ اور اس میں تعجب کی کوئی بات بھی نہیں قیمت آسمان ہی سے اترتی ہے اور فضل و کمال اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے، عطا کرتا ہے۔“

یہ لکھنے کے بعد شیخ محسن بہت سے علوم اور عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے شاہ صاحب کو سرفراز کیا گیا ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ آدابِ سلوک۔ علم الحقائق جسکے ضمن میں ان پر امور حقہ کا انکشاف اور انوارِ سلوکی کا انکاس ہوا۔ ینسز اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک و دُر کی نفس اور قوتِ قدسی سے نوازا چنانچہ شاہ صاحب نے ان کو جنہوں نے آپ کی باتوں پر کان دھرے، اصل احوال سے آگاہ کیا اور اپنی معرفتوں کے ذریعہ اس پر جو انہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے، موسلا دھار بارش برسائی۔ الغرض حقائق کے بیان میں شاہ صاحب کی زبان سے بڑھ کر ناطق کوئی زبان نہیں اور معرفتوں کے سکون کو، پر رکھنے والی ان کی کسوٹی سے بہتر اور صحیح کوئی کسوٹی نہیں“

امام ولی اللہ کا فلسفہ بعض امور میں تو فلسفہ یونان سے مطابقت رکھتا ہے بعض باتوں میں وہ فلاسفہ اسلام شیخ اکبر مکی الدین ابن عربی اور امام ربانی مجدد الف ثانی سے متفق ہے اور بعض امور میں اسکی اپنی منفرد اور مستقل حیثیت ہے۔ دراصل فلسفہ ولی اللہی انبیائے کرام کی شریعتوں کو عقل کے مطابق ثابت کرتا ہے اور اسی طرح وہ حکمت اور شریعت میں مطابقت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص بھی دنیا کی مختلف قوموں کی تاریخ پڑھتا ہے ابدان کے نشیب و فراز پر غور کرتا ہے اس سے یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام جیسے حقیقی مذاہب ماننے والوں کے علاوہ جو دوسری غیر حقیقی قومیں ہیں، وہ خاص طور سے حکمت اور فلسفہ سے دلچسپی رکھتی ہیں۔ اب ضروری تھا کہ اس حکمت و فلسفہ اور دینِ حقیقی کو

باہم ہم آہنگ و مطابق کرنے کی کوشش ہوتی تاکہ اس حکمت و فلسفہ میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، وہ عیاں ہو سکتیں۔ اور اس طرح غیر حقیقی قوموں کے لئے دین حقیقی کو سمجھنے کی راہ نکل آتی۔ تاریخ اسلامی میں یہ خدمت صوفیاء و مشائخ کلام جنہیں فلاسفۃ اسلام کا نام دیا گیا ہے، سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اور ان کے اس فلسفہ میں تصوف بھی شامل رہا ہے۔

ان فلاسفۃ اسلام یا اصفیائے اسلام کے اپنے الگ الگ مشرب اور جدا جدا طریقے تھے، اس لئے ضرورت تھی کہ ان کے ان مختلف طریقوں میں تطبیق دی جائے، تاکہ وہ لوگ جو عارفوں کے کلام سے پوری طرح باخبر نہیں، وہ غلطیوں میں نہ پڑیں۔ اور ایک عبارت سے جو معنی نکلتے ہیں، وہ اس سے اس کے مخالف معنی نہ لیں۔ اس خاص معاملے میں بھی شاہ ولی اللہ ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں ان کے مکتوب مدنی کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”میرے عزیز بہائیو۔ تم پر اللہ کی رحمت ہوا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے لئے اور ہر دور میں علماء ہوئے ہیں۔ اور انہیں اللہ عزوجل کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ اور اگر تم اس امت مرحومہ کی ابتداء کے عہد کے احوال پر غور کرو گے کہ نہ علوم شرع اور نہ فنون ادب مدون ہوئے تھے اور نہ ان علوم میں بحث و مباحثہ کا دروازہ کھلا تھا۔ اس وقت الہام، الہی ہی ان علماء کے سینوں میں علمی طور سے نمایاں تھا جیسا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اور یہ حقیقت تم سے مخفی نہیں ہوتی چاہیے اب اس دور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے حصے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے سینوں میں اس وقت کے علماء کے علوم ”معقول“، ”منقول“ اور ”مکتوف“ سب جمع ہوں۔ اور ان میں باہم تطبیق ہو تاکہ ان میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور ہر قول اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ جائے۔ خدا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ فقہ میں بھی ہو، کلام میں بھی ہو۔ اور اسی طرح تصوف اور دوسرے علوم میں بھی۔

”اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی معرفت جیسا کہ مختصر علیہ السلام نے کہا ہے، ایک نئی طرح ہے کہ جبکہ ابتداء ہے نہ انتہا اور جو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں انکی مثال سونہوں کی طرح ہے کہ اس میں ڈوبی ہوئی ہیں اور انکی وجہ سے اس سمندر میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی یا انکی مثال ان چٹیلوں کی سی ہے۔ جو اس سے اپنی حاجت کے مطابق پانی پیتی ہیں اور وہاں سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک اسکے کمال اور جمال کی ایک دوسرے سے بڑھ کر خیر و برکت اور تعریف کرتی ہے۔

اسکی تعریف خواہ کتنے بھی مختلف تعریف کرنے والے کرتے رہیں۔ زمانہ ختم ہو جائیگا لیکن اس میں

جو کچھ ہے، اس کی تعریف نہیں ہو سکے گی۔

”اس قسم کے موتوں پر سننے والوں کے مختلف گروہ ہو جاتے ہیں جو شخص ہر بات کا اصل مقام جان لے اور جس موقع و محل کے متعلق خبر دی گئی ہے۔ اس سے واقف ہو، تو وہ ہر بات کو جو کہی گئی ہے اسکی اصل جگہ پر رکھے گا اور اس طرح وہ سب کی تصدیق کرے گا۔ جو عبارتوں کے اختلافات اور اشارات کے تنوع سے گھبرا جائے اور وہ اختلافات کی الجھن سے خلاصی پانے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ وہ پریشان کن حیرت میں رہتا ہے اور اسکی مثال اُن اندھوں کی ہے جنہوں نے ایک درخت کو گھیر رکھا ہے اور وہ اسے چموبے اور کچھ بے ہیں۔ اب ان اندھوں میں سے ایک کا ہاتھ لکے پتوں پر پڑا، دوسرے کا اسکی شاخوں پر کسی کا اس کے پھولوں پر اور کسی کا اس کے پھل پر اس کے بعد وہ اکٹھے بیٹھ کر اس درخت کے متعلق آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ درخت کے نرم نرم اجسام ہیں۔ دوسرا بولا۔ وہ تو لکڑیاں ہیں۔ کسی نے کہا وہ بے حد نرم اور ملائم ہے کسی نے اسے حد سے زیادہ سخت بتایا۔ ایک نے کہا کہ وہ بہت ہی میٹھا ہے۔ دوسرا بولا، اس سے زیادہ تلخ اور کڑی کیا چیز ہوگی۔ تیسرے نے کہا کہ اس کا تو کوئی اپنا مزہ ہی نہیں۔ اس طرح ان میں کسی نے اسکی بڑی اچھی خوشبو بتائی اور دوسرے نے کہا کہ اسکی تو کوئی خوشبو ہی نہیں۔

”جب اس درخت کے بارے میں انکے بیانات میں یوں اختلاف ہوا، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو جھٹلانے لگا یہاں تک کہ ان میں گالی گلوچ تک نہایت پہنچ گئی۔ ایسے وقت میں انکے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے جو بصارت رکھتا ہے اور اگرچہ وہ بہت سے دوسرے آدمیوں میں جنکی بنا پر لوگ عام طور سے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، جیسے کہ آواز کا اچھا ہونا۔ مضبوط گرفت والا ہونا اور سننے، چکھنے اور چمبھنے کی قوتوں میں بالکل ہو۔ ان اندھوں سے کم تر ہے وہ آدمی ان سے یوں گیا ہوتا ہے جیسے شک تم سب کی باتیں اصل میں تو صحیح ہیں لیکن تم میں سے ہر ایک نے حقیقت کو صرف اپنے تک جو محدود کر لیا ہے غلطی فی الواقع اس میں ہوئی ہے اس کے بعد اس بصارت رکھنے والے شخص نے ان اندھوں میں سے ہر ایک کی بات کو اس کے اصل مقام پر رکھا۔ اور بتایا کہ فلاں بات جو کہی گئی تھی اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا اشارہ کس طرف ہے“

فلسفہ ولی اللہی کی پیچیدگی

امام ولی اللہ نے اپنے ان افکار کی وضاحت کے لئے متعدد کتابیں لکھی ہیں جن میں سے السطعات، المعانی، المعانی، الخیر الکثیر، بدور البازغہ وغیرہ ہیں۔ لیکن ان کتابوں کے سمجھنے میں وقت یہ پیش آتی ہے کہ وہ اکثر ایک ہی

بات کو اپنی متعدد کتابوں میں مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں ایک جگہ وہ اس کے لئے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور دوسری جگہ اسی کے لئے دوسری اصطلاح استعمال میں لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ”حقائق امکانیہ“ کے لئے ”القیوم“ کی اصطلاح کو لیتے ہیں۔ اب فلاسفہ اسلام میں سے تمام عارفین اسے مانتے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ”واحد شفعی“ ہے۔ اور اپنے ”ظلال“ (ساہوں) کے ساتھ تو اس کی ”بیومیت“ کی نسبت ہے اور ”حقائق“ سے اس کی نسبت ”مبدائے تعین“ کی ہے اور ان دونوں یعنی ”ظلال“ اور ”حقائق“ سے اس واحد شفعی ”القیوم“ کی نسبت، بلحاظ اس کے کہ وہ ان دونوں کے لئے بہتر نہ وجود کے ہے یعنی جو کچھ موجود ہے اسی سے ہے، ”مہویات“ کی نسبت ہے اور اسی نسبت کو ”مطلق“ کی مقیاسات کے ساتھ نسبت سمجھئے۔

امام ولی اللہ اپنی بعض کتابوں میں جیسے کہ ”اسطعات“ ہے ”القیوم“ کو نفس رحمانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ”لمحات“ میں اس کو نفس کلیہ کہتے ہیں۔ اور ”الخیر الکثیر“ میں اسی کا نام ”خاتم الاسماء الحسیۃ“ ہے۔ نیز ”الخیر الکثیر“ ہی میں ایک جگہ اسے ”المربد“ کہا ہے۔ اور اپنی کتاب ”البدو والباذغہ“ میں اس کو ”اسم الرحمن“ سے متعلق کرتے ہیں۔ اب عام اہل علم امام ولی اللہ کی ان اصطلاحات کو نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ سے ان کے لئے امام ولی اللہ کا فلسفہ پیچیدہ اور دقیق ہو جاتا ہے لیکن مکتب ولی اللہی کے وہ فارغ التحصیل جنہوں نے ابتدائے میں امام ولی اللہ کے علوم کی اشاعت کی اور اُسے جیسے سمجھنا چاہیئے تھا۔ سمجھا، وہ اُن کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین قدس سرہا میں ہیں اُن کے بعد ان حضرات کی کوششوں سے علماء کی ایک جماعت تیار ہوئی جنہوں نے فلسفہ یونان کے ساتھ ساتھ فلسفہ اسلام خود پڑھا اور دوسروں کو بھی پڑھایا۔ انہی فارغ التحصیل حضرات میں سے ایک بزرگ شاہ محمد اسماعیل شہید امام ولی اللہ کے پوتے ہیں، جنہوں نے کلاس موضوع ”برعقبات“ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی ”علم حقائق“ میں بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں شاہ محمد اسماعیل شہید نے ان اصطلاحات کی جو امام ولی اللہ نے اپنی کتابوں میں وقتاً فوقتاً استعمال کی ہیں شرح کی تاکہ اس کی مدد سے اہل علم امام ولی اللہ کی تمام کتابوں کا سوچ سمجھ کر مطالعہ کر سکیں۔

مسئلہ وجود

امام ولی اللہ کے فلسفہ میں ایک مسئلہ وحدت الوجود اور اس کی حطرط شیخ اکبر محمد بن عربی قدس سرہ تعبیر کرتے

ہیں یعنی یہ کہ وجود حق تعالیٰ کی "اشیاء سے" عینیت" کی نسبت ہے، اس کا بھی سہارا یہ مسئلہ اتنا دقیق ہے کہ متکلمین اور
فلسفیوں میں سے اکثر بڑے بڑے علماء تک کے لئے اس کا سمجھنا مشکل ہے اس ضمن میں ان کو تباہ عقل والوں کا تذکرہ کر دیا گیا
جہوں نے امام ولی اللہ کی کتابوں کو سمجھنے بغیر ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ وحدت الوجود کا مسئلہ ایک ایسی مقدس حقیقت ہے
کہ اس کے انوار صفت اسی پر موقوف ہوتے ہیں جسے فہم کامل اور علم معرفت میں بصیرت وافی عطا ہوئی ہو۔ یہاں یہ فسروری
معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ وجود کے متعلق امام ولی اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس پر کچھ گفتگو کی جائے تاکہ وحدت الوجود
کے بارے میں اہل عرفان کے مسکوں کے درمیان جو اشتباہ ہے وہ دور ہو سکے اور اس ضمن میں جن صاحب نے شیخ اکبر
ابن عربی اور امام ولی اللہ کے مسکوں کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کے اس دعوے کی تردید ہو جائے۔ ملے
وحدت الوجود کے بارے میں امام ولی اللہ مکتوب مدنی میں فرماتے ہیں۔

"آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو لفظ ہیں، وجود جگہوں پر استعمال ہوتے
ہیں کیونکہ ان کا استعمال "سیر الی اللہ" کے سلسلے میں ہوتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس سالک کا مقام وحدت الوجود
کا ہے اور دوسرے کا مقام وحدت الشہود ہے اب وحدت الوجود سے یہاں مراد سالک کے اس اشتغاق سے ہے جو اسے
اس جامع حقیقت کی معرفت میں ہو، جس میں عالم کا اس طرح تعین ہوتا ہے کہ اس سے "تفرقہ و تمیز" کے احکام ساقط ہو جاتے
ہیں لیکن اسی تفرقہ و تمیز پر توفیر و شرکی معرفت کا دار و مدار ہے۔ اور شریعت اور عقل بہت واضح الفاظ میں اسے بیان
کرتے ہیں۔ "سیر الی اللہ" کی راہ میں سالکوں کو یہ مقام پیش آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس اُنہیں نجات دے دیتا ہے۔
وحدت الشہود کے معنی ہیں "جمع اور تفرقہ" کے احکام کو جمع کرنا۔ اس سلسلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لحاظ اور
دوسرے کو تمام اشیا ایک ہیں اور دوسرے لحاظ اور دوسرے سے بہ کثرت ہیں۔ اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں غرض کہ
سیر الی اللہ کے ضمن میں وحدت الشہود کا مقام وحدت الوجود کے مقام سے کامل تر اور ارفع ہے۔ میں نے یہ اصطلاح
شیخ آدم بنوری قدس سرہ کے بعض پیروؤں سے اخذ کی ہے۔

"بسا اوقات وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی یہ اصطلاحیں "حقائق اشیا" کی جیسی کہ وہ ہیں معرفت

۱۔ جیسے کہ کتاب حسن التقاضی کے مصنف علامہ کوثری سابق شیخ الاسلام دولت عثمانیہ ترکیہ
۲۔ یعنی وجود بہت اور موجودات میں یاد دہکے الفاظ میں خالق و مخلوق ہیں۔ مترجم

کے ضمن میں استعمال ہوتی ہیں۔ جب اہل معرفت نے "حادث" کا قدیم سے ارتباط دیکھا، تو ان میں سے بعض اس نتیجے پر پہنچے کہ "عالم نام ہے" اعراض کا جو ایک حقیقت واحدہ" میں جمع ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر موم سے انسان گھوڑے اور گدھے کی نجم صورتیں بنائی جائیں اب موم کے ان مختلف مجسموں کے باوجود وہ موم جس سے کہ یہ مجھے بنے ہیں اس کی اپنی "طبیعت" تو ایک ہی رہے گی ہم موم کو مجسم صورتوں کا نام اسی وقت دیتے ہیں جب اس میں یہ صورتیں وجود پذیر ہوں لیکن یہ صورتیں فی الحقیقت تو مومی مجسمے ہیں اور ان کا اس وقت تک اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، جب تک کہ موم ان صورتوں کے ساتھ قائم نہ ہو۔

دوسرے اہل معرفت اس نتیجے پر پہنچے کہ عالم عکس ہے "اسماء اور صفات" کا اور ان اسماء و صفات کے مقابل "عدم" کے آئینے ہیں جن میں یہ اسماء و صفات جلوہ گر ہوتی ہیں۔ جیسا کہ "قدرت" کے مقابلے میں "عجز" ہو، اور "عدم" نام ہی ہے "عجز کا"۔ اب جب "قدرت" کی بدولت "عجز" کے آئینے میں عکس رہے ہو تو یہ "قدرت" مکنت بن گئی۔ اسی طرح اب دوسری صفات کو لے لیجئے، اب "وجود" کی بھی یہی مثال ہے۔ پہلے مسلک کو وحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرے کو وحدت الشہود کہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی نے ان معنوں میں وحدت الشہود کا ذکر نہیں کیا کھول اور سوچئے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ موموں، انکے پیرؤں، بلکہ اہل حکمت نے بھی ان معنوں میں وحدت الشہود کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اگر اس کو تمام مجازی اقوال اور استعارات سے الگ کر کے، جن کی وجہ سے سمجھنے میں وقتیں پیدا ہو گئی ہیں، دیکھیں تو اس کا حاصل ملوایہ کہ "حقائق امر کا یہ" ارتقائے حقیقت اور ناقص ترین اور حقیقت وجود اس قدر کامل اور قوی تر ہے کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ "حقائق امر کا یہ" اعلام ہیں (عدم کی جگہ) جن میں کہ موجودات کی تخلیق نہ ہو، نہ ہو، اور ان کو کسی چیز چھو موی نہیں کہ یہ بات متفق علیہ ہے۔

اگرچہ امام دلی اللہ کے نزدیک وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے متعلق اوپر کے دونوں مکاشفے صحیح ہیں، لیکن جہاں تک اس بارے میں انکے خود اپنے عقیدے کا تعلق ہے، وہ تو شہود کو سراہتے ہیں، جیسے کہ شیخ اکبر ابن عربی اسے وحدت الشہود پر شاہ صاحب ایسا عقلاور کہتے ہیں، جیسا امام ربانی محمد الفانی کا تھا۔ امام دلی اللہ کا مسلک ان دونوں طریقوں کے درمیان ہے۔

امام دلی اللہ کے پوتے صدر الشہید شاہ اسمعیل اپنی کتاب "عقبات" کے بیسیویں "ہیثمہ" میں دوسرے مذاہب پر بحث کرنے کے بعد اہل توحید کے مذاہب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ان میں سے کسی نے لاہوت" اور کثرتوں کے

لے پہلا مسلک عالم نام ہے، اعراض کا، جو حقیقت واحدہ میں جمع ہیں۔ دوسرا مسلک عالم عکس ہے اسماء و صفات بلکہ عدم کے آئینوں میں جلوہ گر ہیں۔

درمیان "تبیہیت" کے تعلق کو ابتداء کے طریقہ پر خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ اور اسے اس امر کا آخری حد تک متنبہ ہو گیا کہ یہ "کثرت" فی الواقع "لاہوت" میں مضحل اور گم ہو رہی ہے "لاہوت" کے وجود کے مقابلے میں اس "کثرت" کے وجود کی رکاوٹ اور خرابی کا وجود اس کے کہ اس "کثرت" کا وجود خود اپنے موطن و مقامات میں مضبوط ہے، آگاہ ہوا اور اس کے کمال ذاتی اور جمال و صفی پر ایمان لایا مع اُس کے جو کچھ ان دونوں سے عالم کثرت میں "جسے اُعدام" احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہوا چنانچہ ان نے جان لیا کہ "کثرت" کے تخیلی آئینوں میں "لاہوت" کے کمال اور جلال کی ایک عظیم شان اور بڑا ظہور ہے اور اس سے اس کا نفس "لاہوت" کی عظمت، اس کے تقدس اور اس کے کمال ثبات و استحکام سے بھر گیا۔ اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ "نفس لاہوت" پر سے (اور پر سے) (دواء دراع) تم (دواء الوداع) ہے۔

اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید لکھتے ہیں: "چنانچہ اُسکی نظر دونوں طریقوں کے مسلک کے اصولوں تک جا پہنچی۔ اس نے دونوں طریقوں کے خلاصے اور لب لباب کو اختیار کیا۔ اور دونوں مقاموں کا جو حق ہے، وہ ادا کیا۔ یہی لوگ حکماء کے ربانی ہیں جو تشبیہ و تنزیہ دونوں پر جامع ہیں، اور یہی تمام اُتیار علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خلفاء اور جانشین ہیں۔ اور یہی طریقہ افضل محققین کا ہے" جس سے شاہ محمد اسماعیل کی مراد امام ولی اللہ ہیں۔

میرے نزدیک اس مسئلے میں امام ولی اللہ نے جو مسلک اختیار کیا ہے، اس کا دار و مدار تجلی پر ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس ضمن میں ان پر جو حقیقت منکشف ہوئی، وہ تجلی کی تھی، اور ان سے پہلے کلام اس کا انکشاف نہیں ہوا۔ چنانچہ تجلی سے شیخ اکبر ابن عربی اور امام ربانی کے مذکور بالا دونوں طریقوں میں تطبیق ہو سکتی ہے اور وہ یوں کہ "لاہوت" اور "کثرت" کے درمیان عینیت کی جو نسبت ہے کہ وہ تجلی کے ذریعے ہے وہ نہ جہاں تک "ذات" کا تعلق ہے، دونوں ایک دوسرے کے "بغیر" ہیں۔ "لاہوت" اور "کثرت" میں عینیت کو اس طرح ماننے سے حلول کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا ان دونوں میں رن وچہ عینیت کے ساتھ "تحریت" بھی قائم رہتی ہے۔

چند اعتراضات

کتاب "حسن التفانی" کے مصنف علامہ کوثری سابق شیخ الاسلام دولت عثمانیہ ترکیہ نے امام ولی اللہ پر اعتراض

کیا ہے کہ وہ جہان میں شیخ ابو طاہر مدنی کے زیر اثر آئے اور جب وہ وہاں سے لوٹے تو قنوت، فقہ اور معتقات بیچ اہل بیت اور خاندان کے ملک سے انحراف کر چکے تھے اور توحید شہودی کے بجائے "توحید وجودی" کے قائل ہو گئے تھے۔ اس کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ امام ولی اللہ اول سے لیکر آخر تک حنفی رہے۔ لیکن ان کے طریقہ فہمی میں جمود نہ تھا، جیسا کہ بدقسمتی سے معترف کے ہاں ہے۔ اور نہ امام ولی اللہ یہ سمجھتے تھے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کا طریقہ کار وہی تھا جو مجتہدین فی المذہب، حنفی اکابر کا رہا ہے کہ انہوں نے جمہور احناف کے بعض متفقہ مسائل سے اختلاف کیا ہے شاید حسن التقاضی کے مصنف امام ولی اللہ کی اس بات سے خفا ہوں گے۔

جہاں تک وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے متعلق امام ولی اللہ کے اپنے مسلک کا تعلق ہے وہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں یہ ملحوظ رہے کہ امام ربانی مجدد الف ثانی نے وحدت وجود کا جس کا کہ اثبات شیخ اکبر ابن عربی کیا اس طرح انکار نہیں کیا، جیسے عام طور سے علمائے ظاہر انکار کرتے ہیں بلکہ انہوں نے وحدت الشہود کا وحدت الوجود سے اس کا انکار کرنے کے بعد ادبیر ایک اور اعلیٰ مقام ثابت کیا ہے۔ اس بارے میں عارف باللہ مرزا مظہر جانجانا مجددی متوفی ۱۹۵۱ کا ارشاد ملاحظہ ہو۔ "انکار وحدت مجدد بر توحید وجودی نہ مثل انکار علمائے ظاہر است بلکہ از مقامیک وجودیہ تکلم می کنند تصدیق و تسلیم می نمایند۔ این قدر است کہ مقصود اصلی لافوق این مقام می فرماید و غیریتہ فی الجملہ بین المخلوق والحق بہ نسبت کہ محل وحدت وجود حقیقی کہ متحقق در خارج حقیقی است مگر وحدت ثابت می کنند لہذا"

علامہ کوثری نے امام ولی اللہ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ وہ موصوف کے الفاظ میں "عالم مثال کے قائل ہیں" اور قبول علامہ کوثری کے یہ ایک البیخیاں ہے، جس کے وجود کا ثبوت نہ شرع میں ہے، نہ عقل میں معلوم ہوتا ہے مصنف موصوف کی نظر سے "حجۃ اللہ البالغہ" کا وہ باب نہیں گزر جس میں امام ولی اللہ نے "عالم مثال" پر بحث کی ہے اور پھر امام ولی اللہ "عالم مثال" کے قائل ہونے میں منفرد نہیں۔ بلکہ اہل معرفت اور اصحاب کاشفہ کی ایک بڑی جماعت اسے مانتی آئی ہے۔

"حسن التقاضی" کے مصنف نے امام ولی اللہ پر "شق القمر" کی تائید کرنے کا بھی الزام لگایا ہے موصوف کے الفاظ یہ ہیں

”ان (امام ولی اللہ) کی عجیب باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ شق القمر کا واقعہ اس سے عبارت ہے کہ چاند نظروں کو یوں دکھائی دیتا تھا اور یہ کہ نظروں کو مسح کرنا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے شایان شان نہیں۔“

اب جہاں تک مسئلہ شق القمر کا تعلق ہے، امام ولی اللہ نے اس سے انکار نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک قصیدے میں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز بتایا ہے۔ البتہ شق القمر کے متن میں انہوں نے اس واقعہ کی چند امکانی صورتیں پیش کی ہیں۔ اور آخر اس طرح امکانی صورتیں پیش کرنے میں کیا سرچ ہے اس بارے میں امام ولی اللہ لکھتے ہیں:-
 ”اور یہ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے صرف اس مسئلے کے امکانی پہلو ہیں، نہ نہ اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ تم سے یہ مخفی نہ رہے کہ ایسے اور اس جیسے دو سکرسلوں میں جیسا کہ اللہ کے لئے ہاتھ پاؤں اور دوسری چیزوں کا ذکر ہوا ہے، سیدھا راستہ یہ ہے کہ انسان ان کے ظواہر سے گزر جائے اور ان کے وجود کی کیفیت کی نگاہ میں نہ پڑے۔ اور بالجمہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں سے جو کچھ مراد لی ہے، وہ حق ہے۔“

علامہ کوثری کا امام ولی اللہ پر یہ اعتراض بھی ہے کہ وہ عالم کو قدیم مانتے ہیں۔ اس ضمن میں میرا کہنا یہ ہے کہ میں نے امام موصوف کی تعانیف میں اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیکھا، جس کا ذکر مصنف حسن التقاضی نے کیا ہے۔ اس بارے میں میں نے اگر کوئی چیز انکی کتابوں میں پائی ہے، تو وہ یہ ہے:- امام ولی اللہ اپنی کتاب ”الخیر الکثیر“ میں لکھتے ہیں:-

”ہمارا کہنا یہ ہے کہ عالم تمام کا تمام اپنے زمان و مکان اور بیرونی سمیت حادث ہے۔ ان معنوں میں کہ وہ معلول ہے ”آراءہ“ کا اور معلول ہونے کی وجہ سے اس میں کمورتیں آگئی ہیں۔۔۔۔۔“

اسی سلسلہ میں ”تفہیمات الہیہ“ میں ایک طویل بحث کے بعد فرماتے ہیں:- ”علماء“ کا قدیم ہونا، اسے ملتوں کے اس اتفاق سے کوئی گزند نہیں پہنچتا کہ عالم جس سے مراد ماسوی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اس لئے کہ ذات الہی کی ”انیت اولیٰ“ کی ”علماء“ میں تجلی ہوئی اور وہاں اس تجلی کے احکام کا ظہور ہوا، جنہیں ”احکامِ دجوب“ کا نام دیا گیا۔ ملتوں کی زبان بتائیہ تحقیقت ظاہرہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ہے اور یہ نہ ”من کل دجہب عین ذات“ ہے اور ”من کل دجہب غیر ذات“۔ یہ زمانی لحاظ سے قدیم ہے، اور ایک جہت سے حادث۔ یہ ذات الہی ہیں

موجود ہے پس اس بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ انکے ہاں عالم کا اطلاق نفسِ علماء پر نہیں تھا بلکہ علماء کی اس حالت پر ہوتا ہے جب اس میں حقائقِ امکانیہ ظاہر ہو جاتی ہیں اس پر غور کرو۔“

معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کو شری نے اسی عبارت سے امام دلی اللہ پر قیوم عالم کے قائل ہونے کا حکم لگایا ہے حالانکہ یہ عبارت عالم کے حادث ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ علماء اور چیزے اول اس سے عالم مراد نہیں ہمارے شیخ المشائخ مولانا محمد قاسم نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں اس سلسلہ میں حدیث ابن رزین کی شرح کی گئی ہے۔

ہر حال واقعہ یہ ہے زمانے کے قدیم عالم کے حادث ہونے میں کوئی نزاع نہیں آخر میں اس بحث کو میں عارف باللہ، عامل اسرار طریقت و شریعت، و قائل سیر حقیقت کے شارح پیر و امام ربانی مرزا مظہر جانجاناں شہید کے ان الفاظ کے ساتھ جواہروں نے امام دلی اللہ کے حق جو ان کے ہم عصر تھے، فرمائے تھے۔ ختم کرتا ہوں اے حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ طریقہ جدیدہ بیان نمودہ اندر در تحقیق اسرار معرفت و غوامض علوم طرز خاص دارندہ بالاین ہمہ علوم و کمالات از علمائے ربانی اند مثل ایشان دو محققان موفیہ کہ جامع اند و علم ظاہر و باطن و علم نو بیان کردہ اند چند کس گزشتہ باشند“

اے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے امام دلی اللہ کی عربی کتاب ”لمحات“ جو نایاب تھی اس کا ایک نسخہ حاصل کیا اس کی تصحیح کی اس میں ضروری حواشی کا اضافہ کیا اور اس کے شروع میں مقدمہ لکھا۔ یہ کتاب شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی طرف سے شائع ہو گئی ہے۔ یہ مضمون مولانا موصوف کے عربی مقدمہ کا ترجمہ ہے۔ (مدیر)

شاہ ولی اللہ کے اصول حکمت

شاہ ولی اللہ کی فلسفیانہ تعلیمات کے بنیادی اصول حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اس کائنات کی ہر چیز قانون کے تابع ہے۔ اور اس کے مطابق اس کا نظام چل رہا ہے شاہ صاحب نے اپنی سب سے مشہور اور اہم کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ کے پہلے ہی باب میں اس کائنات میں یہ قانون جن چند متعدد طریقوں میں عمل پیرا ہے، ان کی قسمیں بیان کی ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک اس قانون کے طریقہ ہائے عمل یہ چار ہیں، جنہیں انہوں نے حسب ذیل نام دیئے ہیں۔

۱۔ ابداع۔ عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا۔

خلق۔ مادے سے کسی چیز کو وجود میں لانا۔

۲۔ تدبیر۔ وسائل اور ذرائع سے انتظام کرنا

۳۔ تدلی۔ نفسیاتی یا غیر مرنی ذرائع سے موثر ہونا

مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ایک نظام ہے، جس کے مطابق اُس کا سارا کارخانہ چل رہا ہے۔ اس میں جو کچھ ہوتا ہے، اُس کا اپنا ایک قانون اور قاعدہ ہے، اور یہاں کوئی چیز یوں ہی نہیں ہوجاتی۔ ساری کائنات ایک سرشتہ قانون میں مربوط ہے، اور اس حکمت بالغہ پر اس کا نظام چلتا ہے۔ یہ قانون جو اس کائنات

بزرگوار ہے، قانون فطرت ہے۔

شاہ ولی اللہ کے نزدیک مذہب اور اس کی تعلیمات بھی اسی "قانون فطرت" کا ایک حصہ ہیں، یہ قانون خود ان کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اس کو پورا کرنے کے لئے مذہب کا وجود ہوتا ہے۔

۲۔ اس کائنات میں جو بھی موجودات ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سب کی سب مادی صورت میں ہوں۔ بہت سی چیزیں اس کائنات میں ایسی بھی ہیں، جو مادی صورت کے بغیر موجود ہیں، جیسے کہ صورت وغیرہ۔ مثال کے طور پر ایک متاع پہلے اپنے دماغ میں ایک عمارت کا نقشہ بناتا ہے، اور پھر اس نقشہ کے مطابق وہ عمارت تعمیر کرتا ہے۔ یہ نقشہ اس متاع کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اور اس کی خارجہ میں کوئی مادی صورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد وہ اس نقشے کو مادی صورت دیتا ہے، اور اس کے مطابق وہ عمارت بناتا ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب کے نزدیک اس کائنات کی ہر مادی چیز کی ایک خیالی صورت ہے، جس کا اپنا ایک مستقل وجود ہے۔ ہر چیز کی اس غیر مادی خیالی صورت کا وجود اس کے مادی وجود سے مقدم ہوتا ہے۔ یہ مادی وجود دراصل خارجہ یعنی اس کائنات میں پرتو اور مظہر ہوتا ہے۔ اس کے خیالی وجود کا۔ چنانچہ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ اس کائنات کی تمام چیزوں کی ایک دوسرے عالم میں خیالی صورتیں ہیں، یہاں تک کہ وہ کیفیات جو یہاں ہیں نظر نہیں آتیں، اُس عالم میں انکی خیالی صورتیں موجود ہیں ان خیالی صورتوں کو وہ "اشاں" کا نام دیتے ہیں، اور چاہاں وہ ہیں، اسے "عالم مثال" کہتے ہیں۔ اس "عالم مثال" کے مقابلے میں یہ جو مادی کائنات ہے، وہ "عالم شہادت" ہے۔ شاہ صاحب "عالم مثال" کو اس "عالم شہادت" سے دینے تر، عظیم تر اور برتر و اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ الغرض شاہ ولی اللہ اس محدود مادی کائنات کو تخلیق کا حرت آخر نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک اس سے ماوراء "عالم مثال" ہے، اور "عالم مثال" سے ماوراء دوسرے عالم ہیں ان سب کو وہ "عالم غیب" کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ "عالم شہادت" سے بالاتر "عالم مثال" ہے۔ اس سے بالاتر "عالم ارواح" ہے۔ اور اس سے دیر اور دراز "عالم ارواح اور عالم ہیں۔

۳۔ شاہ صاحب کی حکمت جہاں "عالم شہادت" کے مطالعہ اور مشاہدے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہاں وہ اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ اس "عالم شہادت" سے ماوراء جو "عالم" ہیں، ان کے بارے میں بھی غور و خوض کیا جائے۔ ان کے نزدیک یہ سب عالم ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ادبہ سارے ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ نیز اس "عالم شہادت" کا مطالعہ و مشاہدہ صرف اس کے مادی مظاہر تک محدود نہیں ہوتا چاہیے۔ اس "عالم" کے جو کیفیات، مابعد الطبیعیاتی اور فکری اُنقائیں، وہ بھی پیش نظر رہنے چاہئیں۔ شاہ صاحب بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان "عالم شہادت" کا مطالعہ

کہتے ہیں، اس پر حقیقت واشگاف ہوتی جاتی ہے اس عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ایک نظام اور قانون کے تحت ہو رہا ہے، اور یہاں کی ہر چیز کا اپنا ایک نظام قانون ہے، جس کے وہ خلاف نہیں جاسکتی۔ یہ قانون فطرت ہے، اور اس کو وہ ”فطرۃ اللہ“ کہتے ہیں۔

اب مذہب ان کے نزدیک چونکہ اسی قانون فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ جو کہ ساری کائنات پر عادی ہے اس لئے جس طرح ہر چیز اس قاعدے کے نظام کی پابندی ہے، جو قانون فطرت نے اس کے لئے مقرر کیا ہے، اسی طرح انسان کو بھی مذہب کی پابندی کرنی چاہیئے۔ یہ مذہب، جو قانون فطرت کا تقاضا ہے، شاہ صاحب کے نزدیک اسلام ہے، اسلام کے معنی ہی ہیں اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے کے۔ اسلام نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے کرنے سے انسانیت کی جو اصل فطرت ہے اسے جلا ملتی ہے، اور جن کاموں کو کھانے کے ارتکاب سے یہ فطرت نسخ ہوتی ہے۔ مذہب انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ وہ اس کی ادنی ضرورتوں کا بھی کفیل ہے اور روحانی ضرورتوں کا بھی، وہ اس دنیا میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کے اتباع کا اجر موت کے بعد کی زندگی میں ملتا ہے۔ شاہ صاحب کا مذہب کا تصور عالم گیر بلکہ ہمہ گیر ہے۔ اور اس میں اتنی ہی عمومیت ہے، جتنی خود انسانیت میں ہے۔

۴۔ شاہ صاحب زندگی میں ارتقاء کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک ایک عمل سے دوسرے عمل کے طور پر ایک نتیجہ نکلتا ہے، جو بہت ہی بڑے عمل کا اور اس دوسرے عمل سے دوسرے عمل کے طور پر ایک اور عمل مترتب ہوتا ہے اور اس طرح زندگی اپنے قدم آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ اور کائنات میں ارتقائی مدارج طے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ ”عقل“، ”قلب“ اور ”طبیعت“ کو انسان اور حیوان دونوں میں مشترک مانتے ہیں، لیکن جہاں حیوان میں یہ جبلتیں ایک مقام پر ٹک گئی ہیں، وہاں انسان میں یہ ترقی یافتہ شکل میں موجود ہیں، اور بڑے ترقی کرتی رہتی ہیں۔ انسان کی اپنی ترقی یافتہ جبلتوں کا انہماک ہے کہ اس کی اخلاقی فاضلہ میں ہوتا ہے۔

حیوان سے انسان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے، اس کی وضاحت شاہ صاحب یوں کرتے ہیں:-

حیوان چونکہ اپنے طبعی و حیاتیاتی تقاضوں سے مغلوب ہوتا ہے، اس لئے اس کے افعال ہمیشہ اس کی حیاتیاتی

ضرورتوں اور طبیعی جبلتوں کی تسکین کے لئے ہوتے ہیں۔ تسکین کے اس انفرادی عمل کو شاہ صاحب ”لئے جزوی“ کا نام دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ”لئے کلی“ ہے، جس سے انسان کو بہرہ ور کیا گیا ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک ارتقاء کے دوران میں ”وہم“، ”تصرف“ اور اس طرح کے جوہر کے عقلی اوصاف انسان اور حیوان میں مشترک ہیں، وہ انسان میں ترقی کر کے عمومیت اور وسعت کی خصوصیت حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کا اظہار ”لئے کلی“ کی شکل میں ہوتا ہے۔ ”لئے کلی“ انسانی اخلاق میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہی باعث بنتی ہے ”محکم“ (خود کو بہتر بنانے) ”ظرافت“ (ذہانت و تحمل) اور ذوق حسن و زیبائی کو نفس انسانی میں وجود میں لائے گا۔ انسانی طبیعت کے یہ تین خصوصی وصف ان بنیادی جبلتوں سے ظہور پزیر ہوتے ہیں، جو انسان کی طرح حیوان میں بھی پائی جاتی ہیں اور پھر ان کے باہمی عمل و تداعی اور ایک دوسرے کو موثر کر کے اور متاثر ہونے کے ارتقائی مراحل طے کر کے وہ نفسیاتی کیفیات یا جذبات و عواطف وجود میں آتے ہیں، جو انسانی طبیعت کے خصوصی امتیازات ہیں۔ الغرض مسلسل تبدیلی اور ترقی و ارتقاء کا تصور ان تمام مباحث میں شاہ ولی اللہ صاحب کے فکر کی بنیاد ہے اس سے جہاں ہیں ان جبلتوں کا پتہ چلتا ہے، جو انسان کی طرح حیوان میں بھی موجود ہیں، وہاں انسان میں جس ترقی یافتہ اور پیچیدہ شکل میں پائی جاتی ہیں، ہم انہیں حیوانی جبلتوں سے ممتاز حیثیت میں جان سکتے ہیں۔ اسی سے ہمیں سات اخلاق فاضلہ کے متعلق شاہ صاحب کا تصور سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے اخلاق ان اوصاف کی ترقی یافتہ اور پیچیدہ شکلیں ہیں جن کا مصدر و منبع طبع حیوانی کی متعدد جبلتیں ہیں۔ شاہ صاحب ان اخلاق فاضلہ میں سے ایک ایک فعل کا سرائف ان جبلتوں میں سے کسی نہ کسی جبلت تک لگاتے ہیں، اور وہ جبلت اس خلق میں جس طرح موثر ہوتی ہے، اس کی نشان دہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور سے سورج بھارا کاملکہ جو عقل کا حاصل ہے۔ حیوان اور انسان دونوں میں مشترک ہے، لیکن انسان میں یہ بلکہ ترقی یافتہ شکل میں ہے۔ جس کا اظہار اعلیٰ سطح پر حکمت کی صورت میں ہوتا ہے، جو سات اخلاق فاضلہ میں سے ایک ہے۔

۵۔ شاہ ولی اللہ ”INTERACTIONIST“ یعنی عمل و رد عمل یا فعل و انفعال بلکہ

زیادہ صحیح الفاظ میں "تفاعل" کے مسلک کو ماننے والے ہیں۔ ان کے نزدیک نفسیاتی طبیعیاتی اور طبعی کیفیات میں ایک رشتہ ہے، اور ذہن یا نفسی رجحان اعمال و افعال کی جو خارجی صورتیں ہیں ان پر اسی رشتے کے ذریعے موثر ہوتا ہے۔ چنانچہ آدمیوں اور حیوانوں کے جہانی مظاہر سے ان کی نفسی کیفیات کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔

اپنے اس تصور "تفاعل" کی مدد سے شاہ صاحب عام لحاظ سے درجہ انات کے ارتقاء کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر باشعور اور سوچا سمجھا ہوا عمل یا سرگرمی ذہن کو متاثر یا اس کی نئی تشکیل کرتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف محرک جذبہ ہی عمل کا سبب بنتا ہے، بلکہ ہر عمل بعد میں ہونے والے عمل کے محرک جذبے کو تقویت دیتا ہے۔ مضبوط عسکریات عمل نامزدہ ہوتے ہیں مضبوط نفسی کیفیات کے، جو ان سے متعلق ہوتی ہیں اعلان سے ذہنی شعور ترتیب پاتا ہے، جو قوی تر عمل اور مزید آگے جانے والے شعور کو پیدا کرتا ہے۔ اس سے جہاں طبیعت درجہ ان اور ترقی کرتا اور مضبوط ہوتا ہے وہاں اسکے ساتھ ہی زیادہ مضبوط طبیعت درجہ ان عمل کی قوت اور فعالیت کو بڑھا دیتا ہے عمل کے نکمرا اور اس کی شق سے طبیعت درجہ ان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، اور طبیعت درجہ ان کی تقویت سے عمل کی فعالیت و قوت بڑھتی ہے۔ اسی طرح ذہنی شعور کی قوت کی ہر کمزوری اسی نسبت سے ادا دے کی فعالیت کو کمزور کرتی ہے، اور عمل جاری نہ رہنے سے شعور اور ادا دے کی فعالیت کی کمزوری میں اور اضافہ ہوتا ہے شاہ صاحب نفس انسانی کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ترقی دینے کے لئے باشعور اور سوچی سمجھی عمل سرگرمیاں ضروری قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک ان سے ان قوتوں کا ظہور ہوتا ہے، جن سے ایک اچھی ترقی یافتہ شخصیت، جسے شاہ صاحب "صورہ شغفہ" کہتے ہیں، ترتیب پاتی ہے، نفسیاتی کیفیات اور اعمال خارجی ایک دوسرے سے جس طرح متاثر ہوتے اور ایک دوسرے کو جس طرح موثر کرتے ہیں، شاہ صاحب اس کو سمجھنے پر بہت زور دیتے ہیں، اور اسے تعمیر اخلاق کے لئے اہم سمجھتے ہیں۔

۴۔ شاہ صاحب کے نزدیک انسان مجموعہ ہے دو قسم کی طبیعتوں کا ایک کا نام وہ ملکیت بتاتے ہیں، اور دوسری کا "بہیمیت" انسانوں میں یہ دونوں طبیعتیں مختلف درجوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں "ملکیت" مضبوط ہوگی، یا متوسط درجے کی ہوگی، یا کمزور ہوگی، یا اس کی کوئی اور نوعیت ہوگی۔ اور کہیں "بہیمیت" اس طرح ملے گی۔ پھر کہیں ان دونوں طبیعتوں میں، باہم کچھاد ہوگا، اور کہیں ان میں ہم آہنگی ہوگی۔ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ

جو ہم انسانوں کے طبائع میں اختلاف دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ ان میں ان دو طبیعتوں کا مختلف درجوں میں پایا جانا اور پھر ان کی آپس میں کچھاد کچھے وہ "تجاذب" کہتے ہیں، یا ہم آہنگی کی صورت ہے جس کے لئے وہ اصطلاح "کالفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں شاہ صاحب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کے اندر "بہیمیت" اور "ملکیت" کی حدود طبیعی ہیں، ان پر نگاہ رکھنا اور ان کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ان کی صحیح پہچان اور اصلاح و تزکیہ ہی پر انسان کی نفسی اور روحانی ترقی کا تمام تر دارومدار ہوتا ہے، اور انسان میں یہ طبیعتیں جس جس درجے کی ہوتی ہیں، اور ان کی آپس میں "تجاذب" یا "اصطلاح" کی جو نوعیت ہوتی ہے، ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر آپ اس سے اخلاقی بلندی یا عملی کارکردگی اور متعدی کی توقع کر سکتے ہیں۔

اس ضمن میں ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ زبردست دموغرا اور بڑے بڑے کارنامے ان افراد سے سرانجام پاتے ہیں، جن میں "ملکیت" بھی مضبوط ہوتی ہے، اور "بہیمیت" بھی۔ اور ان میں آپس میں "تجاذب" نہیں، ہم آہنگی یعنی اصطلاح ہوتی ہے۔

۵۔ اخلاق انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی۔ اور انسان کے جہاں حقوق ہیں، وہاں اسکی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ شاہ صاحب بحیثیت ایک عالم اجتماعیات کے اس بات پر خاص زور دیتے ہیں۔ اجتماعیات پر بحث کرتے وقت بھی یہ بات ان کے ذہن میں ہمارے رہتی ہے کہ انسانی خصلتوں کا سرا آگے چل کر حیوان تک جا ملتا ہے۔ اور اس معاملے میں بھی ان کے سامنے حیوانوں کی، جو انسان کے "بنائے جنس" ہیں طرز زندگی رہتی ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک انسان کو اپنی اجتماعی زندگی میں بھی وہ تمام جبلتیں بطور وراثت کے ملتی ہیں، جو اس میں اور حیوان میں مشترک ہیں۔ البتہ ان کے علاوہ وہ ان خصوصیات سے بھی بہرہ ور ہوتا ہے، جو انسان کے لئے مخصوص ہیں، جیسے مثال کے طور پر۔ "لئے کلی"۔ "تکمل و ترقی" کا جذبہ اور ذوق حسن و زیبائی وغیرہ الفرض اجتماعیات میں بھی شاہ صاحب کے ہاں ارتقاء اور عمل اور مدد عمل کا اصول کار فرما ہے ان کے نزدیک معاشرہ یعنی اسی طرح ترقی پذیر ہے، جیسے ایک نمونہ پذیر فرد ہوتا ہے۔ وہ انسانی معاشرہ کو مختلف افراد کا مجموعہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کسی مصنوعی طریقے یا کسی "معاہدہ عمرانی" کے ذریعہ اکٹھا کر دیا گیا ہو۔ وہ معاشرے کو ایک جاندار نمونہ پذیر وجود قرار دیتے ہیں۔ جس کے ارتقاء کے خود اپنے قاعدے و ضابطے ہیں۔ اس کے سامنے ایک منزل ہے، اور اس کا اپنا ایک مقصد بھی ہوتا ہے معاشرہ کی زندگی ایک فرد کی سی زندگی ہوتی ہے

وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر بڑھتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اور تندرست ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں اسے زوال آگیرتا ہے۔
شاہ صاحب کے نزدیک معاشرے کے چار ارتقاہی منازل ہیں۔ اور اس کی آخری منزل یہ ہے کہ وہ ایک وسیع ترین اقوامی وحدت کی شکل اختیار کر لے، جس کے تحت بہت سی چھوٹی وحدتیں ہوں۔ ان کے نزدیک دنیا میں اس بحال رکھنے کے لئے یہ ضروری ہے۔

۶۔ شاہ ولی اللہ کے ہاں ”رسوم“، ”شعائر اور مقرر شدہ آداب و شرائع INSTITUTIONS“ کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ معاشرے کے قیام، بقا اور استحکام کے لئے ان کا وجود ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ سب چیزیں وسائل ہیں اصل مقصد کے حصول کے لئے ان کی ہر حال میں ثانوی حیثیت ہے۔ ان کا کہنا ہے۔
”کہ رسوم“ اس وقت تک ہی اچھی رہتی ہیں، جب تک وہ اس مقصد کو پورا کریں، جن کے لئے وہ وجود میں آئی ہیں، لیکن بعض دفعہ حالات کی تبدیلی یا دوسری وجہ کی بنا پر وہ اپنا اصل مقصد پورا کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ یا ان سے افراد یا پورے معاشرے کے مفادات میں خلل پڑتا ہے، تو اس صورت میں وہی ”صالح رسوم“ ”طالح رسوم“ بن جاتی ہیں، اور ان کی اصلاح لازمی ہو جاتی ہے۔ ایک معاشرے میں ایک ہی ”رسم“ تاریخ کے مختلف ادوار میں حالات کی تبدیلی کی وجہ سے مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے، اور یہ اس لئے کہ ”رسم“ کو ایک خاص شکل دینے کا دار و مدار حالات پر ہوتا ہے، اور جب حالات بدلتے ہیں، تو ”رسم“ کی شکل کا بدلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی قاعدے کا اطلاق ان معاشروں پر بھی ہوتا ہے، جو ایک ہی وقت میں ہونے کے باوجود آپس میں مختلف ہوتے ہیں، اس لئے ان میں ایک سی ”رسوم“ نہیں ہوتیں اور ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اور مختلف ماحول اور مختلف حالات میں رہنے والے معاشرے ایک ہی شکل کی ”رسم“ کبھی اپنائیں سکتے۔

(۷) شاہ ولی اللہ کے نزدیک سب سے پہلی اور مقدم چیز، جس پر وہ بار بار زور دیتے ہیں، اور جو ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری انسانیت ایک وحدت ہے، جسے انہوں نے ”انسان کبیر“ کا نام دیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب اس مقام پر رگ نہیں جاتے۔ وہ اس سے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا یہ ”انسان کبیر“ ایک اور بڑی وحدت کا ایک حصہ ہے، جسے ہم کائنات (UNIVERSE) کہہ سکتے ہیں، شاہ صاحب نے اس کا نام ”شخص اکبر“ رکھا ہے۔ اس سے اُن کی مراد صرف باؤی کائنات نہیں، بلکہ اس کے علاوہ غیر مادی

کائناتیں بھی ہیں، جنہیں ”عالم غیب“ کہا جاتا ہے اس سے شاہ صاحب کے نظام فکر کی وسعت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں صرف ایک اچھے شہری کی زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط بتانے تک ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اُس کھانے اس سے ماوراء بھی بلند تر مقاصد ہیں۔ ان کے نظام فکر کے مطابق صالح زندگی کا مقصد محض یہ نہیں کہ ایک فرد اپنے معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور وہ فرد اور اس کا معاشرہ پوری انسانیت سے یا دوسرے بہت سے انسانی معاشروں سے ہم آہنگ ہوں اور ان کے اچھے اور مفید جزائیں، بلکہ ایک فرد ترقی کرے اور اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اعلیٰ تر عالم سے جسے شاہ ولی اللہ ”ملاء اعلیٰ“ کہتے ہیں، ہم آہنگ ہو جائے۔

اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب برابر اس حقیقت کے معترف نظر آتے ہیں کہ تمام کائناتوں میں ہر لمحہ ارتقاء کا عمل جاری و ساری ہے۔ ہر چیز مختلف مراحل سے گزر رہی ہے۔ اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اور اس قانونِ فطرت کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ افراد اور ان کا معاشرہ اسی طرح پوری کی پوری انسانیت نیز اس کے ادارے اور شعائر اور رسوم اور تقاضی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ الغرض شاہ صاحب کا نظام فکر لوگوں کے ایک مخصوص گروہ کے ساتھ جو خاص حالات و ماحول میں رہ رہے ہیں، مختص نہیں، بلکہ عمومی انسانیت کو اس کے تمام ارتقائی منازل میں اپنا موضوع بحث بناتا ہے۔ اس ضمن میں وہ سارا زور فطرت پر دیتے ہیں، جسے انسان اپنے نوع کی ضرورتوں اور حالات و ماحول کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔

۸۔ شاہ ولی اللہ وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں۔ شاہ صاحب کے خیالات ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ اس ساری کائنات (شخصِ اکبر) کا ایک حقیقت سے جو آخری حقیقت ہے، برابر صدور ہوا ہے اور اس ساری کائنات (شخصِ اکبر) پر جیسی کہ وہ ہے، ایک کائناتی تدبیر یا ایک کائناتی قانون کی، جسے شاہ صاحب ”مصلحتِ کلیہ“ کا نام دیتے ہیں، فرما دیا ہے۔ یہ مصلحتِ کلیہ ”اللہ تعالیٰ کے ارادے اور علم میں پہلے سے متعین ہے۔ اب اس پوری کائنات میں جو چھوٹے چھوٹے عالم یا کائناتیں ان کے اپنے اپنے خاص قانون ہیں۔ جو (شخصِ اکبر) کے بڑے قانون یعنی ”مصلحتِ کلیہ“ کا حصہ ہیں۔ غرض کہ اس طرح پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور علم میں پہلے سے متعین ہے، اور اگر ہم ”شخصِ اکبر“ کی حیثیت سے ان مختلف قوانین کو برسرِ کار دیکھیں، تو ان سب میں ایک وحدت ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک بنی نوع انسان کے دماغوں میں ذات باری تعالیٰ کا شعور فطری طور پر موجود ہے، اداس شعور کی ابتدائی شکل پر احساس ہے کہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آتیں اور یہ احساس کسی تک حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب اپنی کتاب ”بحرۃ اللہ الباقیہ“ میں لکھتے ہیں، ذات باری کے متعلق اس شعور کی اصل وہ فطری احساس ہے، جسے ”ہم“ ”تحت ذاتیہ“ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا منبع و مصدر حقیقت قصویٰ ہے۔ یہ تصور عقیدہ وحدت الوجود کا لازمی نتیجہ ہے، شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ اگر صحت مند انسانی طبیعت کو صحیح خطوط پر ترقی کرنے دیا جائے، اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل نہ ہوں، تو وہ اپنے فطری رجحانات کی وجہ سے جو خود اس کے اندر موجود ہیں۔ لازمی طور سے خدا تعالیٰ کے متعلق ایک صحت مند اور ٹھیک شعور حاصل کر لے گی۔ چنانچہ ان کے نزدیک حقیقی مسرت جسے وہ ”شعادت“ کا نام دیتے ہیں، فطری ترقی، ارتقاء طبیعت اور خدا تعالیٰ کے متعلق صحت مند اور ٹھیک شعور، سب آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔

۹۔ مابعد الطبیعات اور اس میں خاص طور سے موت کے بعد انسان کو جو کچھ پیش آنے والا ہے، شاہ صاحب کے فلسفے کا ایک ضروری جزو ہے۔ ان کے نزدیک موت کے بعد دوسری دنیا میں زندگی کے بقا و تسلسل پر عقیدہ رکھنا دین و مذہب ایک اہم حصہ ہے۔ اس سلسلے میں جزا، سزا، ثواب، عقاب، غضب الہی اور صلے الہی وغیرہ کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ کے تصورات کی صرف اسی طرح صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے کہ انہیں شاہ صاحب کے فلسفیانہ فکر کے عمومی پس منظر میں دیکھا جائے، جن میں لوگوں کی زبان اور حسن طریقے سے پیغمبر اور ادیبانے اس سے کام لیتے ہیں، اس کے بارے میں شاہ صاحب کے نظریات بھی شامل ہیں۔ لیکن اس ضمن میں موت کے بعد کی زندگی کے علم اور اس پر عقیدہ رکھنے کی جو اہمیت ہے، اس کا یہاں ذکر ضروری ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو زندگی کا ایک معین مقصد دیتا ہے، اور اسے اس قابل کرتا ہے کہ وہ اس دنیوی زندگی کو بہتر بنانے کی تگ و دو کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کے بعد دوسری دنیا میں اچھی زندگی کی امید رکھے۔ علاوہ ازیں موت کے بعد کی زندگی کے متعلق جو تفصیلات دی گئی ہیں، ان سے انسان کی صرف ذہنی جستجو ہی کی

لیکن نہیں ہوتی اور زندگی کے بارے میں بالعموم اس کا نقطہ نظر راہِ راست پر نہیں آتا۔ نیز اسے وہ طبعی توازن حاصل نہیں ہوتا، جسے شاہ صاحب ”اعتدالِ نوع“ کہتے ہیں بلکہ اس پرستِ تہذیب کہ موت کے بعد کی زندگی پر یہ عقیدہ انسانی ذہن کو نیک اور مفید کاموں پر ابھارتا ہے، اور ہر بڑے اور نقصان دہ کاموں سے روکتا ہے۔



ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں، جس سے اس قسم کے احوال اور شاہدات کی تحقیق علمی پہنچ کر کی جائے، جیسے مثلاً حلاج کو پیش آئے، اور جو اگر علم کا ایک سرچشمہ ہیں بھی، تو ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بعینہ الہیات کے وہ تصورات بھی جن کو اب ایک ایسی مابعد الطبیعات کے الفاظ و مصطلحات میں پیش کیا جاتا ہے، جو مدت ہوئی عملاً مردہ ہو چکی ہے ان لوگوں کی نظر میں بے کار ہیں، جن کا ذہنی پس منظر یکسر مختلف ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو ایک بہت بڑا کام درپیش ہے ہمارا فرض ہے ماضی سے اپنا رشتہ منقطع کئے بغیر اسلام پر بحیثیت ایک نظام فکر از سر نو غور کریں۔ یہ غالباً شاہ ولی اللہ دہلوی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایک نئی روح کی بیداری محسوس کی۔ لیکن اس عظیم الشان فریضے کی حقیقی اہمیت اور وسعت کا پورا پورا اندازہ تھا، تو سید جمال الدین افغانی کو جو اسلام کی حیات نئی اور حیاتِ ذہنی کی تاریخ میں بڑی گہری بصیرت کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے انسانوں اور ان کی عادات و خصائل کا خوب تجربہ رکھتے تھے، ان کا مطمح نظر بڑا وسیع تھا۔ اور اس لئے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ ان کی ذات گرامی ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک جیتنا جاگزا رشتہ بن جاتی۔ ان کی ان تھک کوششیں اگر صرف اسی امر پر مرکوز رہیں کہ اسلام نے نوعِ انسانی کو جس طرح کے عمل اور ایمان کی تلقین کی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، تو آج ہم مسلمان اپنے پاؤں پر کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے (صفحہ ۱۲۵-۱۲۶) تشکیلِ جدید الہیاتِ اسلامیہ۔ از علامہ اقبال

وقف سید محمد رحیم

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا قیام وقف سید محمد رحیمؒ کا رہن منت ہے جسے نومبر ۱۹۸۸ء میں مخزنہ بی بی زینب النساء صاحبہ نے قائم کیا تھا۔ آپ ٹھٹھہ کے مشہور سادات بخاری خاندان سے تھیں آپ کے والد ماجد سید تاج محمد شاہ صاحب تھے بی بی زینب النساء کی صغر سنی ہی میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ یتیم ہو گئیں۔

مخزنہ بی بی زینب النساء ٹھٹھہ شہر کے سکر جنوب میں چیریل روڈ ریاست سندھ کی دوسری طرف واقع سجاد میں سیٹاری خاندان کے سادات میں بیاہی گئیں۔ آپ کے خاوند سید عبدالرحیم شاہ صاحب تھے جن کے والد بزرگوار کا نام نامی سید محمد رحیم شاہ تھا۔ یہ وقف جو شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے قیام کا باعث بنا ہے انہیں سے منسوب ہے۔ اور ان کے نام پر اس کا نام وقف سید محمد رحیمؒ رکھا گیا۔

سید محمد رحیم شاہ صاحب نے اپنے پیچھے تین صاحبزادے ایک صاحبزادی چھوڑی۔ سب سے بڑے صاحبزادے کا نام سید محمد شام شاہ صاحب تھا۔ ان سے چھوٹے سید عبدالرحیم شاہ صاحب تھے جن سے مخزنہ بی بی زینب النساء بیاہی گئیں۔ اور سب سے چھوٹے سید نواز علی شاہ صاحب تھے۔ والد کے انتقال کے بعد زمینداری کا انتظام بڑے بھائی

۱۔ سید باقر شاہ ایل۔ ای۔ بی ایڈ و کیٹ کراچی شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے قیام کی کوششوں میں آپ پیش پیش تھے۔ موصوف اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں۔ مجلس ادارت الرحیم کی درخواست پر آپ نے بیضوں لکھتے اس میں مخزنہ اس معزز خاندان کے حالات بیان کئے تھے جن کے کارشیر کا نتیجہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی ہے۔ (مدیر)

سید محمد ہاشم صاحب کے ہاتھ میں رہا۔ اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہن کی پرورش اور تربیت کا خاص خیال رکھا سید
عبدالرحیم شاہ صاحب ابھی زیادہ عمر کے نہیں تھے کہ ان کے بڑے بھائی نے موصوف کی شادی ٹھٹھ کے سادات
بخاری میں کر دی۔ سید عبدالرحیم شاہ صاحب نے چار درجے تک سندھی کی تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے علاوہ فارسی
بھی پڑھی تھی۔ بعد میں آپ نے علوم دینی کی تحصیل کی۔

سید عبدالرحیم شاہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی اسلامی و وطنی تحریک سے بڑے متاثر تھے اور حضرت
شیخ الہند کے شاگردوں مولانا عبداللہ سندھی اور مولانا محمد صادق بانی مدرسہ منظم العلوم کراچی سے اکثر انکی صحبت
رہتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ۱۹۱۵ء میں جب مولانا عبداللہ سندھی حضرت شیخ الہند کے فرمان کے مطابق
ایک سیاسی مشن پر کابل تشریف لے گئے، تو مولانا سندھی کے شاگرد مولانا محمد اکرم سید عبدالرحیم شاہ ہی کے ہاں آگئے، سید صاحب
نے ان سے حدیث پڑھی، اور دونوں بزرگوں کا کافی عرصہ ساتھ رہا۔

سید عبدالرحیم شاہ صاحب متلع لوکل بورڈ کراچی کے منتخب ممبر تھے، اور اگرچہ چاہتے تو بڑی آسانی سے بورڈ مذکور
کے پریذیڈنٹ منتخب ہو سکتے تھے۔ لیکن چونکہ انہیں سرکار دربار کا تقرب طبعاً ناپسند تھا۔ اور لوکل بورڈ کے
پریذیڈنٹ کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے، اس لئے آپ نے کبھی بورڈ کا پریذیڈنٹ بننا منظور نہ کیا۔ وہ ایک آزاد
منتخب ممبر کی حیثیت سے بورڈ میں اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے رہے اور اس منصب پر فائز رہنے ہوئے رفاه عام
جو بھی کام ہو سکتے تھے، وہ آپ سر انجام دیتے رہے، سید صاحب کی ذات صحیح معنوں میں مرجع عوام تھی، اور
”افضل الاشغال خدمۃ الناس“ آپ کا شعار تھا۔ باوجود اس کے آپ فطرتاً تنہائی پسند تھے، اور عموماً جلوت پر
خلوت کو ترجیح دیتے تھے، لیکن خدمت خلق کا سوال ہوتا تو آپ کسی چیز سے دریغ نہ کرتے، اور جو کچھ آپ سے ممکن
ہوتا، کرتے، اس مسئلے میں ان کے دواہزے ہمیشہ کھلے رہتے۔

سید صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ ان کے علاقہ کا کوئی مقدمہ عدالت تک نہ جائے تاکہ مقدمہ بازی
میں فریقین مالی لحاظ سے تباہ نہ ہوں۔ اور نہ ان میں باہمی رنجشیں بڑھیں۔ چنانچہ ان کے علاقے کے لوگ اکثر اپنے جج کے
ابنی کے پاس لے جاتے، اور ان سے فیصلہ کر لیتے۔ سجادوں کے مسلمانوں کے علاوہ وہاں کے غیر مسلم بھی ایسے معاملات
میں سید صاحب کی طرف رجوع کرتے۔ اور ان کے سامنے اپنے قیضے پیش کر کے ان سے انصاف چاہتے۔ غرضیکہ

سید عبدالرحیم شاہ صاحب کی ان کوششوں کا نتیجہ تھا کہ سید اول کے بہت کم جھگڑے قابل دخل اندازی پولیس ہوا کرتے اور ان سے بھی کم جھگڑے عدالتوں تک جاتے۔ اس لحاظ سے سید صاحب کی ذات گرامی سب کے لئے ایک رحمت تھی۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے علاقے بھر میں سید صاحب کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ اور ان سے عوام کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ ان کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ جو واقعہ ہونا وہ سچ سچ آپ کے سامنے بیان کر دیتے، اور اس طرح جھگڑے یا سانی نہٹ جاتے۔

ان اسلامی، قوی اور عوامی خوبیوں کے ساتھ ساتھ سید صاحب ذاتی طور سے بڑے فیاض اور بڑے ہمان نواز تھے۔ اور ہر حاجت مند کی مدد کرنے میں وہ ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے۔ گھر کو سنبھالنے کے علاوہ ان کاموں میں بی بی صاحبہ سید صاحب کی سب سے بڑی مہم معاون تھیں وہ ہمان نوازی کے انتظامات کی نفیس نگرانی فرماتیں اور اس بات کا خاص طور سے خیال رکھتیں کہ ان کے گھر سے کوئی شخص نامراد اور مایوس نہ جلتے خود بی بی صاحبہ کی اپنی زندگی بڑی سادہ تھی، اور اپنی ضروریات کے معاملے میں وہ بڑی کفایت شعاری برتنی تھیں لیکن دوسروں کے معاملے میں وہ بڑی فیاض تھیں۔ یہ اوصاف تھے، جن کی بدولت سادات کا یہ گھرانہ خیر و برکت کا منبع بن گیا اور دور و نزدیک کے لوگ اس کے گرد ویدہ ہو گئے۔ خانہ داری اور ہمان داری کی تمام مصروفیتوں کے باوجود محترمہ بی بی زینب النساء صاحبہ ہر پابندی فرماتیں اور شب خیزی ان کی عادت میں داخل تھی اس کے علاوہ سید صاحب کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہ رہنے دیتیں، اور آپ کی خوشنودی ان کے ہمیشہ پیش نظر رہتی سید عبدالرحیم شاہ صاحب اور محترمہ بی بی صاحبہ کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، لیکن بقضائے الہی وہ زیادہ دن نہ جئے، اور بچپن ہی میں اپنے رب کو پیارے ہو گئے۔ سید صاحب کے بڑے بھائی سید ہاشم شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا دیا، لیکن وہ بھی انتقال کر گیا۔ انہوں نے دوسری شادی کی۔ لیکن اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسی طرح تیسرے بھائی سید نواز علی شاہ صاحب کے ایک لڑکا ہوا، اور وہ بھی فوت ہو گیا چنانچہ تینوں بھائیوں کی کوئی اولاد نہ رہی۔ اور سب صغیر سی میں وفات پا گئے۔

جب سید محمد ہاشم شاہ صاحب کا انتقال ہوا، تو ان سے جو حصہ وراثت سید عبدالرحیم شاہ صاحب کو ملا، آپ نے اسے وقف کر دیا۔ سید اول کا مشہور مدرسہ دارالعلوم ہاشمیہ اسی وقف سے چل رہا ہے۔ جب

مولانا محمد صادق بانی مظہر اسلام کراچی حیات تھے تو وہ اس مدرسہ کے امتحانات لینے سجاد لایا کرتے تھے۔ سید صاحب ان کے آنے پر بڑا اہتمام فرماتے، اور بی بی صاحبہ توان دونوں کو عید کی طرح منائیں۔ اس سلسلے میں مولانا مرحوم کی خاطر ملاقات تو ہوتی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کے طالب علموں کی دعوتیں ہوتیں، اور ان کے لئے خورد و نوش کے خاص طور سے انتظام کیا جاتا۔ اس موقع پر گرد و پیش سے بکثرت مہمان آتے، جن کے لئے سید صاحب کے دسترخوان کھلے تھے۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، سید عبدالرحیم شاہ صاحب اسلامی تحریکات سے گہری دلچسپی رکھتے تھے اور مولانا عبداللہ سندھی اور مولانا محمد صادق کے واسطے سے حضرت شیخ الہین مولانا محمود الحسن کی جماعت سے منسلک تھے۔ چنانچہ جب ۱۹۱۹ء-۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت شروع ہوئی، اور حکومت برطانیہ سے عدم تعاون کرنے کا ہر دو گرام منظور کیا گیا تو سید صاحب نے فوری حکومت کی تمام مہارعات واپس کر دیں، جو انہیں ملی ہوئی تھیں۔ قومی تحریک کے جواب میں اور اس کے اثر کو کمزور کرنے کے لئے اس زمانے میں انگریزی حکومت نے شہروں اور دیہات میں اپنے کارندوں کے ذریعہ امن بھادوں کے نام سے انجمنیں بنوائی تھیں، جن کا مقصد انگریزی حکومت کی تائید کرنا تھا۔ سید عبدالرحیم شاہ صاحب کی وجہ سے سجاد میں اس طرح کی انجمنیں نہ بن سکیں۔ اور انگریزی حکومت کے کارندے ان اطراف میں ناکام رہے۔

مولانا عبداللہ سندھی کی ہجرت کابل کے بعد ان کے شاگرد مولانا محمد اکرم سید صاحب کے ساتھ سجاد میں رہتے تھے۔ جب موصوف اپنے گاؤں چلے گئے تو سید صاحب نے مکتبہ تعلیم مولانا عبداللہ سندھی کے پاس جانے کا ارادہ کیا اس سے پہلے گو سید صاحب فریضہ حج ادا کر چکے تھے لیکن اس وفد ان کے ساتھ بی بی صاحبہ بھی مجاز تشریف لے گئیں۔ ذوالحجہ ادا کرنے کے بعد سید صاحب اور بی بی صاحبہ جلد ہی واپس آگئیں، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں زمینداری اور دوسرے امور کی دیکھ بھال کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ واپسی پر بی بی صاحبہ کے بھانجے سید مہر علی شاہ کو ان کاموں کا منتظم بنایا گیا اور پھر سید صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں دوبارہ ارض مقدس روانہ ہو گئے۔ جہاں انہوں نے ایک سال سے زیادہ عرصہ قیام کیا، اور دو مرتبہ حج کر کے واپس وطن آئے۔ مولانا سندھی ان دنوں مجاز میں تھے۔

سید عبدالرحیم شاہ صاحب نے اپنی زندگی ہی میں اپنی جائیداد کا نصف حصہ بی بی صاحبہ کے نام منتقل کر دیا گیا۔ محترمہ بی بی صاحبہ اکثر یہ سوچا کرتیں کہ ان کی یہ جائیداد جو سید صاحب نے ان کے نام کر دی ہے، کسی ایسے نیک کام میں صرف ہو جو سید صاحب کو بھی پسند ہو، اور اس سے لوگوں کو فیض بھی پہنچے۔ چنانچہ کافی سوچ بچار کے بعد اس زرعی جائیداد کو جس کا کل رقبہ تقریباً گیارہ سو

ایک طرف، 'وقف سید محمد رحیم' میں منتقل کیا گیا، اور شرائط وقف کا جو مسودہ مرتب ہوا، اسے سید صاحب نے پسند فرمایا، چنانچہ اس طرح محترمہ بی بی صاحبہ کی تحریک پر اور جناب سید عبدالرحیم شاہ کی تائید اور رضامندی سے یہ وقف قائم کیا گیا جس کی آمدنی میں ایک سو روپیہ سالانہ مکہ معظمہ کے مدرسہ مولیٰ لکھیے جانے کا فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد یہ شرط رکھی گئی کہ وقف کی آمدنی میں سے شاہ ولی اللہ کی اسلامی حکمت و فلسفہ کی تعلیم و ترویج کا انتظام کیا جائے، 'وقف سید محمد رحیم شاہ' کے ابتدائی متولی بی بی صاحبہ اور سید صاحب دونوں تھے۔ سید صاحب کا انتقال ۱۳۸۷ھ میں انتقال ہوا، ان کے بعد صرف بی بی صاحبہ اس وقف کی متولی تھیں ۱۳۸۷ھ میں محترمہ بی بی زہیب النساء بھی دارالافتاء کو سدھائیں۔ اب ان کے اس وقف کی آمدنی سے شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا ہے جو شرائط وقف کے مطابق حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی حکمت و فلسفہ اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرے گی خدا کرے جن نیک ارادوں اور بابرکت عزائم کے ساتھ محترمہ بی بی زہیب النساء صاحبہ اور سید عبدالرحیم شاہ صاحب نے یہ وقف قائم کیا ہے یہ اکیڈمی ان کی اہل ثابت ہو۔ اور اس کے ذریعہ جہاں حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کو فروغ ملے، اور دنیا اس مفکر اسلام کے ارشادات سے مستفید ہو سکے، وہاں اس وقف کو قائم کرنے والوں کے نام فخر و روزگار پر ثبت رہیں، اور ان کے اس فیض کا سلسلہ برابر جاری رہے۔

سید عبدالرحیم شاہ صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ بی بی زہیب النساء صاحبہ نے کل پانچ وقف چھوڑے ہیں۔ ان میں سے ایک وقف کی واقف تو بی بی صاحبہ ہیں، جس سے شاہ ولی اللہ اکیڈمی قائم کی گئی ہے۔ اور باقی کے چار وقف خود سید عبدالرحیم شاہ صاحب نے قائم کئے، جن کی آمدنی مختلف خیراتی کاموں میں صرف ہوتی ہے۔

افکار و آراء

اسے عنوان کے تحت مخطوط شائع کئے جائیں گے، جو کچھ علمی مسئلے کے بارے میں ادارہ کو موصول

ہوا کرے گا۔ قارئین کے صلہ عام ہے کہ وہ لائف صفحہ چھپنے آرا کا آزاد حق سے انکار نہ کریں۔ (ادارہ)

کیا شاہ ولی اللہ الہی بی کرے گی؟

شاہ ولی اللہ الہی کے قیام کی خبر پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی، اسی قسم کے علمی و تحقیقی اسلامی ادارے اس ملک میں جتنے بھی ہوں کم ہیں۔ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے۔

انگینا اسلام کے نام سے رکھی گئی ہے۔ ملک کی غالب اکثریت مسلمان ہے اور اس کی دینی اخلاقی و تمدنی زندگی کا تمام تر اعصار اسلام پر ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اسلام اپنی

صحیح شکل میں اہل ملک کی خدمت میں ہوا اور وہ اسے سمجھیں، اپنائیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، اگر ان کی زندگی میں اس کی کوئی کمی ہے تو وہ اس ملک کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔

میں نے حضرت شاہ ولی اللہ کا بالاستیعاب مطالعہ تو نہیں کیا لیکن اچھوتوں پر جو کچھ لکھا ہے۔ وہ اکثر میری نظر سے گزر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کی علمی عظمت

سے انکار نہیں کیا جاسکتا، انہوں نے دین اسلام کی تاریخ اولیٰ کے جملہ علوم کا جس وسیع اور گہری نظر سے مطالعہ کیا اور ان سب کو پوری انسانیت کے پس منظر میں دیکھا اور

نزدیک وہ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے اسلام کو دین فطرت اور اسلامی شریعت کو انسانیت کے نزدیک اور دنیا کی فلاح کا وسیع ثابت کرنے میں انہوں نے خاص طور سے زور دیا

تاکہ اسلام میں اور نہ کوئی دوسرا دین جو شروع میں ہی ناقص اور بچاؤ کا ایک خاص گروہ اور ایک مخصوص قوم کا مذہب ہو سکے اس انسانیت کا دین بن سکے، جیسا کہ وہ

دین فطرت ہو چکی حیثیت سے سب اور ایک دین بن رہا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت کچھ لکھنا شروع کیا، اس کے ہونے پر پہلے والوں کی بھی اس پر مغز بن چکی

تھی۔ ان کے تلمیذوں اور علمی عائشوں نے بڑی سیاسی تحریکیں چلائیں اور ہندوستان کی تعمیر کو بدلتا چلا یا انہوں نے دارالعلوم دہلی کے مذہبی تنظیمیں قائم کیں۔

اور علی و فخری شیعہ دشمن کیں اور میرا یہ کہنا سنا لائق نہیں ہوگا کہ اس سرزمین میں جتنا نام اور ذکر اس وقت شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے، اور ہر دور میں رہا ہے،

شاید یہ کسی اور مذہبی عالم اور دینی مصلح کا بار ہو مجھے اس کے لئے میں قطعاً کوئی تامل نہیں جیسا کہ بعض اہل قلم کا خیال ہے کہ شاہ ولی اللہ کی وہ ذات گرامی ہے جسے

ہم امام الہند کیا آج کے حالات ہیں اسلامی برصغیر کا امام کہہ سکتے ہیں۔ بیشک یہ ایک حقیقت ہے کہ شاہ صاحب نے فقیر کا حدیث، فقہ، علم کلام اور تصوف میں

تجدید فرمائی ہے۔ اور ان اسلامی علوم کو ایسی بنیادوں پر رکھ کر دیا ہے کہ وہ سائنس (علمی) بھی ان حقیقت پذیر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید (مادوں)

بھی اور ہم ان بنیادوں پر اسلامی علوم کی بلندی سے بلند تر اور وسیع سے وسیع تر عمارت تعمیر کر سکتے ہیں جو آج کے نہ ہی فکری اور ثقافتی تقاضوں کی کفیل ہو سکتی ہے۔

واقعی شاہ ولی اللہ کے فکر میں اس کی گنجائش ہے اور اس میں اتنی وسعت، گہرائی اور بلندی بھی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ شاہ صاحب دین اسلام کو انسانیت

کے ملاء و سمجھے اور انہوں نے اسلام کی ایسی تعمیر فرمائی ہے جس میں اتنی ہی ہمہ گیریت اور عمومییت ہے، جتنی کہ خود انسانیت میں ہے۔ گویا اس لحاظ سے وہ فکر اسلام

بھی ہیں، اور انسانی نیت کی۔ وہ اسلام کو انسانیت کی عمومی سطح سے دیکھتے اور اس کے علوم کو انسانیت کی کے مابین سے کہتے ہیں، اور ان کی افادیت کو تمام انسانوں کیلئے یکساں
 ثابت کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے فکر اسلامی کی یہ ہمگیریت اور عمومیت میرے نزدیک ان کا سب سے اہم امتیاز ہے، اور اسے عام کرنے کی اس میں شک نہیں کہ آج کے زیادہ
 فروغ ہے، لیکن اس زمانے میں بھی جب شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ دعوت دی اس کی فہم ضرورت تھی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی طرف توجہ دلانے کے لئے
 میں یہ خط لکھ رہا ہوں، آخر یہ کیا بات ہے کہ شاہ ولی اللہ کے علمی جانشینوں اور تحریک دہلی الہی کے حامیوں کے ہاں شاہ صاحب کی تجدید اسلامی کے بہت سے پہلو ملتے ہیں (یہ ہیں)
 ان کتاب فکر کا ذکر کرتا نہیں جانتا، جو شاہ صاحب کے نقش علمی پر چل رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرے گا ان کی فکر دہلی الہی کے مختلف کتاب میں
 جمود، تنگی اور محدود قسم کی تقلید پرستی آتی گئی اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اسلامی فکر کو جو وسعت، ہمہ گیریت اور عمومیت عطا کی تھی۔ اس کا اثر
 بتدریج کم ہوتا گیا۔ میں اس سلسلے میں بعض تعلیمی تحریکوں، مذہبی جماعتوں اور علمی و فکر اداروں کا نام لے سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں کسی بحث میں الجھنا
 نہیں چاہتا اور ان سب جماعتوں اور مدرس گاہوں کی عزت کرتا ہوں جن کی بدولت تحریک دہلی الہی کا نام زندہ ہے اس لئے اس امر سے قطع نظر
 کرتا ہوں، اور اصل سوال کی طرف آتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے اسلامی فکر کی اس ہمگیریت اور
 عمومیت کو جس کی طرف اوپر اشارہ کیا ہے، فروغ کیوں نہ ہو سکا، اور ان کے علمی جانشینوں نے ان کے مسلک پر چلتے ہوئے علم حدیث کو بیشک ترویج
 دی، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کی اشاعت کی، لیکن شاہ صاحب کے ہاں جو انسانیت گیر وسعت فکری ہے، اس کا سرعہ ان کے علمی دائروں اور نام
 پیداؤں میں کیوں نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ فکری کی پیناٹیوں میں نہ صرف پوری انسانیت سے اپنے تمام مذاہب و مل و اقوام کے ماسکتی تھی بلکہ
 یہ ساری کی ساری کائنات اور اس سے ماوراء جو ادنیٰ دنیا میں ہیں، ان پر وہ فکر محیط ہو سکتا تھا۔ آخر میں اسی فکر کے علم ہمارے نے اسے اتنا محدود کر دیا
 کہ اس میں سارے مسلمانوں کی بھی ممانعت نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ فکری انسانیت پر محیط ہونے کے بجائے ملت اسلامیہ کو بھی اپنی پیناٹیوں میں لینے سے قاصر رہا۔ اور آخر میں ایک
 فرقہ کا، ملک بن کر رہ گیا۔ کیا شاہ ولی اللہ ان کی بھی شاہ صاحب اور ان کے علمی جانشینوں کی تعظیمات اور ان کے نزاجم شانے کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے امور
 پر بھی تحقیقات کا کام کرے گی میرے خیال میں آخر اللہ ذکر کام اول الذکر کام سے کہہ کر کم از کم ہیں۔ اگر ان کی کو ان افراد و طبقوں کے مفید ہونا ہے، جو معاشرے
 میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں قوم کی فکری و قیادت آتی ہے۔ اور وہ چاہتی ہے کہ فکری دہلی الہی قوم کے لئے شعل ہدایت بنے، اور اس سے عوام
 و خراس میں اسلام کے لئے نیا دلوں اور ملت کی اصلاح و ترقی کے لئے نیا جوش پیدا ہو، تو اسے ان سوالوں کو بھی اس کے لانا چاہیئے۔ پڑائی لکیریں پھینکے کبھی
 نئی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی البتہ جن جذبہ تخلیق و اقدام نے پڑائی لکیر دلوں کو وجود بخشا تھا اسی کو نئے سرے سے اپنے اندر پیدا کر کے ہم پڑائی لکیر دلوں کو
 اس کے بڑھاکر انہیں نیا بنا سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے وقت میں اسلام، اس کے علوم اور اس کی روایات کو انسانیت کی بلند سطح اور اس کے
 ہمگیر تقاضوں کی نظر سے دیکھا۔ اور اس لئے ان کے اسلامی فکر میں اتنی ہمہ گیریت اور عمومیت ہے۔ بد قسمتی سے بعد والوں کی آنکھوں کے باقی سپر

تبصرت

علم اصول فقہ اسلام ISLAMIC JURISPRUDENCE

کمال اے فاروقی صاحب نے اس کتاب پر بڑی محنت کی اور واقعی تحقیق کا حق ادا کیا ہے۔ اور پھر اسے چھاپا یا بڑے اہتمام اور سلیقے سے لکھا ہے۔ کتاب کے آخر میں ’گلاسٹری‘ اور ڈرافٹسمن نے لکھا ہے۔ اور کاغذ طباعت اور جلد بندی بھی ہے۔

مصنف کے نزدیک اسلامی نظریہ حیات (لائف یا لوجی) کو عملی شکل دینے کیلئے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کی بنیاد اسلامی شریعت پر ہو۔ اور جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، مصنف کا کہنا ہے کہ وہ قرآن مجید میں اللہ کی باتوں کو سمجھنے اور اس چودہ سو سال کے عرصہ میں اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی لیکن جب مسلمانوں نے اس شریعت کو سمجھنا چاہا، اور اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی۔ تو خاص حالات اور خاص زمانے میں انہوں نے اس شریعت کی جو طرح تعبیر کی، اس کا نام فقہ ہے۔ گویا شریعت اللہ کی ہے جو اس نے قرآن کے ذریعہ نازل کی ہے۔ اور فقہ پیداوار ہے انسانی ذہن کی مصنف کے الفاظ میں ”شریعت کا انسانی ذہن نے جو مفہوم لیا، وہ ان تمام صدیوں میں برابر بدلتا پھیلتا اور ترقی کرتا اور وسیع ہوتا رہا اور اسی طرح اللہ کے احکام سمجھنے والوں کے ذہنوں میں تمدنی طور سے قرآن کی اہمیت بھی بدلتی رہی“

فاروقی صاحب نے زیر نظر کتاب میں ایک نو مسلمانوں نے شریعت کو کس طرح سمجھا اور اس کی روشنی میں فقہ تک کی اس کی تاریخ ارتقاء بیان کی ہے، اور دوسرے اس زمانے پر مستقبل میں وہ کس طرح شریعت سے استفادہ کر سکتے اور اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا سکتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی تجاویز پیش کی ہیں۔

اس تہذیب کے بعد مصنف نے فقہ کی مختصر تاریخ بیان کی ہے، اور جس طرح مذاہب اربعہ وجود میں آئے، اس کا جائزہ لیا ہے۔ یہ سب تفصیلات بتاتے ہوئے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس دور میں شریعت کی متابعت اور راست اسلام کی اعلیٰ تہی۔ اور شریعت کی انسانی تعبیر فقہ بھی جاتی تھی۔ چنانچہ فقہ پر عمل کرنے سے گریز کہ معنی اسلام سے نافرمانی کے ہوتے تھے، مصنف دینے اسلام

میں پھر اسی رجحان کا اجارہ چاہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ صرف اسی طرح ممکن ہے کہ جہاں صدیوں پہلے ہمارے سلف کا کلیہ کی فکر نفی کر رکھا ہو اس سے ہم اپنے آج کے فکر نفی کی ابتدا کریں۔ اس کے بقول مصنف کے فردی ہے کہ ہم اس عہد کے فکر نفی کی تشکیل اور اس کے پیچھے چونکہ نئے نئے مسائل تھے اس لیے اس کا تعقیدی جائزہ اس کی بجائے چند ادب میں مصنف نے ان امور پر بحث کی ہے! اور اسلامی فقہ کو ان مراحل سے گزرنا پڑا اور آج وہ عملاً جتنا کہ حدادہ بند کرنے میں جمود کا شکار ہے اس کا اجالی و کرکے۔ فاروقی صاحب کے خیال میں اگر مسلمان اس وقت اس نفی جمود کو نہیں توڑتے تو اسے دینی پیچھے لگیں گے۔ یا تو وہ اس جمود پر رہتے ہوئے بالکل ختم ہو جاتیں گے، یا وہ دوسروں کی اندھی تقلید کے اندر سیکولرزم کو اپنا کر جو ایک طرح کا شرک ہے، روحانی موت مر جاتیں گے۔

ہم اپنی فقہ کا موجودہ جمود جو جو بحث پرستی نیز اسلامی فقہ اور بالخصوص عام دینی ترقی کے لیے ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کی طرح توڑتے ہیں۔ فاروقی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے انہوں نے فقہ کے جواہر مول میں ان کا تعقیدی جائزہ لیا ہے۔ کسی حکم کے مندرجہ عن الخط (معصوم) کو بھی کیا صدویں، اس سے وہ اپنی اس بحث کا آغاز کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ شک قرآن مجید اللہ کے احکام ہیں، اسی لحاظ سے وہ مندرجہ عن الخط ہیں۔ لیکن ہم جب زبان و مکان کی مخصوص صدویں ان احکام کی تعبیر کرتے ہیں۔ تو وہ مندرجہ عن الخط ہیں کیجئے جاسکتے۔ چنانچہ خود ان کے الفاظ میں ان اسباب کی بنا پر ضروری ہے کہ مندرجہ عن الخط قرآن کو انسانی ذہن جو خط سے یقیناً مندرجہ ہیں، بدلے ہوئے زبان و مکان کے مطابق برابر سمجھنا پڑے، اور بنیادی مسائل سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اس سے ہدایت حاصل کرنا پڑے۔ اسی طرح سنت اور حدیث سے ہم جو احکام اخذ کرتے ہیں مصنف کے نزدیک وہ بھی مندرجہ عن الخط نہیں ہو سکتے، اور یہی صورت قیاس اور اجماع کے ذریعہ اخذ کردہ احکام کی ہے کہ ان کے بارے میں بھی قرآن میں مندرجہ احکام کی طرح مندرجہ عن الخط ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ لیکن ایک نکتہ میں قرآن سنت، قیاس و اجماع سے جو حکم اخذ ہوتا ہے اور اس پر سنت کا اجماع ہو جاتا ہے، مصنف کا کہنا ہے کہ عملاً وہ حکم اس دور میں مندرجہ عن الخط سمجھا جاتا ہے فقہ اسلامی کے ارتقاء میں قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ قیاس کا اجماع و اکتفاء ہوتا ہے اور اس طرح جو احکام اخذ ہوتے تھے، ان پر اجماع کی طرف سے بعد میں ہر قبولیت لگ جایا کرتی۔ اور علماء کے لئے اسلامی لائحہ عمل مرتب ہوتا تھا۔ فاروقی صاحب کے خیال میں اب اجماع کو خدا تعالیٰ کی طرح مندرجہ عن الخط سمجھنا بھی شرک ہے، چنانچہ جن طرح پہلوؤں نے اجنبان کو اڑھ کھئے آج کے حالات اور ضرورتوں کے لئے قرآن و سنت اور اب تک جو اجماع ہو چکے ہیں ان سے قیاس کے ذریعہ احکام اخذ کئے جائیں اور ان پر اجماع ہو۔ فاروقی صاحب کے نزدیک اس طرح فقہ کا موجودہ جمود ٹوٹ سکتا ہے۔ اور مسلمان اللہ کی شریعت کو اپنی انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور معاشی زندگی کا روحانی منبع اور قانونی اساس بنا کر قانونی مسلمان کے بجائے صحیح معنوں میں حقیقی مسلمان بن سکتے ہیں۔ اس کے لئے مصنف خود قرآن مجید میں متعدد سرے سے غور و فکر کرتے

اجتہاد کی دعوت صحت میں تاویل سے موجودہ زمانے کے مسائل کے لئے احکام اخذ کئے جاتے ہیں اس اجتہاد کے کیا اسالیب ہوں مصنف نے ان کی بھی نشان دہی کی ہے۔ اس ضمن میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ قرآن اور اسی طرح یقیناً اسلام صرف ایک سمت معین کرنے والے رہنا اور یا کلمہ اور مانگ (ASPIRATION) کی حیثیت سے نہ غیر مربوط جامد اور حوالہ مقامات کے مجموعہ کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ اور اسلامی معاشرے کا نصب العین معروف، یعنی عمومی طور سے تسلیم شدہ نیکیوں کا حصول اور منکر، یعنی جسے انسان جلی طور سے بڑا سمجھتا ہے اس کو ترک کرنا ہے۔ قرآن مجید کی طرح وہ سنت، قیاس اور جماع میں بھی ایسے ہی اجتہاد کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ان سے نئے احکام اخذ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں اجتہاد اور قیاس کے باب میں ایک جگہ مصنف لکھتے ہیں :-

”مزید برآں قیاس کو اب تک صرف فردی احکام کے معاملات میں بنیادی طور سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ضرورت ہے کہ اب فقہ اسلامی کی تمام شاخوں میں اس کا استعمال ہو۔ اور اس استعمال کی ایک مثال وہ ہوتی ہے کہ جب طرح قرآن میں بتوں کی پرستش کو شرک کہا گیا ہے، اسے سلسلے رکھتے ہوئے اسی طرح موجودہ شیعہ لٹریچر، کو شرک کی ایک شکل ثابت کیا جائے۔“

اس میں شک نہیں کہ جہاں تک اسلامی فقہ کے تاریخی ارتقادرادار کے تنقیدی جائزہ لینے کا تعلق ہے، مصنف نے اس میں بڑی غائر نظر اور عقل و توازن سے کام لیا ہے اور اس پر تفصیلاً اور جدیدہ دونوں طبقوں کی غالب اکثریت، اصرار کرے گی اور واقعہ یہ ہے کہ ان امور میں موصوف کا مطالعہ بڑا وسیع ہے اور ان کا انداز بحث بھی علمی و قانونی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان مباحث پر انگریزی یا دوسری یورپی زبانوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے اور ظاہر ہے، وہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، مصنف کی اس پر نظر ہے اور انہوں نے اسے پیش نظر رکھتے ہوئے ایک عام قاری کے لئے فقہ اسلامی کے متعلق بڑا اچھا مفید اور فکر انگیز مواد فراہم کر دیا ہے۔ جس سے علوم اسلامیہ کا ایک طالب علم بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لحاظ سے کمال کے فاروقی صاحب کی یہ کتاب بہت قابل تعریف ہے اور ان کی اس کوشش کی جتنی بھی تعریف کی جائے، وہ اس کے بجا طور سے مستحق ہیں۔

یہ تو فقہ اسلامی کا تاریخی و تنقیدی جائزہ ہوا لیکن اس زمانے میں یا اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں ہم کس طرح فقہ کو اسلامی معاشرے کی روحانی و قانونی اساس بناسکتے ہیں، اس ضمن میں مصنف نے جو تجاویز بتائی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور دوسرے مسلمان ملکوں کے مسلمان عوام و خواص کی مذہبی زندگی اور موجودہ مذہبی سرگرمیوں کے متعلق موصوف کا علم بہت محدود ہے۔ اور اس بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ ناقابل عمل ہی نہیں، بلکہ خیالی بھی ہے۔ یہ شک اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے۔ یہ بات آج ہر صاحب شعور مسلمان کہہ رہا ہے۔ اور قرآن، سنت اور قیاس سب میں اجتہاد ہو، اور ان سے آج کے مسائل کے متعلق احکام اخذ کیا جائے اس سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ مسلمانوں کا فکری و فقهی جمود اس وقت ہماری معنوی اور مادی ترقی کے لئے سب سے بڑا رنک گراں ہے، اسے بھی تقصیر یا

سب مانتیں، لیکن اجتہاد کس طرح ہو، اس کے کیا قواعد و ضوابط ہوں، اور اجتہاد سے اخذ کردہ احکام کے منقول و نامقبول یا صحیح اور غیر صحیح ہونے کی کیا کوئی ہوتی چلیبیٹے ماسلامی بحث اور تمام نزاع اس پر ہے۔

اس بارے میں علامہ اقبال کی رائے تھی کہ مسلمان ملکوں کی قانون ساز اسمبلیوں کو اجتہاد کا حق ہو، اور ان کے اتفاق رائے پر اکثریت کے ساتھ جماع کا دھبہ دیا جائے اس طرح ایک مسلمان ملک میں جو قوانین بنیں گے وہ اس کے لئے اسلامی قانون کی حیثیت رکھیں گے بعد میں یہ ملکی جماع بین الاسلامی جماع کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ فاروقی صاحب اس سے متفق نظر نہیں آتے۔ وہ اس کے بجائے مسجد کو جماع کا ابتدائی ”یونٹ“ بنانے کے حق میں ہیں اور اس طرح مسجدوں یعنی مسجدوں میں نادریوں کی تنظیم کر کے وہ جماع کے اس اصول کو عملاً نافذ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں حضرت عثمان کے زمانے تک یہی ہوتا تھا، لیکن اسلامی سلطنت کی توسیع اور مسلمانوں میں ہر طرح کے اختلافات پیدا ہونے کے بعد یہ طریقہ کار جاری اندرہ کا نظری طور سے فاروقی صاحب کی یہ تجویز ممکن ہے زیادہ غیر مناسب نہ ہو، لیکن اگر آج وہ مسجدوں میں جائیں اور وہاں نماز ادا کرنے والے مسلمان بالعموم کن مسائل کے متعلق تردد کرتے ہیں۔ اور کن بحثوں میں وہ دلچسپی لیتے ہیں، ان کا موصوف کو کچھ اندازہ ہو، تو وہ نئی فقہ کی تشکیل کے سلسلہ پر سچا کہ ان اجتماعات کو کبھی جماع کا بنیادی ”یونٹ“ بنانے کا خیال دماغ میں نہ لائے۔ اور اسمبلیوں پر انہیں ترجیح نہ دیتے۔

مختصراً اجتہاد کی ضرورت، اہمیت اور قیودیت مسلم اور یہ بھی بجا کہ اجتہاد کے ذریعہ اخذ کردہ اسلامی احکام کی آخری اور واحد کوئی اجمل ہے، لیکن جماع کس کا ہو کس طرح ہو، اور اسے مسلمانوں سے منوانے کی کیا صورت ہو، سب سے زیادہ ضرورت اس امر کو واضح کر دینے کی ہے اور اسی پر مصنف نے زیادہ روشنی نہیں ڈالی اور ”نیشنلزم“ اور ”سیکولرزم“ کو ”شُرک“ بنا کر خود دشمن بننے پر کدفا کر دیا ہے۔ مصنف کا یوں ”مفتی“ بننا کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے۔

مصنف نے دوران بحث میں بار بار اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ تاریخ فقہ میں احکام کے اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کی خواہ وہ ایک محدود مدت ہی کے لئے صحیح ہو، سب سے بڑی کوئی جماع رہا ہے۔ فرض کیا اگر اب فرداً فرداً اور اجتماعی طور سے مسلمان ملکوں کا اس سیاسی و آئینی تقویر پر جماع ہوا حالہ جسے مصنف ”نیشنلزم“ اور ”سیکولرزم“ کا نام دیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی یہ تصور ”شُرک“ رہے گا، اور اس پر وہی حکم عائد ہوگا جو موصوف قبل از اسلام کی بت پرستی کی مثال دیکھ کر عائد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ نظام سیاست اسی طرح ”اسلامی“ نہیں سمجھا جائے گا جسے گذشتہ تیرہ سو سال سے بادشاہت کو مسلمان سمجھتے آئے ہیں۔ فقہ اسلامی کی گذشتہ تاریخ بیان کرنے اور اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے مصنف نے جو علمی و تحقیقی اعزاز اختیار کیا، افسوس

دہ بین فقر کے حال و مستقبل پر بحث کے مدخل۔ اس کتاب میں نظر نہیں آیا، اور یہی اس کتاب کی ایک غامی ہے۔ یہاں مصنف بالکل جذباتی ہو گئے ہیں، اور محض خیال آمیز پلتر آئے ہیں اور چونکہ ان کی جذباتیت اور خیالی آڑی کا حقائق اور اپنے گرد و پیش کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے کتاب کا یہ حصہ ”غیر یادی“ سانظر آتا ہے، جس میں ہم سے اکثر آج کل مبتلا ہیں۔

ہمارے ہاں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو۔ اور ہم غیر مسلم اجنبی فرمانرواؤں کے بنائے ہوئے مروجہ قانونی ضابطوں کو بدلیں، اس کا مطالبہ ہر طرف سے ہو رہا ہے، لیکن اس کا کیا عملی طریقہ ہے؟ یہ سوال دراصل بحث طلب ہے، اور اس کا جواب محض جذباتیت سے نہیں دیا جاسکتا۔

مجموعہ رسائل از حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی تفسیر آیت النور

مدرسہ نصرت العلوم کوثر انوار نے شاہ رفیع الدین صاحب کی ان کتابوں کو شائع کیا ہے، مدرسہ مذکور کے استاد مولانا عبدالحمید سواتی صاحب نے ان کی تصحیح کی ہے، ان پر ضروری سلیس لکھے ہیں اور ان کے شروع میں مصنف اور ان کے شہسوار آفاق والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حالات و افکار پر مختصر تبصرہ کیا ہے۔

مدرسہ نصرت الاسلام کے متعلمین اور مولانا عبدالحمید سواتی کا یہ اہتمام مستحق مبارک باد ہے کہ انہوں نے خدمت اسلام و مسلمین کے سلسلے میں خاص طور سے دلی الہی خانوادہ علم کے خیالات و افکار کی اشاعت کا کام اپنے ذمے لیا۔ یہ کام بے حد مفید ہے، نہایت ہی اہم ہے۔ اور آج اسکی سخت ضرورت ہے کہ تعلیم یافتہ طبقوں میں ان خیالات و افکار کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو تاکہ اسلام کا وہ جامع تصور طبقوں کے سامنے آئے جو قرآن اور سنت اور سلف صالح کی روایات کے بھی مطابق ہے، آج کی عقلیت بھی اس سے مطمئن ہو سکتی ہے، اور وجدان باطن کی پیاس بھی اس سے بجھائی جاسکتی ہے، مدرسہ نصرت العلوم نے شاہ رفیع الدین کی یہ دو کتابیں چھاپ دی ہیں اور ان کی دو کتابیں تکمیل الاذبان اور اسرار المحبتہ اس کی طرف سے پھیل رہی ہیں مدرسہ اس سلسلے کو اور لگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اللہم خذ فیہ

مجموعہ رسائل میں حضرت شاہ رفیع الدین کے یہ دس مختصر رسالے ہیں: اذان نماز، فوائد نماز، حملۃ الخرش، شرح رباعیات، بیروت شرح چہل کاف، شرح برہان العاشقین یا حل معما، تذوہیر رگان، جوابات سوالات اثنا عشر اور

اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ کو چار فرزند دیئے۔ مولانا عبداللہ سندھی کے افغانا میں ان میں سے شاہ عبدالعزیز علوم مغنول کی تعلیم دیتے رہے۔ کشتی مسائل میں شاہ عبدالقادر کو امتیاز حاصل تھا۔ اور عقلی مسائل پر شاہ رفیع الدین کی تحقیقات ہیں، چوتھے فرزند شاہ عبدالغنی تھے، جن کے فرزند شاہ محمد اسماعیل نے علوم عقلیہ و نقلیہ دونوں میں تحقیقات کیں۔ شاہ عبدالقادر کی طرح شاہ رفیع الدین نے بھی قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا تھا۔

”مجموعہ رسائل“ میں مندرجہ رسلے عرصہ ہوا، کبھی چھپے تھے، ان میں ایک تو کافی غلطیاں تھیں اور دوسرا اب وہ نایاب بھی تھے۔ مولانا عبدالحمید سواتی نے بڑی محنت سے ان کی تصحیح کی ہے۔ اور جہاں تک ہو سکا ہے قابل وضاحت مقامات پر ميسو حاشیہ لکھ دیے ہیں۔

تفسیر آیت النور میں شاہ رفیع الدین نے اللہ خود اسموات والارض اور اس سے بعد کی آیات اللہ کے نور کی چو مثال دی گئی ہے، اس کی حکیمانہ شرح کہے۔ اس موضوع پر شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے شاہ رفیع الدین نے گویا اپنے نامور والد کا اس بیان کی مزید وضاحت کی ہے اس رسلے کو حاصل کرنے میں مولانا عبدالحمید سواتی نے کافی محنت و دو کی اس کا ایک نسخہ مولانا ندوی کے تلمیذ مولانا محمد عبداللہ عسکری پوری کے پاس بہاؤ پور میں تھا۔ وہاں سے انہوں نے اسے نقل کیا۔ مجلس علمی کراچی کے ناظم مولانا محمد طہین کے پاس اس کا ایک اور نقلی نسخہ تھا۔ مولانا عبدالحمید نے اس نسخے سے اپنے منقولہ رسلے کا مقابلہ کیا۔ اور تصحیح کرنے کے بعد پھر اسے شائع کیا ہے۔ شروع میں انہوں نے پیش لفظ کا مفید اضافہ کیا ہے، اس بارے میں شاہ ولی اللہ نے جو کچھ لکھا تھا اس کے اقتباسات بھی دیئے ہیں۔

مدرسہ نصرت الاسلام کے اس اقامت خیر کی جس قدر بھی تعریف کی جائے، کم ہے امید ہے اس کے منتظمین اور ارکان اس پر عند اللہ عاجز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے گا۔ اس سلسلے میں چند ایک گزارشات پیش کی جاتی ہیں، جنہیں تو قہراً ارباب مدرسہ معنی برخواستیں سمجھ کر غرض پیشانی سے قبول فرمائیں گے۔

دونوں کتابوں پر جو مقدمے لکھتے گئے ہیں، ان کا لہجہ برا صلیح جو یہاں اور وسیع شہرت کی بات اور کوشش یہ کہ گئی ہے کہ مسلمانوں کے فرقوں کے آپس کے اختلاف کم ہوں اس ضمن میں شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین کے ذکر میں تقلید و عدم تقلید کی بحث کہ چھپرے نا کچھ بے محل سامعوس ہوتا ہے۔ پھر ان بزرگوں کے انکاد پر بحث کرتے ہوئے مدرسہ دیوبند کا تذکرہ بھی چنداں ضروری نظر نہیں آتا۔ شاہ رفیع الدین کے یہ رسلے خالص حکیمانہ ہیں۔ اور ان کے مندرجات اس قسم کی بحثوں سے بالاتر ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ

یہ حکایت کرتے ہیں کہ مجھے اپنے لکھے ہوئے کو دوبارہ دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی۔

”معارفِ نفس“ جیسے موضوع پر لکھنا اور یوں رواروسی میں لکھتے جانا اور اس سے کتاب مرتب کر دینا مصنف کی بڑی زیادتی ہے۔ اس طرح نہ وہ نفس موضوع کا حق ادا کر پاتے ہیں نہ وہ اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور کتاب پڑھنے والوں پر تو ان کی یہ کھلی زیادتی ہے ہی۔ تصوف انسان کی باطنی زندگی سے بحث کر تیلے اداس میں تو پہلے ہی الجھاؤ ہی الجھاؤ میں اور اگر بحث کرنے والا اس پر یوں سرسری طور سے بحث کرے گا، تو پھر تو یہ الجھاؤ یقیناً اور بھی بڑھیں گے۔ ایک صاحبِ قلم جو اتنے علوم پڑھایا ہے اور سائنٹفک تربیت پاچک ہے اس سے ہم ”معارفِ نفس“ کے موضوع پر اس سے بہتر کتاب کی توقع رکھتے ہیں۔

مصنف نے ایک جگہ فارسی کے مشہور عارف شاعر مرزا بیدل کا ایک قول نقل کیا ہے، جس میں موصوف فرماتے ہیں کہ ریاضت وغیرہ کرنے سے بعض وفد آدمی کو ایسی شکلیں نظر آتی ہیں، جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ نتیجہ ہوتی ہیں اس آدمی کے اپنے مخصوص نفسی حالات کا۔ باطنی امور میں اہمک رکھنے والوں کے لئے مرزا بیدل کا یہ قول بہت بڑا انتباہ ہے۔ اور جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا مسلک تھا۔ اس معاملے میں ”عقل معاشی“ کا بھی ساتھ رہنا ضروری ہے۔ دل کے ساتھ پامان عقل کا ہونا اچھا ہوتا ہے، اسے ہمیشہ تنہا چھوڑ دینا آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔

کتاب کے شروع میں کتاب اور صاحب کتاب کے متعلق جناب حفیظ ہوشیار پوری کا تعارف ہے اس میں صاحب کتاب کے تعارف کے ساتھ ساتھ نہایت اختصار سے تصوف کا بھی تعارف کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعارف نگار صاحب کی اس موضوع پر بڑی گہری نظر ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ حفیظ صاحب اس موضوع پر کوئی مستقل کتاب لکھیں۔ (م۔ س)

لغیہ افکار و آراء

شاہ صاحب کی برجستہ اور اوجھل ہو گئی، اب ضرورت ہے کہ ہم سب سے زیادہ زور شاہ ولی اللہ صاحب کی اس حیثیت کو دیں، کیونکہ آج ہم اس کے سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی حکمت، ان کے افکار و آراء کے علوم کی اس ہمہ گیریت اور عریض کو آگے لائیے، اور علمی و فکری لحاظ سے آج دنیا جہاں پہنچ چکی ہے، اس کے پس منظر میں ان کا جائزہ لیجئے اور اس کا حاصل مقصود خود کے سامنے پیش کیجئے۔ یہ ہے اس زلزلے میں کرنے کا کام۔ کیا شاہ ولی اللہ اکبرؒ کی یہ کرے گی؟

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی



لہجات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

— : 0 : —

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

اڑ پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے، اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۵۰ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدر آباد - پاکستان

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکبڑی ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکر اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



شاه ولی اللہ اکبرمی کا علمی محبہ

الحمد لله

ماہنامہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکبرمی ۔ صدحید آباد

تذکرہ

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مخدوم امیر شراحمد

مدیر:

محمد شہر

قیمت سالانہ : آٹھ روپے قیمت فی پرچہ پچھتر پیسے

الرحیم

جلد ۱ ماہ صفر ۱۳۸۳ھ مطابق ماہ جولائی ۱۹۶۳ء نمبر ۲

فہرستِ مضامین

۱	مدیر	فہرست
۹	مولانا محمد عبداللہ عمر پوری	علوم عقلیہ اور خانوادہ دلی الہی
۱۷	ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا	سات اخلاق فاضلہ
۲۸	مخدوم امیر احمد	سمرزین سندھ میں علم حدیث
۴۴	محمد سرور	عرب قومیت، اشتراکیت اور اسلام
۵۴	مولانا عبد الحمید سواتی	حکمت دلی الہی کے شارحین
۶۸	۴۰ سال پہلے تحریک دلی الہی مدراس میں	انکار و آراء

تنقید و تبصرہ



کتابت

عبد الحمید یوسف زئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شدائت

آزادی کے بعد مسلمانانِ پاکستان کی مذہبی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اور اس کا اظہار ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں برابر ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ سالوں میں پاکستان کے ہر حصے میں کافی تعداد میں بڑی بڑی عالمی شان اور خوبصورت مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ اعلیٰ پیمانے پر متعدد عربی و دینی مدارس قائم کئے گئے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کا اثر و رسوخ روز افزوں ہے۔ اور ان کے ماننے والے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسی حساب سے ان جماعتوں کی مالی حالت بھی بہتر ہو گئی ہے اور ان میں سے اکثر بڑے بڑے دارالعلوم بنا رہی ہیں۔ جمعہ کے دن مساجد میں نمازیوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ مساجد کے باہر دور در دور تک جگمگیاں بھر جاتی ہیں۔ علمائے کرام کی طرف لوگوں کا عام رجوع ہے، اور ان کے جلسوں میں وہ بڑی کثرت سے جاتے ہیں۔ مذہبی کتابیں خوب چھپتی ہیں، اور ان کی مانگ برابر بڑھ رہی ہے۔ الغرض ملک میں صنعتوں کے فروغ اور اس کے نتیجے میں شہروں کی زندگی میں تمام غیر مستحسن تبدیلیوں کے باوجود عام مسلمانوں کا شغف مذہب سے کم نہیں ہوا اور نہ کسی حلقے سے مذہبی سرگرمیوں کے لئے سرمائے کی کمی کی شکایت سننے میں آتی ہے۔ ملک کے صنعت کار، تاجر اور تھے آسودہ حال طبقے بالعموم مذہب میں عملی دلچسپی لیتے ہیں۔ اور مذہبی سرگرمیوں کے لئے حتی الوسع مالی انداز دینے میں تامل نہیں کرتے۔

مسلمانانِ پاکستان کی مذہبی سرگرمیوں کا ایک رخ ہے۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ سکول، کالج اور یونیورسٹیاں جنہیں عام طور سے سرکاری کہا جاتا ہے، اور جن کی اب تک یہ خصوصیت تھی کہ ان کی چار دیواری کے اندر کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہو سکتی تھی، ان کے نصاب میں مذہب اسلام اور اسلامیات ایک مستقل مضمون کی شکل میں داخل کر دیئے گئے ہیں۔ اور ان کی باقاعدہ تعلیم ہو رہی ہے۔ اب جب ان تعلیم گاہوں کے طالب علم شروع سے لے کر آخر تک ادب، ریاضی، سائنس اور معاشی و عمرانی علوم کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام اور اسلامیات کی تعلیم حاصل کریں گے، تو ان کی زندگیوں اور پاکستان کی پوری قومی زندگی میں اس کے کتنے دُور رس اثرات ہوں گے۔ اور اس سے یہاں کے مسلمان عوام کی ذہنی و عملی دنیا میں کیا نتائج مرتب ہوں گے، اس کا ابھی سے صحیح اندازہ کرنا مشکل ہے بہر حال یہ واقعہ ہے کہ حکومت پاکستان اور اس کے محکمہ تعلیمات کا یہ اقدام ذہنی و علمی لحاظ سے ایک نئے دور کا دروازہ کھولنے کا باعث ہو گا۔ اور اس سے پاکستان کی مذہبی اور اس کے علاوہ عام زندگی میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔

یہ اثرات اور نتائج تو اپنی واضح اور مثبت شکل میں کہیں دس پندرہ سال کے بعد سامنے آئیں گے لیکن سرکاری تعلیم گاہوں میں اسلامیات کے مضمون کو نصاب تعلیم میں داخل کرنے کا کافی الحال ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سکولوں اور کالجوں میں اس مضمون کو پڑھانے کے لئے اساتذہ کی ایک بڑی کافی تعداد کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے، چنانچہ یونیورسٹیوں کے گریجویٹ، جوق و رجوق اسلامیات اور اس سے متعلق مضامین میں ایم اے کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کا جہاں ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جدید علوم کے فارغ التحصیل اسلامی علوم پڑھنے لگے ہیں، وہاں اس سے یہ فائدہ بھی ہوا ہے کہ اسلامیات اور اس سے متعلق مضامین کے بارے میں سرکاری تعلیم گاہوں میں حقارت اور ہستی کا جو احساس پایا جاتا تھا، وہ کم دیش دُور ہو گیا ہے۔ اور ان مضامین کو بھی اسی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے، جیسے دوسرے مضامین کو دیکھا جاتا تھا۔ نیز یونیورسٹی کے مرحلے میں ان مضامین

کا دائرہ تعلیم کافی وسیع کر دیا گیا ہے، اس سلسلے میں اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کا مطالعہ بھی نصاب میں داخل ہے۔ اور مذہب اسلام کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت بھی شامل درس ہے۔ عہد حاضر میں ہم مسلمانوں کی علمی و فکری زندگی میں سب سے بڑا خلائیہ تھا کہ وہ لوگ جو جدید علوم پر عبور رکھتے تھے، وہ بالعموم اسلامی علوم سے نااہل ہوتے تھے۔ اور جن لوگوں کو اسلامی علوم میں درک ہوتا تھا، وہ جدید علوم سے بے بہرہ رہتے تھے، اور اس طرح تعلیم یافتہ مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے تھے اور ان میں ایک دوسرے سے مغائرت بلکہ منافرت تک پائی جاتی تھی، جس کا ہماری قومی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑ رہا تھا۔ سرکاری تعلیم گاہوں میں اسلامیات کے بحیثیت ایک مضمون کے داخل ہونے سے اس خلا کا پُر ہونا ممکن ہو گیا ہے۔ اب ہماری یونیورسٹیوں سے ایسے اصحاب فارغ التحصیل ہونے لگے ہیں، جنہوں نے اسلامیات اور اس سے متعلق مضامین میں ایم اے کیا ہو۔ چونکہ ان مضامین کو پڑھانے والے اساتذہ کی ضرورت سرکاری تعلیم گاہوں میں روز بروز زیادہ ہوتی جائے گی۔ اس لئے یونیورسٹیوں سے ایسے فارغ التحصیل ہونیوالے اصحاب کی تعداد میں بھی تدریج اضافہ ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان مضامین کی طرف توجہ کریں گے۔

خوشی کی بات یہ ہے کہ اس خلا کو صرف ایک طرف سے ہی پُر کرنے کی کوششیں نہیں ہو رہیں۔ اب عربی و دینی مدارس کے بھی بہت سے ایسے فارغ التحصیل ملتے ہیں، جنہوں نے ان مدارس میں درس نظامی کی تکمیل کے بعد انگریزی پڑھی، اس کے امتحان دیئے۔ اب ان میں سے کئی بی اے اور ایم اے ہیں۔ اور سرکاری درس گاہوں میں اسلامیات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ عربی و دینی مدارس جو زیادہ تر عام چندوں سے چلتے ہیں اور ان کے مہتمم و کارپرداز اکثر علماء ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ عربی و دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کی تعلیم کا بھی انتظام کریں اور ان کے ہاں سے صرف دینی علوم جاننے والے علماء ہی نہ نکلیں، بلکہ میٹرکولیٹ اور گریجویٹ بھی فارغ التحصیل ہوں۔ چنانچہ عربی و دینی مدارس کے یہ مہتمم علمائے کرام ان مدارس کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول اور

کالج بھی قائم کر رہے ہیں۔ اور ایک ہی "تعلیمی لٹی" یا "بلڈیہ العلم" میں عربی و دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اور نئی تعلیم بھی۔ اور اس کے منصرم و مہتمم علماء کرام ہیں۔ یہ رجحان اب برابر بڑھ رہا ہے اور علماء میں جدید تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کا احساس بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کئی جگہوں میں عربی و دینی مدارس کے پہلو بہ پہلو بائی سکول اور کالج کھل رہے ہیں۔

یہ کتنا بڑا انقلاب ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ ایک زمانے میں عربی و دینی مدارس میں نئی تعلیم کے بارے میں کیا جذبات ہوتے تھے، اور علماء نئی تعلیم پائے ہوؤں کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اب ان سالوں میں قدیم و جدید کا بعد جس طرح آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اور عربی و دینی تعلیم اور نئی تعلیم جیسے بتدریج ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں، وہ ہمارے مستقبل کے لئے ایک بڑی اچھی فال ہے، اور اس سے یقیناً قومی زندگی کی فلاح و بہبود کے لئے بڑی توقعات ہو سکتی ہیں

یہ تو ہماری وہ مذہبی سرگرمیاں ہوئیں، جنہیں ہر شخص خواہ وہ کسی عقیدے اور خیال کا ہوا مستحق کہے گا۔ اور ان کا دل سے خیر مقدم کرے گا، لیکن بد قسمتی سے ان کے ساتھ ساتھ ان سالوں میں پاکستان میں ایسی سرگرمیاں بھی زور پکڑ گئی ہیں۔ جنہیں مذہبی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ حقیقت میں مذہبی نہیں ہیں۔ اور وہ سرگرمیاں ہر اعتبار سے غیر مستحق ہیں ان سے اسلام کے مقدس نام پر بھی حرمت آتا ہے۔ پاکستان کو بھی ضعف پہنچتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کی جگہ ہنسائی بھی ہوتی ہے، پھر یہ فرقہ وارانہ سرگرمیاں خود ان فرقوں کے لئے بھی نقصان دہ ہیں۔ جن کے بعض افراد ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی وجہ سے ملک کے سمجھ دار طبقے ان سے بدظن ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آزادی کے بعد اس ملک میں مذہب اسلام کی تجدید اور نشاۃ ثانیہ کی جو زبردست لہر اٹھتی ہے اور جس کا اظہار جیسے کہ اوپر ذکر ہوا مختلف صورتوں میں ہو رہا ہے اسے کس طرح فرقہ وارانہ کشمکش کے غیر مستحق عناصر سے پاک رکھا جائے۔ تاکہ اسلام اس ملک کی قوت و استحکام کی اساس اور اس ملک میں بننے والے

عوام کی اخلاقی و روحانی زندگی کا سہارا بن سکے واقعہ یہ ہے کہ اس ملک کا وجود مسلمانانِ پاک و ہند کے شعورِ اسلامی کا رہن منت ہے اور اس کی سالمیت و وحدت کا تمام تر انحصار اس کے عوام میں اسی شعور کے نشو و نما و بقا پر ہے۔ اب اگر یہی شعور خدا نخواستہ مسلمانوں میں تفرقہ و منافرت کا باعث بنتا ہے، اور اس کے عملی مظاہر فرقہ وارانہ فسادات کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو پھر اس ملک کا اور ہم مسلمانوں کا خدا ہی حافظ ہے۔

اسلام ایک مخصوص فرقے کا مذہب نہ ہو کہ وہ اس فرقے تک ہی محدود ہو کر رہ جائے۔ وہ کُل مسلمانوں کا مشترکہ مذہب ہو۔ بلکہ دینِ اسلام میں جو عمومیت اور عالمگیریت ہے، اور جو اُسے صحیح معنوں میں دینِ انسانیت کا مصداق بناتی ہے۔ اس کا بھی اثبات ہو، نظری اعتبار سے بھی اور عملاً بھی آج اس کی ضرورت ہے اور بڑی اشد ضرورت ہے۔ بے شک یہ تین مراحل اپنی اپنی جگہ ایک حقیقت ہیں۔ اور ان میں سے کسی ایک کا اقرار باقی دو کے انکار کا مستلزم نہیں ہونا چاہیئے۔ ہمارا اگر ایک مذہبی فرقے یا فقی مذہب سے تعلق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو امتِ اسلامیہ کا ایک حصہ بھی سمجھیں۔ اور پھر ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی رہے کہ ہم جتنی نوعِ انسان کا ایک گروہ ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں۔ اور ہم ان کو اپنے اسلامی شعور کے اندر سموئیں۔

اسلامی تاریخ کے اس ساڑھے تیرہ سو سال کے عرصے میں مسلمانوں میں مختلف مذہبی فرقوں اور فقی مذاہب کا پیدا ہو جانا کوئی ایسی ان ہونی بات نہیں۔ جس پر بہت زیادہ ماتم کیا جائے، ہر مذہب، ہر فلسفے اور ہر نظریے کو انسانوں نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک سے کئی شعبوں اور شاخوں میں تقسیم کر دیا ہے، یہ تاریخ کا ایک فطری عمل ہے اور وحدت اسی طرح کثرت میں منقسم ہوتی رہتی ہے۔ اسلام کو بھی قدر تا ان مراحل سے گزرنا پڑا۔ اور اس کی تاریخ کے مختلف ادوار میں متعدد مذہبی فرقے اور فقی مذاہب وجود میں آئے جن میں آپس میں

اس نقطہ نظر سے سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جاتے ہیں کہ اصل چیز اسلام کے عمومی اصول ہیں، جن کی بنیاد پوری انسانیت کے مصالح عامہ ہیں۔ اور یہ فرقے اور فقہی مذاہب مختلف احوال و احوال میں ان کی عملی تعبیریں ہیں۔ اب ایک طرف ان عمومی اصولوں کی عالمگیریت اور ہمہ گیریت ہے، اور دوسری طرف مختلف احوال و احوال میں ان کی لگائی عملی تعبیروں کی محدودیت ہے۔ ہمیں ان دونوں کو پیش نظر رکھنا چاہیئے اور دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اگرچہ ایک جگہ ارباب تصوف کے متعلق لکھا ہے لیکن وہی بات ان مذہبی فرقوں اور فقہی مذاہب پر بھی صادق ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہ ان بزرگوں کے ہر طبقے کے اقوال اور احوال کو ان کے زمانے کے ذوق کے مطابق جانچنا چاہیئے، ”آج ہم استاریخی تجزیہ کہتے ہیں۔ ضرورت اس وقت اس انداز فکر کو پیدا کرنے کی ہے، جس کی شاہ صاحب نے اپنے دور میں نشان دہی کی تھی۔ اس انداز فکر کو اب اور آگے بڑھانا چاہیئے اور اسے اس زمانے کے معیاروں کے مطابق جو کہ آج پوری انسانیت کے مصالح عمومی کے متقاضی ہیں، بنانا چاہیئے۔

مسلمان فرقوں میں باہم محبت و مودت اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کا تمام تر روادار مدار ہمارے نزدیک اسی پر ہے۔

”الرحیم“ کے پہلے شمارے کو ملاحظہ فرمانے کے بعد متعدد کرم فرماؤں نے رسالے کے متعلق اپنے تاثرات بھیجے ہیں اس سلسلے میں ہم ان حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ”الرحیم“ کا مقصد فکر ولی اللہی کو ایک نامی فکر کی حیثیت سے پیش کرنا ہے۔ اور ہر عظیم فکر کی طرح اس فکر میں بھی لازماً فی اور ہمہ گیر حصے کے ساتھ ساتھ ایک زمانی و زمینی حصہ بھی ہے، ایک زندہ و نمود پذیر فکر زمانے کے ساتھ ساتھ تجدید و ارتقاء کی مناد ملے کر رہا ہے۔ ”الرحیم“ میں شاہ صاحب کی تعلیمات کو اس طرح پیش کرنے کی انشا اللہ پوری کوشش ہوگی۔

ہمیں رجسٹرڈ نمبر مل گیا ہے۔ اگر ت سے پرچہ ہر ماہ کی سات تاریخ کو پوسٹ ہو جایا کرے گا

عُلُومِ عَقْلِیَّةِ اَوْ خَاوَادِہٖ اِلٰہِی

مولانا محمد عبد اللہ عمر لوری ملہ

علوم عالیہ کو تین شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ منقولات، معقولات اور مشکوفات۔ منقولات میں وہ علوم شمار ہوتے ہیں، جو کہ نقل و روایت سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ ان میں علوم شرائع و ادیان اور علوم تاریخ و آثار شامل ہیں۔ معقولات وہ علوم ہیں، جن کے تعلق عقل و ذہن سے ہے۔ اور علوم مشکوفات کا تعلق و جبرانی کیفیات سے ہے، جو ہدفی ریاضیات، شاقہ اور روحانیت میں حصولِ کمال کے بعد وارد ہوتی ہیں۔ ان تمام شعبہ کا علم میں دانی و درک رکھنے والوں کو کاملین اور محققین کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ان مدعیانِ علم کو جو علوم منقولہ میں صحیح مقاصدِ علمی اور اغراضِ دینی سے دُور رہتے ہیں، ”ذرا قین“ کہا ہے (الانتباہ غیر مطبوعہ) یعنی اوراق اور الفاظ کے چکر میں گرفتار۔ فارسی کے مشہور شاعر عری کا یہ مصرعہ انہیں پر صادق آتا ہے۔

ع۔ فقہان و فکرمای پرستند

اسی طرح علوم عقلیہ کے وہ مدعیانِ کمال جو خود کو ہمہ دال سمجھتے ہیں، اور علوم کشف و نقل سے انہیں انکار ہے، شاہ صاحب ان کو گہر دُر دوانِ حکمت کا خطاب دیتے ہیں، تفسیلات الہیہ میں شاہ صاحب کی ایک طویل نظم ہے، جس کا مطلع ہے۔

علیٰ من حی شناسم این گہر دُر دوانِ حکمت لہ فلاطون آہ گرمی دید یونانے کہ من دارم

شاہ ولی اللہ کسی بڑے سے بڑے فلسفی اور حکیم کا یہ حق تسلیم نہیں کرتے کہ وہ علوم عقلیہ میں بزرگم خویش
اپنی ہمارت و مکمل کی بنیاد پر دین حق میں ”حکم“ بنے، جو کہ جامع ہے تینوں علوم عالیہ کا۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب
”انسان العین“ میں اپنے عارف استاد الاستاذ حضرت شیخ ابراہیم کر دی مدنی کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

هؤلاء الفلاسفة قاربوا
یہ فلسفی لوگ تحقیق حق کی دھن میں کوشش کرتے ہوئے
على الحق غفورا وقصرا يجهتوا
حق کے قریب تو پہنچ گئے، لیکن وہ اس تک ہدایت
نہ پاس گئے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت صفت نبوت حقہ کی رہبری میں ملتی ہے، جسے قرآن مجید نے ”نور“ سے تعبیر
فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔ ”اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی
طرف (پ ۲۷)“

مدعیان علوم عقلیہ کے حق کے اور اک میں ناکام و ظاہر رہنے کا ذکر مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بار بار
کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

پائے استدلالیاں چو ہیں بود

پائے چو ہیں سخت بے تمکین بود

آپ ہی کا ایک اور شعر ہے۔

تا بکے این حکمتِ یونانیاں

حکمتِ ایمانیاں را ہم بخوان

حضرت شاہ ولی اللہ نے ایسے معقولیوں کو گہرے دزدانِ حکمت کا لقب دے کر اگرچہ ان کے
محقق و کامل ہونے کا انکار کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس
علم کے جواہر موجود ہیں۔ اب حضرات انبیاء علیہم السلام کے علوم کے ناقلین اور ادیانِ حق کے اتباع کو چاہیے
کہ وہ ان جواہر کو حاصل کریں، بے شک علوم حقہ یقینیہ کے ساتھ ساتھ تحقیقاتِ علمیہ کی مدد سے علم و عرفان
کی عمارت کو آسان تک بلند کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے محققین اسلام علوم عقلیہ جیسے کہ منطق، فلسفہ، ریاضی،

ہدیت سیاسیات، صنائع، اخلاق، طب اور طبوعات وغیرہ ہیں۔ حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔

اس سلسلے میں حضرت شاہ صاحب کا امتیازی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کے مروجہ طریق تعلیم میں اصلاح فرمائی اور اس میں حکمتِ عملیہ (سیاست اور علی اخلاق) کو داخل کیا۔ اور اس کے لئے ضروری اصول بھی وضع کئے، جن کا ذکر انہوں نے اپنے رسالے "دانشمندی" میں کیا ہے شاہ صاحب نے اپنی بعض دوسری کتابوں میں بھی اس طرز اشارہ فرمائے ہیں، چنانچہ تفہیمات الہیہ، بدور بازغہ، اندیکر کثیر میں علوم عقلیہ کا ذکر ہے۔ ازالۃ الحفا، قرۃ العین اور بدور بازغہ میں سیاست اور تاریخ اسلام پر بحث کی ہے۔ المئوی، المصطفیٰ اور الانصاف اور عقد الجید وغیرہ میں علوم نقلیہ کے شعبہ حدیث و فقہ کا بیان ہے لمحات، الطاف القدس، بہجات اور القول الجمیل وغیرہ کا موضوع علوم کشف ہیں اور اپنی شہرہ آفاق کتاب "حجتہ اللہ البالغہ" میں ان تینوں علوم عالیہ یعنی علوم نقلیہ، عقلیہ اور کشفیہ کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اور ان میں مطابقت پیدا کی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے صاحب زادوں اور ان کی اولاد نے یہ سلسلہ بحث و تحقیق جاری رکھا اور ان علوم پر تصنیفات کیں۔

شاہ ولی اللہ نے علوم عقلیہ کی تفصیل اپنے والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم سے کی، جو علامہ میسر ناہرودی مصنف کتب مشہور در فلسفہ و معقولات کے شاگرد رشید ہیں، جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے اپنے سلسلہ اساتذہ کا ذکر کرتے ہوئے رسالہ دانشمندی میں لکھا ہے۔ علامہ میرزا بہ کا سلسلہ تلمذ مرزا جان قراباغی کے واسطے سے محقق جلال الدین دولانی تک پہنچتا ہے یہ سارا سلسلہ اساتذہ محققین مصنفین کا ہے میرزا بہ سلطان عالمگیر کے دور حکومت میں اعلیٰ مناصب پر رہے اور اسی ضمن میں وہ اکبر آباد (آگرہ) اور دہلی میں بھی رونق افروز ہوئے، جہاں شاہ عبدالرحیم کو آپ کا شرف تلمذ حاصل ہوا۔

سنا گیا ہے (بروایت حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری و حضرت مولانا عبداللہ سندھی) کہ میسر زاہد صاحب نے علوم معقولات میں اپنی تین کتابیں جو کہ زواہد ثلاثہ کے نام موسوم ہیں، شاہ عبدالرحیم کی تعلیم کے لئے تصنیف کیں اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے کہ جب قاضی محمد مبارک نے جو شاہ ولی اللہ کے ہم زمان تھے، سلم العلوم کی شرح مکمل کی، تو حضرت شاہ صاحب نے اپنے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کو پڑھانے

کے لئے موصوف سے اس کا ایک نسخہ طلب فرمایا۔ اس پر قاضی صاحب نے بڑے متکبرانہ انداز میں کہا کہ آپ کے صاحبزادے اسے نہیں سمجھ سکیں گے۔ حضرت مولانا محمد انور شاہؒ نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر حضرت شاہ ولی اللہؒ زادہ فرماتے، تو وہ قاضی مبارک صاحب سے بہتر مسلم العلوم کی شرح لکھ سکتے تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ کہ شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ کے مقالات میں اکابر فلاسفہ یونان اور مناطقہ مشہور بین کے اکثر رسائل پر مدلل جرح کی ہے۔ نیز شاہ عبدالعزیزؒ محقق نصیر طوسی کے بعض مسائل کا رد کیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں اپنے دوست مولانا عبدالعلیؒ کو آمادہ کیا کرتے تھے کہ وہ قاضی محمد مبارک کی شرح مسلم العلوم کے مقابلے میں شرح لکھیں جو قاضی صاحب کی شرح سے بہتر ہو شاہ عبدالعزیزؒ نے مولانا عبدالعلیؒ کو ”مجموع العلوم“ کا لقب عطا کیا تھا۔ اور یہ اسی لقب کی برکت تھی کہ مولانا عبدالعلیؒ کو شنیٰ مولانا روم کی شرح لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اور انہوں نے شنیٰ کی ایسی شرح لکھی کہ بعض مقامات کی رو سے خود مولانا رومؒ نے اس کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ مولانا عبدالعلیؒ نے اس کے علاوہ علوم نقلیہ میں حدیث پر رسائل الارکان کے نام سے ایک بے نظیر کتاب تالیف کی۔ اور اصول فقہ میں فرائح الرحمن شرح مسلم الثبوت، جو امام غزالیؒ کی کتاب المستصفیٰ سے کسی اعتبار سے کم نہیں، لکھی۔ الغرض اس بابرکت خاندان رحیمی دلی الہی کا علم و معرفت، تصنیف و تالیف اور تحقیق و اجتہاد کا دائرہ علوم عالیہ (منقولات، معقولات اور مشکوفات) کسی ایک صنف تک محدود نہ تھا۔ بلکہ ان سب علوم میں اس خاندان کے اکابر کو معرفت نامہ حاصل تھی۔ اور انہوں نے ان میں معرکہ آراء تصانیف چھوڑیں۔ مثال کے طور سے شاہ ولی اللہؒ کے حنفیہ شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ نے مولانا فضل حق خیر آبادیؒ جیسے علوم معقولات کا منسل و محقق کے اعتراضات کا جواب، اور پھر ان کے جواب کا جواب لکھا، جس میں واقعی تحقیق کا حق ادا کیا گیا ہے۔ شاہ اسماعیلؒ کا یہ رسالہ ایضاً الحق الصریح کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع ہوا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہؒ کے صاحبزادے سر شاہ رفیع الدینؒ نے علامہ میسر محمد زاہد ہرویؒ کی تصنیف زوائد ثلثہ پر بڑی تحقیق سے حواشی لکھے۔

خود شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور ترین کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں جہاں وراثت کا ذکر ہے، وہاں وراثت کے حصص کی موزونیت پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب نے حبابی نقطہ نظر سے جو کچھ لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ امور حبابیہ میں بھی ان کے کتنا قدم راسخ تھا۔ اور وہ علوم عقلیہ کی اس صنف میں

ماہر تھے۔ شاہ رفیع الدین نے اپنے رسالہ تکمیل الاذیان میں سات زمینوں کے موجود ہونے پر بعیرت افزور بحث فرمائی اور اس کے علاوہ علم ہیئت میں تعدیلات الکواکب، تعدیلات الخمسہ المتحیرہ، سمت القلہ اور علم صاب میں عقدا نامل جیسے رسائل لکھے۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں خلق سموات وارض اور اختلاف لیل و نهار پر بڑی بیش بہا معلومات بہم فرمائیں، جن کا تعلق علوم عقلیہ سے ہے۔

میں نے اس مختصر سے بیان سے یہ بات واضح طور سے ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ خاوندہ ولی الہی کا خالص علوم عقلیہ میں کتنا بلند مقام تھا۔ اور اس صنفِ علمی میں اس کے اکابر کے کیا تحقیقی کارنامے ہیں۔ علوم عقلیہ ہی کی ایک صنف (کاملاً نہیں بلکہ جزواً) علم عقائد کی ہے۔ یہ علم ان اصولوں سے بحث کرتا ہے، جن پر کسی مذہب کے ماننے والوں کے افکار کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسلام میں علم عقائد کے دو شعبے ہیں۔

۱۔ معقولات

۲۔ مسموعات یعنی سمعیات

معقولات عقائد اسلام کا وہ حصہ ہے، جس کا ثبوت تو سمعی یعنی شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انشادات مبارک پر ہوتا ہے، لیکن اس پر عقلی دلائل قائم کئے جاسکتے ہیں، جیسے توحید، نبوت، ملائکہ، کتب الہی، تقدیر ربانی اور قیامت اجمالی طور سے۔ سمعیات عقائد اسلام کا وہ حصہ ہے، جو انشادات نبوی سے ثابت ہے۔ اور اس پر عام طور سے عقلی دلائل قائم نہیں ہو سکتے، یعنی وہ عقل کی حدود سے باہر ہے، جیسے موت کے بعد کے احوال و کوائف۔ اور بعثت بعد الموت کی تفصیلات تا نایہ حصہ عقائد اسلام عقلی دلائل کا محتاج نہیں، لیکن اہل کشف و شہود کے نزدیک صفائے ذہن اور جلائے قلب کی بدولت یہ سب حقائق یقینی اور مشکوٰۃ ہوتے ہیں۔ اور ان کا ادراک روحانی کیا جاسکتا ہے۔

اس ضمن میں یہ بات واضح رہے کہ ذات و صفات الہی کی کہنہ اور ان کی اصل حقیقت دریافت کرنے کا بے کار کاخبط اور سمعیات کے متعلق الٹی سیدھی بحثیں چھڑانا اور خواہ مخواہ لوگوں کی طبیعتوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ایک غیر مستحسن حرکت ہے اور اس سے بچنا لازمی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

قوت نینکی نداری بد ممکن
بر وجود خود ستم بے حد ممکن

شاہ ولی اللہ صاحب نے علم عقائد پر بھی کافی لکھا ہے۔ ان کا رسالہ حسن العقیدہ خاص اسی موضوع پر ہے اگرچہ یہ رسالہ مختصر ہے، لیکن اس میں بہت سی مشکلات کو حل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اکثر تصانیف میں اس موضوع پر موقع بہ موقع مبسوط بحثیں ملتی ہیں۔ علی الخصوص الفوز الکبیر، ازالۃ الخفا، فترة العینین، حجتہ اللہ البالغہ، الرسالة الوصیۃ، اور فیوض الحسین میں۔ نیز ذات و صفات الہی، اسمائے الہیہ و شبنونات ربانیہ کا تفہیمات الہیہ، غیر کثیر اور بدور باز غہ میں اس طرح تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ اور شیخ عبدالکریم جیلی کی کتاب انسان کامل کا نقشہ سامنے آجاتا ہے، حق یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے مختصر اشارات میں ان جلیل القدر محققین معارف الہیہ کے کلام کے متعلق جو اشتباہات و شکوک پیدا کئے گئے تھے، ان کو رفع کر دیا۔ اسی صنف میں حضرت شاہ عبدالعزیز کی تالیفات مختصر رسالہ میزان العقائد اور تحفۃ اثنا عشریہ ہیں۔ اور شاہ محمد اسماعیل کی کتاب رد الاستراک وغیرہ ہے۔

جملہ علوم عالیہ (علوم نقلیہ، کشفیہ اور عقلیہ) میں شاہ ولی اللہ کی نسبت اس دور کے دو بڑے مراکز علمیہ و دینیہ دھلی اور حجاز مقدس سے تھی۔

۱۔ مرکز دھلی - علوم نقلیہ کا سلسلہ تلمذ :- شاہ عبدالرحیم (والد بزرگوار) اور شیخ ابوالرضا محمد

(آپ کے چچا) جن کا سلسلہ حاجی محمد افضل سیالکوٹی پر مشتمل ہوتا ہے۔

علوم عقلیہ میں بھی اپنے والد اور چچا سے استفادہ کیا۔ جن کا سلسلہ محقق

جلال الدین دہلوی تک پہنچتا ہے۔ علوم کشفیہ میں بھی آپ کے استاد شاہ عبدالرحیم

تھے، جو اپنے بھائی شیخ ابوالرضا محمد کے شاگرد ہیں۔ ان کا سلسلہ خواجہ باقی باللہ

کے صاحبزادے خواجہ خورشید کے توسط سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور امام ربانی

مجدد الفتن ثانی دونوں تک پہنچتا ہے۔

۲۔ مرکز حجاز مقدس۔ علوم نقلیہ شیخ ابوالطاهر کُرْدی مدنی سے حاصل کئے۔ جن کا سلسلہ شیخ الاسلام

زین الدین ذکر یا استاد الکمل تک پہنچتا ہے۔

علوم کشفیہ بھی شیخ ابوالطاہر کُرْدی مدنی سے حاصل کئے، جن کا سلسلہ شیخ ابراہیم کُرْدی (والد شیخ ابوالطاہر) شیخ اکبر محی الدین ابن عربی تک پہنچتا ہے۔

اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ صاحب علوم کشفیہ میں حضرت شیخ اکبر اور حضرت شیخ مجدد کے ساتھ ساتھ امام ابو حامد محمد غزالی، شیخ صدر الدین قزوینی اور شیخ عبدالکریم جیلی (مصنف انسان کامل) کی تحقیقات پر بھی اعتماد کرتے ہیں، لیکن تقلید کے درجے میں نہیں۔ بلکہ وہ ان کبار عارفین کی طرح ان امور میں محققانہ نظر رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے معارف اپنی حضرات سے مطابقت بھی رکھتے ہیں اور کبھی کبھی آپ میں انفرادی واستقلالِ شان نمایاں ہوتی ہے۔ بہر حال جو بھی معارفِ نادرہ زبان و قلم سے بیان ہوتے ہیں، پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ اصولِ راستہ کی بنا پر ہوتے ہیں، اور اس میں استقامت علی الدین القیوم ملحوظ خاطر رہتا ہے۔

علوم عالیہ میں علوم عقلیہ کا درجہ باقی دونوں علوم سے بالعموم کم تر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ ان میں وسائلِ علم (مقدّمات صغریٰ و کبریٰ وحدّ اوسط) کی تحقیق کے بعد تلازمِ نتیجہ کی تحقیق کوہِ کندن و کاہِ برآوردن کے مصداق ہے۔ اس لئے حضراتِ محققین و متبحرین اس سطح سے بالاتر ہو کر کلام کرتے ہیں۔ اور اگر متوسط یا عام طبقہ کو اپنی خطاب کرنا ہو، تو پھر بحکمِ ضرورت وہ عقلیات کا اسلوب بیان اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ عقلیات میں بھی وہ اپنے طریقے کے خود موجد ہوتے ہیں اور کسی کی تقلید یا اتباع وہ اپنے لئے ضروری نہیں سمجھتے۔

الغرض حضراتِ محققین و متبحرین میں سے بعض حضرات عقلیات کے ماہر ہوتے ہیں جیسے کہ علامہ جلال الدین دَوّانی۔ بعض کشفیات میں کامل جیسے حضرت امام ربّانی، اور بعض نقلیات کے متبحر و محقق جیسے کہ امام بخاری تھے۔ اسی طرح بعض کامیاب عقلیات اور کشفیات کے محقق ہوئے ہیں، جیسے حضرت امام غزالی۔ بعض نقلیات و کشفیات میں متخصص جیسے شیخ اکبر اور بعض نقلیات و عقلیات کے محقق تھے، جیسے صاحبِ ہدایہ برہان الدین مرغنیانی اور امام فخر الدین رازی صاحبِ تفسیر کبیر۔ لیکن یہ شرف اور کمال حضرت شاہ ولی اللہ کو حاصل ہے، کہ ان سب علوم میں

کامل بہارت رکھتے ہیں۔ اور ان کی ذات میں عنایات ربانہ اور عطیات رحمانیکہ کا کلام ہو۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تاناہ بخشد خدا کے بخشنده

ہندوستان میں یہ قرآن فہمی کا چرچا آج جو کچھ نظر آتا ہے، اور یہ اردو انگریزی اور دوسری زبانوں میں ہونے والی ترجمے شائع ہو چکے ہیں، شائع ہو رہے ہیں، یا آئندہ شائع ہوں گے۔ ان سب کے اجراء کا جزو اعظم یقیناً حضرت شاہ صاحب کے حیات میں لکھا جائیگا۔ یہ سارے چراغ اسی چراغ سے روشن ہوئے ہیں اگر اس کی ابتدا آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے نہ کر جاتے، تو نہ شاہ رفیع الدینؒ کا اردو ترجمہ وجود میں آتا، نہ شاہ عبدالقادرؒ کا، اور متاخرین کا تذکرہ ہی کیا۔ جو شخص امت کی بے شمار نسلوں کے لئے اتنی بڑی رحمت کا دروازہ کھول گیا، اس کے اجر بے حساب کا حساب اور مزد بے نہایت کا اندازہ ہی کون کر سکتا ہے؟ — جسے تصنیف، تالیف و ترجمہ کا ادنیٰ سا تجربہ بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک موجود نمونہ کو ترقی دینے، اسے بڑھانے چڑھانے، اس میں گُل بوٹے پیدا کرنے اور خود ایک نمونہ قائم کرنے کے درمیان کیا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ بالفرض بالکل ناقص ہوتا، جب بھی فضلِ تقدم اور شرفِ اولیت کے لحاظ سے بے مثال ہوتا۔ چہ جائیکہ جب صحت تحقیق کے لحاظ سے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر ہو۔ اور فتح الرحمن کے وہ چنے تلے چھوٹے چھوٹے اشارے اور حاشیہ ایجاز و جامعیت میں اپنی نظر آپ۔ حالات نے مساعدت کی ہو تو ایک مستقل مقالہ شاہ صاحب کے ترجمہ القرآن کی خصوصیات پر ناظرین الفرقان کی نذر کیا جاتا۔

اولادِ صلیبی نے جو کچھ خدمتِ قرآن کی، وہ تو ظاہر ہی ہے۔ باقی اس وقت سے اب تک بڑے چھوٹے جتنے بھی خادمانِ قرآن پیدا ہو چکے ہیں، یہ سب اگر حضرت کی اولادِ معنوی نہیں تو اد کیا ہیں؟
فقیر عبدالمجید عفی عنہ

(مولانا عبدالمجید دیرا بادی کا مکتوب بنام مدیر الفرقان)

ماخوذ از الفرقان دلی نمبر مئی ۱۳۵۹ھ

سَائِکِ اخلاقِ فاضلہ

ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتنا

شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک بنی نوع حیوان سے انسان کو جو چیزیں ممتاز کرتی ہیں ان میں سے ایک رائے ٹکی ہے اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک حیوان بھی دفعِ مفت راہِ طلبِ منفعت کے لئے غصہ میں آتا ہے، لیکن اس کا یہ غصہ ایک محسوس اور متوہم غرض کے لئے ہوتا ہے۔ لیکن انسان اس لئے بھی غصے میں آتا ہے کہ وہ اپنے غصے سے ایک شہر میں کامل نظام بروئے کار لاسکے۔ نیز حیوان اپنی غرضِ حصولِ کیلئے جدوجہد کرتا اور اپنے آپ کو تھکا تا ہے، لیکن اس غرض کے محرکات بھوک، پیاس، جنسی خواہش یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور انسان ایسی اغراض کے لئے جدوجہد کرتا اور اپنے آپ کو تھکا تا ہے، جن کے محرکات اس وقت اس کے جسم میں نہیں ہوتے۔ چنانچہ وہ ایسے کام کے لئے محنت کرتا ہے، جس سے وہ کوئی اخروی غرض یا ایسا دنیوی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بعد میں حاصل ہونی والا ہوتا ہے۔

انسان کو بنی نوع حیوان سے ممتاز کرنے والی دوسری چیز ظرافت ہے۔ ایک حیوان اپنی خوراک اور اپنی رہائش کا اس قدر انتظام کرتا ہے، جس سے اسکی بھوک کا مملو ہوا دورہ اپنے آپ کو سردی سے بچاسکے۔ لیکن انسان اس سلسلے میں اس پر یہ اضافہ کرتا ہے کہ وہ خوراک اور رہائش میں حسن و خوبی پیدا کرتا ہے۔ تاکہ اس سے اس کی آنکھوں کو مسرور اور اس کے نفس کو لذت ملے۔

اور تیسری چیز جو انسان کو بنی نوع حیوان سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ حیوان کے علوم وہی ذرائع و وسائل ہیں، جن سے وہ اپنی معاش کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور وہ ان سے صرف ضرورت کے وقت ہی کام

لیتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس مستقل علم بھی ہے۔ اور وہ اس علم سے اپنے نفس کی تکمیل کرتا ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں یہ تین چیزیں ہیں، جن پر ہم انسان کی ان تمام خصوصیات کی بنیاد رکھتے ہیں، جو اسے اس کے اپنے جنس یعنی نوع حیوان سے ممتاز کرتی ہیں۔

انسانی طبائع، جو حیوانی طبائع سے ایک جداگانہ حیثیت بھی رکھتی ہیں، ان کی ترقی یافتہ اور صحت مند حالت کی علامات سات نیکیاں ہیں، جنہیں شاہ دلی اللہ سات "اخلاق فاضلہ" کا نام دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نفسیاتی کیفیت جسے منکک کہتے ہیں، جب طبیعت میں راسخ ہو جائے، تو وہ خلق ہے، جس کی جمع اخلاق ہے، انہیں اخلاق فاضلہ اس لئے کہا گیا ہے کہ ان خصوصیات کی وجہ سے انسانی طبائع کو حیوانی طبائع پر امتیاز اور برتری حاصل ہوتی ہے۔

آگے چل کر شاہ صاحب "بدور بازغہ" میں اس کی مزید وضاحت یوں کرتے ہیں:- تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح انواع حیوان میں "الفعال" "صلابت" اور "صفا" کی بنا پر آپس میں امتیاز پایا جاتا ہے، اسی طرح ان اوصاف کے لحاظ سے افراد انسانی میں بھی امتیاز ہوتا ہے۔ بعض اشخاص میں دوسروں سے زیادہ "صلابت"۔ "صفا" اور "الفعال" ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ان سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور ان میں اکمل وہ انسان ہے، جس میں یہ تینوں اوصاف درجہ کمال میں ہوں اور ان کے آثار اس کی تینوں قوتوں قلبی، طبعی اور نفسانی میں ظاہر ہوں اور یہ تینوں قوتیں باہم ملی ہوئی ہوں۔

اب ایک تو انسانی طبائع اور حیوانی طبائع میں آپس میں امتیاز پایا جاتا ہے۔ اور پھر خود افراد انسانی میں بھی اپنے ان طبائع کی بناء پر امتیازات پائے جاتے ہیں چنانچہ ایک انسان کی طبیعت، اس حیوانی طبیعت سے جو اس کے مقابلے میں نوع حیوان میں موجود ہے۔ جتنی اعلیٰ ہوگی اسی قدر اس انسان میں فضیلت یعنی خلق فاضل (جمع اخلاق فاضلہ) پایا جائیگا۔ اور دوسروں سے ممتاز ہوگا۔

شاہ صاحب نے ان اخلاق فاضلہ کی تعداد سات بتائی ہے۔ اور ان کا ظہور جس طرح ہوتا ہے، اس کی کیفیت

حب ذیل ہے۔

انسان اور حیوان ہر دو میں عقل، قلب اور نفس کی قوتیں ہیں، جنہیں نوع حیوان کی بنیادی قوتیں کہنا چاہیے۔ انسان میں ان سے اوپر تین قوتیں اور بھی ہیں، جن کو شاہ صاحبؒ رائے کئی۔ ”ظرافت“ اور ”تکمل“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب عام انسانی طبیعت جب ان مذکورہ بالا قوتوں کے باہمی تعامل اور ایک دوسرے سے متاثر ہونے کی وجہ سے بنی نوع حیوان کی بنیادی قوتوں سے ارتقا کرتی ہے، تو اس میں طرح طرح کی خصوصی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، جو چند در چند ملے جلے عوامل و جذبات پر مشتمل بنتی ہیں۔ ان پیچیدہ نفسیاتی صفات کو شاہ ولی اللہ نے سات حصوں میں تقسیم کیا ہے جنہیں وہ سات اخلاق فاضلہ کہتے ہیں۔

جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے، نوع حیان کے طبائع پر، جو انسان اور حیوانوں دونوں میں مشترک ہیں، جب انسان کے خصوصی طبائع یعنی رائے کئی، ظرافت اور تکمل اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے تعامل سے اوپر کے اخلاق فاضلہ وجود میں آتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہونے کہ ان اخلاق فاضلہ کا منبع و مصدر اور سرچشمہ یہی طبائع حیوانی ہیں، جو حیوانوں کی طرح انسان میں بھی موجود ہیں غرضیکہ پوری نوع حیوان میں عقل، قلب اور نفس کی طبائع میں جو جبلتیں ہیں، وہی دراصل ان سات اخلاق فاضلہ کا بڑا منبع ہیں۔ ان جبلتوں کو رائے کئی، ظرافت اور تکمل کی خصوصی انسانی طبائع اخلاق فاضلہ کی شکل میں بدل دیتی ہیں اب اگر انسان میں یہ جبلتیں نہ ہوں اور اس کے باطن میں عقل، قلب اور طبیعت کی پوری نوع حیوان کی بنیادی قوتوں اور رائے کئی، ظرافت اور تکمل کی انسانی قوتوں میں عمل و تعامل نہ ہو۔ اور یہ ایک دوسرے کو متاثر نہ کریں، تو انسان کا اندر اخلاق فاضلہ وجود میں نہ آئیں اس مختصر سی تہمید کے بعد اب ہم ان سات اخلاق فاضلہ کا فرداً فرداً ذکر کرتے ہیں۔

حکمت۔ یہ عقل کا وصف ہے اس کا اظہار جو علوم و فنون حواس کے ذریعہ بدیہی طور پر، اور فکر و نظر کے ذریعہ یا نورانی کے ذریعہ، جسے اس دنیا میں شریعت کہا جاتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ انہیں محفوظ کرنے، ان پر ترجیح دینا اور ان کے بارے میں فیصلے کرنے جیسے امور میں ذہن کی تیزی و ہمارت میں ہوتا ہے۔ حکمت سے بہرہ ور آدمی میں ”فطانت“، ”بصارت“، ”تہمت“، ”احصاء“، ”ادراک“، ”ذکاوت“ اور ”حدس“ (انہوں نے ان صفات کا اندازہ کر لیا) کی صفات ہونی چاہیے۔ ”بہرہ بازغہ“ میں حکمت کی مزید تشریح شاہ صاحبؒ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”ہم جس حکمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک اس سے مراد وہ ”ذقت نظر“ نہیں، جو اصحاب فلسفہ اور ان سے ملتے جلتے لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور نہ وہ ”عمیق و جلیل“ مراد ہے، جو نفوس میں تجلی کی طرف سے وارد ہوتا ہے۔ اور عموماً وہ ان سے ملتے جلتے لوگوں کی خصوصیت ہے۔ بلکہ حکمت وہ ہے، جس کے ذریعہ سلیم المزاج لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں اور ان علوم کی طرف جو ان کے نسبہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ بسا اوقات تم ایک ایسے اعرابی (دیہاتی اور بددعرب) کو دیکھو کہ وہ اہل حضر (شہر والوں) کے (حوال و معاملات کے علوم سے ناواقف ہے، لیکن وہ ”حکمت باللہ“ سے بہرہ ور ہے۔ بات یہ ہے کہ ”حکمت“ کسی ایک خاص مسئلے سے مختص نہیں ہے۔ بلکہ وہ علم کی ایک قسم ہے، جو بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اور اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حکمت احوال یعنی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے کہ دل اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ حکمت سے مراد صرف علمی صورت و اشکال کا ذہن میں مرتسم ہونا نہیں اور نہ دور و دواز کے احتمالات اور بے کار کی دقیقہ سنجیوں کو پیدا کرنا حکمت ہے۔“ لہ

شاہ صاحب نے حکمت کا جو تجزیہ کیا ہے اور اس کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، ان سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ حکمت کا زیادہ تر تعلق عقل، قلب اور طبیعت کے جو تین اوصاف ہیں، ان میں سے عقل کے وصف سے ہے، لیکن اپنے موثر اظہار اور فاعلانہ قوت کے لئے وہ ایک حد تک اوپر کے بنیادی طبائع انسانی کے باقی دوارکان - قلب اور طبیعت - پر بھی انحصار رکھتی ہے۔ کیونکہ اگر انسانی جسم میں کوئی بھی نقص ہوگا تو یہ لازماً عقل کے ارتقا میں حارج ہوگا۔ جس کا اثر کسی نہ کسی شکل میں حکمت پر پڑے گا۔ اسی طرح ارادے کی مضبوطی اور کمزوری بھی حکمت پر اثر انداز ہوتی ہے۔

شجاعت - نوعِ حیوان میں جسم، عقل اور قلب کے جو اوصاف سرریح الغضب، جسری، کینہ ور صاحب غیرت ہونا، پائے جاسکتے ہیں، جیسے سینے کا کٹا ہونا، قوی المزاج ہونا، مضبوط اعضاء رکھنا۔

لہ۔ ”وہ لطیف بدن جو نفس سے متصل اور انسانی جسم میں جاری و ساری ہے اندرونی اور افعال کا حامل ہے“

بلند آواز، سخت گیر اور عظیم المحبت وغیرہ ہونا۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب صفات بعینہ انسان میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم یہ جو اصول بیان کر آئے ہیں وہ تمہیں ملحوظ رہیں کہ انسان میں رائے کلی، طرانت اور اخلاق اور علوم کے ذریعہ تکمیل حاصل کرینیکی خصوصیت ان کے علاوہ ہوتی ہیں۔ پوری نوع حیوان میں غضب و غصہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان میں بھی ہے۔ اب جب اس میں رائے کلی کا دخل ہوتا ہے، تو یہ شجاعت کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ یوں کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے فوراً یہ لہ لیا، تو اس سے فتنہ و فساد بڑھے گا، چنانچہ وہ بعد کے نفع و نقصان کو پیش نظر رکھ کر اپنے لئے طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ اس خلق کو شجاعت کہتے ہیں۔ اس کا محرک وہ علم ہوتا ہے، جس کے مطابق اس کا دل اوپر کا فیصلہ کرتا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک ان سب علوم میں جب رائے کلی اور تکمیل اخلاق کا جذبہ اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ حکمت ہے، اور جب طرانت کا ان میں عمل دخل ہوتا ہے، تو طرح طرح کے علوم و وجود میں آتے ہیں۔ لہ

مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے غصے اور سختی کے جذبات کو عقل کے تابع رکھے۔ اور اس کے فیصلوں کے مطابق انہیں بروئے کار آنے دے۔ اس ضمن میں وہ ذاتی انتقام سے بھی درگزر دے، اس سلسلے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر رائے کلی اور مصلحت بالغہ (کاملہ) اس امر کی مقتضی ہو کہ مصائب و خطرات کا مقابلہ کیا جائے، تو مقابلہ کرتے وقت دل کو مضبوط رکھنا شجاعت ہے۔ اور انسان اس قسم کا مقابلہ اسی وقت اچھی طرح سے کرتا ہے، جب اسے معلوم ہو کہ بعد میں اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ شاہ صاحب کے نزدیک مرنے پر ہر وقت تیار رہنا اور اس کے لئے اقدام کرنا ہی ہمیشہ شجاعت نہیں ہے۔ خود ان کے الفاظ میں بعض موقعوں پر میدان جنگ سے فرار بھی شجاعت ہے، اور کسی کمزوری کی وجہ سے ایسا نہ کرنا بُر دلی ہوتی ہے نیز ہمارے نزدیک شجاعت یہ نہیں کہ آدمی سخت اور بد مزاج ہو، وہ ہر ایک سے بحث میں الجھے اور لڑے کہ یہ کہ وہ بغیر کسی بڑے مقصد کے اپنی جان ہر جگہ خطرے میں ڈالتا پھرے اور نہ یہ کہ وہ حریفوں کو کسی لذت کو نہ چھوڑ سکے۔

ایا آدمی کبھی بھی بہادروں کے مقابلے میں نہیں آسکتا۔ اور وہ خود اپنے نفس کا اسیر رہتا ہے، جیسے مکھی شہر سے چمٹ کر اس کی اسیر ہو جاتی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :- یہ ہے شجاعت کی حقیقت۔ اس کا اطلاق نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے، انہیں دبانے اور ان سے عہدہ برآ ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور سے آدمی کوئی عزم کرے اور اسے پورا کرنے پر نکل جائے، خواہ اس کے ساتھی اور اہل زمانہ اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں۔

عفت - انسان کے اندر نوعِ حیران کے جو بنیادی طبائع ہیں، ان میں سے ایک کی جبلت پر جب عقل یعنی رائے کلی کا اصلاح کن اور تہذیب بخش اثر و نفوذ کا فرما ہوتا ہے، اور وہ اس کے تابع ہوتی ہے، تو اس کا اظہار عفت اور پاک دامنی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس جبلت کا تعلق جنس اور جنسی افعال سے ہے۔

انسان کی ”روحِ بھری“ صفت لطیف کے حسن و جمال کی طرف میلان رکھتی ہے۔ اس کی ”روحِ سمعی“ اس کی رقتِ بھری آوازوں کو سننا چاہتی ہے۔ اس کی ”روحِ شمی“ (سوگھنے والی روح) صفت لطیف کی خوشبو سوگھنے کا میلان رکھتی ہے۔ انسان کی ”روحِ لمسی“ (چھونے کی روح) اس صفت کا لمس چاہتی ہے اور یہ سب میلانات انسان کے خواہش میں جاری و ساری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان میں مادہ منویہ ہے جو اپنی تسکین چاہتا ہے۔

خاندانی زندگی کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ”اخلاقِ فاضلہ“ - ”تجرباتی علوم“ اور ”رائے کلی“ کو پیش نظر رکھو تا کہ تمہاری زندگی اچھی طرح گزرے اور ان سے تمہارے تعلقات ٹھیک رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ہے کہ اس نے انسان کو طے شدہ طریقہ پر نکاح کے ذریعہ زن و شوئی کے تعلقات قائم کرنے کا الہام فرمایا۔

مردوں میں سے صاحبِ عفت یا عقیف وہ ہے، جو جنسی قوی اور صفتِ لطیف سے میلان رکھتے ہوئے اپنی اس جبلت کی تسکین اپنے نیکو حات سے کرتا ہے۔ اور اس جبلت کو مکمل طور سے رائے کلی کے تحت

رکھتا ہے۔ اور عورتوں میں سے عقیقہ اور پاک دامن وہ ہے، جو اپنی اولاد سے شفقت اور اپنے خاندان سے محبت رکھتی ہے لہ

سماحت۔ سماحت کے معنی فیاضی کے ہیں۔ اصول ارتقاء کے مطابق نوع حیوان میں ”عجب“ (خود غرور اور شیخی) اظہار ذات اور دوسرے سے بڑا بننے کے جو جذبات ہیں، وہ ترقی کر کے سماحت میں رونما ہوتے ہیں۔ یہ جذبات اصل میں تو جلیش ہی ہیں، جنہیں انسان حیوانوں یا قدیم وحشی انسان کی طرح انفرادی اغراض اور ذاتی تسکین کے بجائے اعلیٰ مقاصد اور عمومی اغراض کے لئے استعمال کرتا ہے، جو اس کی ذات کا نعم البدل بن جاتی ہیں۔ سماحت کا بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”سماحت کا تعلق نیت قلبی سے ہے، اور انسان کا ہر تنگی اور جلد بازی سے بلند تر ہونا سماحت ہے وہ انسان کو ہر چھوٹی اور ذلیل غرض سے محفوظ رکھتی ہے۔“ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ذہنی تنگی اور خلاق کی کمیگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کا رجحان عمومیت اور وسعت قلبی کے بجائے عموماً انفرادی و ذاتی اغراض کی طرف ہوتا ہے جو کہ حیوانوں کا خاصہ ہے چنانچہ پچھلے درجے کی خود غرضی کا تعلق ذلیل اور کم درجے کے مقاصد سے ہوتا ہے

صاحب سماحت آدمی پر وقار ہوتا ہے، اس میں تحمل ہوتا ہے۔ وہ غصے کو پی لیتا ہے۔ وہ اچھی امیدیں رکھتا ہے۔ ثابت قدم اور ارادے کا دھنی ہوتا ہے وہ پیش آمدہ امور سے پریشان نہیں ہوتا معاف کرنے میں وسعت قلب رکھتا ہے۔ اسے شیخی سے نفرت ہوتی ہے اور تواضع کو پسند کرتا ہے۔ وہ نرم طبیعت ہوتا ہے اور ذاتی انتقام کو حقیقہ سمجھتا ہے۔ اور وہ اسی وقت انتقام لیتا ہے، جب مصلحت عمومی اس کی مقتضی ہوتی ہے۔ اور یہ اس لئے نہیں کہ اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے بلکہ وہ انتقام کو اپنے لئے ایک ادنیٰ چیز سمجھتا ہے۔ اسی طرح وہ اس لئے سخی نہیں ہوتا کہ وہ مال و دولت کو بھال نہیں سکتا یا وہ طبعاً فضول خرچ ہے، بلکہ وہ مال و دولت کو اپنا حقیقہ غلام سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا مالک آقا۔ اور ایک آقا کی حیثیت سے اس میں عمل درآمد کرتا ہے۔

فصاحت۔ اوپر کے چار اخلاق فاضلہ کے بعد دو اخلاق فاضلہ اور ہیں، جن کی وجہ سے انسان کو حیوانوں پر برتری حاصل ہے۔ اور ان دونوں کا تعلق انسان کے اپنے تصورات، افکار اور جذبات کو بڑی وضاحت اور موثر طریقے سے اظہار کرنے کی شکل اور اس کے طریقہ کار سے ہے۔ ان میں سے زبان کے ذریعہ اظہار مافی الضمیر کو شاہ صاحب ”فصاحت“ کا نام دیتے ہیں اور دوسرے ذرائع سے اظہار کو وہ ”دیانت“ کہتے ہیں حیوانوں میں بھی یہ قدرتی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے جذبات کا زبان اور گلے کے ذریعہ مختلف آوازوں میں اظہار کر سکتے ہیں۔ فصاحت کی فضیلت کی یہ ابتدائی بنیاد ہے۔ جب ان آوازوں پر انسانی عقل کے وصف ”ظرافت“ کا عمل و عمل ہوتا ہے۔ تو وہ آوازیں کلام واضح اور قابل فہم نطق کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور جب وہ عقل کے دوسرے دو اوصاف ”رائے کلی“ اور ”تکمل بالا خلاق“ کے تابع آئیں تو یہ فصاحت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آواز کی قوتوں اور ذہن کی علم و ادراک کی قوتوں میں ایک ارتباط پیدا کیا ہے اور یہ ارتباط حیوانوں میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے ہاں ایک تو ان دونوں قوتوں میں ارتباط زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے انسان آواز کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ چنانچہ علم و ادراک کی قوتوں سے جو کچھ زبان پر آتا ہے۔ جب زبان اسے صحیح طرح ادا کرتی اور اس میں تنظیم پیدا کرتی ہے، تو یہ فصاحت ہو کر اگر انسان کا دل ظرافت کے عقلی وصف سے متصف ہو، وہ معانی کے مطابق الفاظ کا انتخاب کرے مقتضائے مقام کا لحاظ رکھے اور علم و ادراک کی قوتوں کی باریکیوں کی رعایت اس کے پیش نظر رہے، تو یہ بلاغت ہے۔

اہلِ حضر (شہری)، اہلِ بدو (صحرائی) اور عجم و عرب میں سے ہر قوم کی بلاغت اپنے مزاجوں اور علوم کی بنا پر مختلف ہوتی ہے، لیکن ہر قوم کی بلاغت کا معیار وہ شخص ہوتا ہے، جس کی اصل فطرت میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ الفاظ میں وہ لفظ انتخاب کرے جو نہ تو غیر مانوس ہو اور نہ کانوں پر بار ہو۔ ترکیبوں میں سے اس ترکیب کا انتخاب کرے، جس میں ضعف نہ ہو، اور اسلوب وہ اختیار کرے، جس سے دل پر عظمت چھا جائے اور وہ دل کو اپنے حُسن و جمال سے موہ لے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فصاحت یہ نہیں، نہیں ہیرت سے اشعار اور مستحج عباتیں یاد ہوں اور تم انہیں برابر اپنے کلام میں گھیڑتے رہو۔ یا تم فارسی میں عربی الفاظ گھسیڑو اور عربی میں

فارسی الفاظ یا خواہ مخواہ سمجھ اور سمجھیں تمہارے دل کو بٹھائے۔ لیکن اگر ان میں سے ہر چیز سلیقہ سے ہو، تو ہم بے شک اس کی تعریف کریں گے۔

دیانت۔ اس خلق فاضل یا فضیلت کا بھی وہی مصدر و منبع ہے جو فصاحت کا ہے، لیکن فصاحت کا تعلق زبان کے ذریعہ اظہار یا فی الضمیر سے ہے۔ اور جسم کی حرکات و سکنات اور چہرے کی علامات کے ذریعہ یا فی الضمیر کی صحیح تعبیر دیانت ہے۔ اس کی تشریح شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں۔

حیوان کی بالعموم اور انسان کی بالخصوص یہ جبلت ہے کہ ان ہر دو کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، ان کے اعضاء و جوارح ان کی نقل کرتے ہیں۔ ایک حیوان کا سینہ جب خمر و غرور سے بھر جاتا ہے تو وہ اپنی گردن اونچی کرتا ہے۔ اور جب وہ مجبھا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتا ہے، تو اس کا سر جھک جاتا ہے۔ اور دم لٹک جاتی ہے۔ اور ایسے ہی حیوان اور انسان جلی طور سے ان افعال سے رنگ جاتے ہیں، جن کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت اور سیرازی پیدا ہو جاتے۔ الغرض اعضاء و جوارح دل کے لئے ایک آئینہ ہوتے ہیں، جیسے کہ زبان اس کے لئے آئینہ ہے۔ دل پر جو کچھ گزرے، اس کا جوارح کے ذریعہ صحیح اظہار دیانت ہے۔ ۱۷

ایک شخص ہے، جس کا سینہ خدا تعالیٰ کی تعظیم و عظمت سے بھر پور ہے، اب اس کے اعضاء و جوارح اس کا اظہار اپنی صورتوں اور شکلوں میں کریں گے، جو اس کی قوم میں رائج ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک ”دفع“ (پرہیز گاری) ”عبادت“ اور ”اخلاق“ اسی دیانت کے شعبے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:۔ جن لوگوں میں دیانت کی فضیلت ہو، وہ اس کے ان شعبوں۔ دفع، عبادت اور اخلاق کو ان طریقہ ہائے کار اور رسوم کے ذریعہ ترقی دے سکتے ہیں، جو ان کی قوم میں رائج ہوتے ہیں۔ اور انہیں بجالانے لاتے ان لوگوں کے لئے دفع، عبادت اور اخلاق کے خلاف جانا شکل ہو جاتا ہے۔

سمت صالح۔ سمت صالح کی فضیلت کا منبع و مصدر حق تعالیٰ یافتہ متوازن طبیعت ہے، جس میں ایک طرف باطنی ہم آہنگی ہو، اور دوسری طرف اس کے مختلف حصے اور اجزا باہم متناسب ہوں، اس کی وجہ سے ذہن میں ایسا لکھ پیدا ہو جاتا ہے، جو ہمیشہ اپنے عمل و کردار میں استقامت اور ہم آہنگی کا ثبوت دیتا ہے اس ذہن کا مالک یقیناً ایک سلجھے ہوئے، متوازن اور ہم آہنگ کردار کا ہوگا اور وہ عارضی حالات اور وقتی تہیجیات سے متاثر نہیں ہوگا۔

وہ لوگ جن کے طبائع میں یہ ہم آہنگی نہیں ہوتی، وہ اپنے عمل و کردار میں زیادہ دیر تک استقامت اور خستگی کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ اور ان سے متضاد قسم کے افعال سرزد ہوتے رہتے ہیں مثال کے طور سے ایک وقت میں ان سے بڑے اچھے اور اعلیٰ کام ہوتے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں کو بہت جھوٹے اور ذلیل کام کرتے پایا جاتا ہے۔ اور یہ سب نتیجہ ہوتا ہے ان کی طبیعت میں ہم آہنگی یعنی "سمت صالح" کے نہ ہونے، سمت صالح کی تعریف یہ کہ تواسے عالمہ اور عاقلہ پر حکم لگانے میں قلب کا صحیح المزاج ہونا تاکہ ایک طرف اسے کوئی دہم، خیال، دوسرا اور تہیج اس معمول کے بارے میں جس کا وہ عادی ہو چکا ہے۔ تشویش میں نہ ڈال دے۔ اور دوسری طرف اس کے بعض افعال دوسرے افعال سے متضاد نہ ہوں کہ بعض تو عظمت اور بڑائی کا اظہار ہو رہا ہو۔ اور بعض کمینگی، ذلت اور چھوٹاپن کا مظاہرہ کر رہے ہوں" لہ

یہ ہم آہنگی اور تناسب (سمت صالح) انسان کے اخلاق، اعمال اور لباس میں بھی ہونا چاہیئے۔ اور اس کے ایک فعل کی مختلف جزئیات میں بھی۔ یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں وہ عظمت و جبروت کے مظہر میں نظر آئے۔ اور اس کا وقار، ساحت اور شجاعت کا پیرا ہن ہو، اور دوسرے وقت میں وہ فقیر، بخیل، تنگ دل اور ہزدل کے صورت میں ہمارے سامنے آئے یہ سب باتیں اس کا پتہ دیتی ہیں کہ اس کے ہاں سمت صالح کا فقدان ہے اور وہ طبیعت کی ہم آہنگی سے محروم ہے۔

آخر میں مجھے یہاں صرف اس بات کا اضافہ کرنا ہے، کہ شاہ ولی اللہ کا اخلاقیات کے بارے میں

جو نقطہ نظر ہے، وہ پوری انسانی زندگی پر حاوی ہے، اس بنا پر وہ جو نظام اخلاقیات پیش کرتے ہیں، وہ مشتمل ہے اخلاقی عمل و کردار کے ان اصولوں پر جو نفس انسانی کے اندر نیکی اور فضیلت کی کیفیات باطنی پیدا کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں، اور فرد، معاشرے اور انسانیت عامہ کی عمومی فلاح و بہبود بھی ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ چنانچہ ان کے اخلاقی اصولوں کا نفسیات اور عمرانیات یا اجتماعیات دونوں سے گہرا تعلق ہے اس لئے شاہ صاحب نے نیکی یا فضیلت اور خاص طور سے سات اخلاق فاضلہ کا جو تصور پیش کیا ہے سمجھنے کے لئے شاہ صاحب نے نفسیات اور عمرانیات کے جو اصول وضع فرمائے ہیں، ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

مختصر الفاظ میں شاہ صاحب کے نزدیک اخلاق فاضلہ صرف عقل و قلب و طبیعت کے باطنی کوائف و احوال نہیں، بلکہ خارج میں اور اس مادی زندگی میں اور انفرادی و اجتماعی دونوں حیثیتوں میں بھی ان کا عملی اظہار ہونا چاہیئے۔ وہ اخلاق فاضلہ کی بحث کا آغاز نوع حیوان کی ان طبائع سے کرتے ہیں، جو تمام حیوانوں میں بشمول انسان مشترک ہیں۔ یہ طبائع اصل سرچشمہ ہیں ان اخلاق کا جو سلسل ترقی اور ارتقاء کے ذریعہ درجات کمال حاصل کرتے ہیں۔ اور آخر کار انسان اس منزل پر پہنچتا ہے جسے ایک لفظ میں "سعادت" کا نام دیا جاسکتا ہے۔

انسان کے اندر اخلاق و اطوار کی جو نفسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ہر نفسی کیفیت کا خارج میں کوئی نہ کوئی عملی مظہر ہوتا ہے۔ اور یہ عملی مظہر ہی اس عالم محسوس میں اس خلق کی نفسی کیفیت کا مادی قائم مقام بن جاتا ہے۔ اب اخلاق انسانی کے یہ عملی مظاہر ذریعہ بن جاتے ہیں نفس میں ان اخلاق کی باطنی کیفیات کی تربیت کا۔ چنانچہ اگر تعریف ہوتی ہے تو ان عملی مظاہر کی اہم مذمت کی جاتی ہے تو ان کی۔ اور ذکر ہوتا ہے تو ان عملی مظاہر کا۔ اگرچہ اصل مقصود یہ عملی مظاہر نہیں، بلکہ وہ نفسی کیفیات ہوتی ہیں، جن کے یہ اعمال خارج میں مظہر بنتے ہیں۔

سرزمینِ سندھ میں علمِ حشر

مخدوم امیر احمد علیہ

سرزمینِ سندھ وہ خوش نصیب خطہ ہے، جو برصغیرِ ہندو پاکستان میں سب سے اول دین اسلام کے نور سے منور ہوا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانچ صحابیوں کے ہمراہ ایک مکتوبِ گرامی یا شندکانِ سندھ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اہل سندھ میں سے بعض سید و راج اس خط سے متاثر ہو کر دائرۃ اسلام میں داخل ہوئیں۔ پانچ صحابیوں میں سے دو صحابی سندھیوں کا ایک وفد ساتھ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے گئے باقی تین صحابی سندھ میں ہی رہ گئے۔ وہ سندھ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور اس خطہ میں اسلام پھیلتا رہا۔^۱

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے خلیفہ ثالث کے دورِ خلافت میں اس ملک کی طرف رخ کیا تھا اور دونوں ملکوں میں سرحدی جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ آخر ۹۳ھ میں ایک پُر جوش نوجوان مجاہد محمد بن قاسم نے اس سرزمین کو فتح کر کے مقبوضاتِ اسلامی میں شامل کر دیا۔

۱۔ پرنسپل سندھ اور پینٹیل کالج حیدر آباد۔ مخدوم صاحب نے یہ مضمون کل پاکستان تعلیمات اسلامی کانفرنس حیدر آباد منعقدہ جنوری ۱۹۳۳ء میں پڑھا تھا۔ موصوف شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں۔
۲۔ جمیع الجوامع بحوالہ مخدوم محمد جعفر بوبکائی سندھی

یہ بھی ایک حقیقت ثابت ہے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے تھے وہاں علم کا علم بلند کرتے تھے۔ اور بلا تیز رنگ و نسل مقامی باشندوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرتے رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بلیغاً معنی دلویۃ الحکمتہ منالۃ المؤمن ان کے ذہن میں محفوظ تھے اور حضور اکرم مادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل اور دنیا کی ہر شئی اور علم کو اپنے یہاں ایک مقدس امانت تصور کر کے اس کا دوسروں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔

سندھ کی مٹی علم و حکمت کی کاشت کے لئے بڑی موزوں ثابت ہوئی اور یہاں سے وہ علمی پھول پھوٹے جن کی مہک سے پورا عالم اسلامی معطر ہوا اور تاقیامت معطر رہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

سرورست ہماری بحث صرف علم حدیث سے ہے۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے سسر اور ان کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی کے سر پر ہے لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ سندھی علماء ان دونوں بزرگوں سے پہلے اور بہت پہلے علم حدیث کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اور وہ اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر چکے تھے۔

تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سندھی محدثین کے چار درجے مقرر کر سکتے ہیں۔

۱۔ وہ محدثین جو سلاسنڈھی تھے لیکن ان کی ولادت ان کی نشوونما اور ان کی تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی وہ عرب میں رہے اور عرب میں فوت ہوئے۔

۲۔ وہ جو سلا عرب تھے، ان کی ولادت، نشوونما، تعلیم و تربیت سب عرب میں ہوئی لیکن وہ ہجرت کر کے سندھ میں آئے اور سندھ کے ہو رہے۔

۳۔ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے اور سندھ میں تعلیم پاکر بعد میں دیار عرب کو ہجرت کر گئے۔ اور وہاں وفات پائی۔

۴۔ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم و تربیت سندھ میں ہوئی اور سندھ میں فوت ہوئے۔

۱۱ امام ابو حنیفہ

پہلے درجے میں ہم سب سے اول حنفی مسلک کے بانی امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نام نامی کو پیش

کرتے ہیں۔ آپ نسلِ سندھی ہیں۔ ۱۰

آپ کے اجداد یہاں سے ایران گئے اور ایران سے عراق آئے امام ابو حنیفہ عراق میں پیدا ہوئے اور وہاں وفات پائی۔

۲۔ امام اوزاعی۔ انہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمعصر شیخ الاسلام عبد الرحمن بن عمرو معروف یہ امام اوزاعی بھی سندھی تھے۔ ان کی جلالتِ قدر کو اہل علم بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کا شمار محدثین میں ہوتا ہے۔ ایک فقہی مذہب کے بانی ہیں اور اندلس میں آپ کے مقلدین عرصہ دراز تک موجود تھے۔

آپ نے عطابن ابی رباح، قتادہ، شداد، نافع مولیٰ ابن عمر، امام زہری، اور محمد بن سیرین جیسے بزرگوں سے علم حاصل کیا اور امام مالک، سفیان ثوری، شعبہ، عبد اللہ بن مبارک اور یحییٰ بن سعید قسطن جیسے جلیل القدر ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔

آپ کی راست بازی اور حق گوئی کے قصے اسرار الرجال کی کتابوں میں محفوظ ہیں اور آپ کے فضل و علم کی نبتِ ائمہ حدیث سے بہت ساری روایتیں مشہور ہیں۔ مثلاً ابن مہدی کہتا ہے کہ :-

”حدیث میں چار امام ہیں :- اوزاعی، مالک، ثوری اور حماد بن زید۔ شام میں اوزاعی کے بغیر حدیث کے سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔“
امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ

ایک دفعہ سفیان ثوری اور اوزاعی امام مالک کے پاس آئے۔ وہ دونوں جب واپس ہو گئے تو امام مالک نے فرمایا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک علم میں اپنے ساتھی سے بڑھ رہا ہوا ہے۔ لیکن پہلا (سفیان) علم و مذہب کی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور دوسرے (اوزاعی) میں امام بننے کی صلاحیت موجود ہے۔

آپ کی وفات ۱۵۶ھ میں حمام میں اچانک آگ لگ جانے کی وجہ سے ہوئی ۱۷

۳۔ ابو معشر بن عبد الرحمن سندھی

ابو معشر حدیث کے مشہور راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا والد سندھ سے گرفتار ہو کر عرب پہنچا۔ اور نبوہاشم گھرانے کا غلام رہا۔ ابو معشر عرب میں پیدا ہوئے غلامی کی حالت میں تحصیل علم کی۔ اور ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے۔ آپ کی روایتیں حدیث کی مشہور کتابوں "صحاح ستہ" میں سے ترمذی شریف میں موجود ہیں۔ آخر عمر میں آپ کا حافظہ اگرچہ کمزور ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے علمائے جرح و تعدیل نے آپ پر جرح بھی کی ہے تاہم آپ ائمہ حدیث و مغازی میں شمار ہیں۔ علامہ ذہبی کا قول ہے کہ وہ (ابو معشر) حافظہ کی کمزوری کے باوجود بھی علم کا مخزن ہے۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ

”وہ (ابو معشر) فن مغازی میں صاحب بصیرت اور صادق تھے، لیکن سلسلہ اسناد یاد نہ رکھ سکتے تھے۔“
 خطیب بغدادی کہتے ہیں: ”(ابو معشر) فن مغازی کے ماہرین میں سے تھے۔“ حدیث کے بڑے بڑے امام مثلاً محمد بن ابی معشر، عبد الرزاق، ابوالنعیم، سفیان ثوری، محمد بن بکر، منصور بن ابی مزاحم، لیث بن سعد وغیرہ کے نام ان کے شاگردوں کی فہرست میں داخل ہیں۔ باوجود اتنی مہارت و قابلیت کے ان کا تلفظ درست نہ تھا اور ان کے تلفظ سے لے کر وطن اصلی یعنی نجد کی یاد تازہ رہتی تھی چنانچہ ابوالنعیم کہتے ہیں۔ ”ابو معشر سندھی تھے عربی الفاظ کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے تھے۔“ چنانچہ وہ کہتے تھے ”حدثنا محمد بن قعب“ اور اس ”قعب“ سے مراد کعب ہوتا تھا۔

عباسی خلفائے سے خلیفہ مہدی کے بچے تدریس اور ان سے محبت کرتے تھے۔ وہی ان کو مدینہ سے عراق لے گئے اور بغداد میں بٹھا کر تعلیم و تدریس کی خدمت ان کے سپرد کی آخر وہیں ماہ رمضان ۱۸۷ھ میں وفات پائی۔

۴۔ ابو عبد الملک محمد بن ابو معشر سندھی

آپ ابو معشر عبد الرحمن کے فرزند اور شاگرد تھے، اپنے زمانہ کے بلند پایہ علماء میں شمار ہوتے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۱۳ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۹۱ لسان المیزان

تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ج ۱ ص ۱۳ لسان المیزان ج ۱ ص ۱۹۱ کتاب الانساب للسمعانی

تھے، باپ کی طرح حدیث اور مغازی کے فن میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔

بڑے بڑے علمائے حدیث آپ کے شاگرد ہیں۔ مثلاً آپ کے صاحبزادہ واؤد بن محمد بن ابی معشر ابو حاتم محمد بن ادریس رازی، محمد بن لیث جوہری، ابولعلی موصلی وغیرہ۔

آپ نے ۹۹ سال کی عمر پر کمر سال ۳۴۸ھ میں وفات پائی ۱۰

۵۔ واؤد بن محمد بن ابی معشر سندھی

اپنے باپ محمد سے اپنے دادا ابو معشر کی کتاب المغازی روایت کرتے ہیں ۱۱

۶۔ الحسین بن محمد بن ابی معشر سندھی

حدیث کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن حبان نے ان کو ثقہ لکھا ہے۔ ۱۲

۷۔ ابو محمد خلف بن سالم

حافظ حدیث خلف بن سالم، سندھ سے عرب لائے گئے۔ آلِ مہلب کے غلام رہے۔ علم حدیث میں مہارت حاصل کر کے نام پیدا کیا، ذہبی اور ابن حجر عسقلانی نے ان کو حافظ الحدیث کے لقب سے یاد کیا ہے۔

آپ نے حدیث کا علم دقت کے بڑے بڑے محدثوں سے حاصل کیا، جن میں سے بعض کے

نام یہ ہیں۔

ہشیم بن بشیر یحییٰ بن سعید قطان، عبد الرحمن بن مصدی، اسمعیل بن علیہ.....

۱۰ کتاب الاصاب للسمعانی ورق ۳۱۴

تاریخ الخطیب البغدادی ج ۳ ص ۳۲۵

تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۴۷۸-۴۷۹

۱۱ تاریخ بغداد الخطیب ج ۸ ص ۳۷۶

۱۲ سان المیزان ج ۲ ص ۳۱۳

سعد بن ابراہیم بن سعد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، معن بن عیسیٰ القناری، ابوالنعم، یزید بن یارون، محمد بن جعفر، دھب بن جریر، عبدالرزاق بن ہمام، ابن نمیر۔ اور اسمعیل بن ابی حارث، حاتم بن لیث، یعقوب بن شیبہ۔ احمد بن ابی خیشہ، جعفر طرابلسی، عباس دودی، یعقوب بن یوسف مطوعی، حسن بن علی معمری۔ احمد بن حسن بن عبدالجبار صوفی۔ ابوالقاسم بغوی۔ احمد بن علی ابابہ۔ عثمان داری، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین۔ یعقوب بن شیبہ۔ حمزہ کتانی جیسے جلیل القدر علماء حدیث ان کے شاگرد ہیں۔

امام نائی نے ایک واسطے سے ان سے حدیث روایت کی ہے۔ ایک سند بھی تصنیف کی تھی۔ بہت سادہ انسان تھے فن حدیث اور دوسرے علوم میں پوری مہارت رکھتے تھے۔

۶۲ رمضان ۲۳۱ھ میں بعمر ۶۹ سال وفات پائی۔ ۱۷

۸۔ عبدالرحیم بن حماد الشافعی سندھی

عراق کے مشہور تاریخی شہر بصرہ میں رہتے تھے اعمش کے شاگرد تھے اور عراقیوں کو درس حدیث دیتے تھے۔ پیہقی نے شعب الایمان میں ان کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابن حبان نے ان کو ثقہ میں شمار کیا ہے ۱۷

۹۔ نصر اللہ بن احمد بن القاسم بن سیما سندھی

نام نصر اللہ کنیت ابو الحسن تھی۔ بغداد میں باب الازج میں سکونت تھی ابوالقاسم بن سید حدیث روایت کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے ان سے حدیث روایت کی ہے آپ نے ذی قعدہ ۲۳۳ھ میں وفات پائی۔ ۳۷

۱۷۔ تاریخ بغداد خطیب ج ۸ ص ۳۲۸-۳۳۰۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۵ ص ۲۵

تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۱۵۲-۱۵۳

۳۷۔ سان المیزان ج ۴ ص ۳۷ تاریخ بغداد للخطیب ج ۱۳ ص ۳۰۲۔

۱۰۔ ابو نصر فتح بن عبد اللہ سندھی

آل حکم کے غلاموں میں سے تھے۔ آزادی کے بعد حدیث، فقہ اور کلام کی تعلیم حاصل کر کے ہجرت پیدا کی۔ حدیث میں وقت کے مشہور محدث حسن بن سفیان کے شاگرد تھے۔ 'نفیہ' اور متکلم کے لقب سے مشہور تھے۔ شاگردوں کا مجمع ہر وقت آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ راستہ میں ایک بدست عرب پڑا تھا۔ اُن کو دیکھ کر اس نے کہا۔ اے غلام! میں تو زمین پر پڑا ہوں۔ اور تو اس شان کے ساتھ جا رہا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے تمہارے بزرگوں کا دھیرہ اختیار کیا اور تم میرے باپ دادوں کے طریقہ پر چل رہے ہو۔ لے

جن محدثین کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ نسلاً سندھی تھے لیکن ان کی ولادت نشوونما اور تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی تھی۔ اب میں ان علمائے حدیث کا ذکر کرتا ہوں، جو نسلاً عرب تھے، ان کی پیدائش نشوونما، تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی لیکن وہ عرب سے ہجرت کر کے سندھ میں آئے اور یہاں وفات پائی۔

۱۔ الربیع بن صبح السعدی البکمراد ابو حفص بصری ثم سندھی

آپ بصرہ کے باشندے تھے۔ بڑے عابد و زاہد تھے۔ سعد بن زید ماثۃ قبیلہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حدیث روایت کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے ان کو صالح اور صدوق کہا ہے۔ بصرہ کے شہر میں یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کتاب تصنیف کی۔
۱۶۷ھ میں آپ نے سندھ میں وفات پائی۔ لے

لے۔ کتاب الاثناب للسمعانی ورق ۳۱۴

۱۷۵۔ تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۲۲۷ - ۲۲۸

۲۔ موسیٰ بن یعقوب ثقفی اروری سندھی

آپ کی بھی پیدائش عرب میں ہوئی، وہاں علی کمال حاصل کیا اور محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ میں آئے۔ سندھ فتح کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو اردر کا قاضی اور سندھ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا۔ آپ کا خاندان سلطان شمس الدین التمش کے زمانہ تک اردو میں موجود تھا۔ چنانچہ ۶۱۳ھ میں کمال الدین اسماعیل بن علی بن محمد ثقفی اپنے وقت کے بڑے عالم تھے۔ اور اردو میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔

۳۔ محمد بن ابی الشوارب منصور، سندھی

آپ ۲۸۳ھ میں عراق سے آکر سندھ میں آباد ہوئے۔ بہت بڑے عالم تھے عراق میں عموماً اور بغداد میں خصوصاً لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ خلیفہ بغداد اور عباسی شہزادے ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے اور بوقت ضرورت ان کی حاجت روائی بھی کرتے تھے۔

۴۔ قاضی ابو محمد منصور

آپ بھی غالباً ان محدثین میں سے ہیں جو عرب سے آکر سندھ میں بس گئے تھے۔ فاطمی مذہب کے امام تھے۔ اچھی اچھی کتابیں تصنیف کی تھیں۔ علم حدیث میں آپ کے پایہ بہت بلند تھا۔ چنانچہ منصورہ میں قضا کا عہدہ آپ کے سپرد کیا گیا تھا۔

آپ کا ایک مدرسہ بھی تھا جس میں آپ درس دیتے تھے۔ وفات کی تحقیق نہ ہو سکی البتہ یہ معلوم ہے کہ ۳۷۵ھ میں وہ منصورہ میں موجود تھے۔

مندرجہ ذیل محدثین کا شمار بھی اسی صف میں ہو سکتا ہے جو خلیفہ وقت کے نائب بن کر سندھ میں تشریف لائے اور حکومت کے ساتھ ساتھ اپنا علمی مذاق بھی قائم رکھا۔ اس سلسلے میں سنان بن سلمہ ہمدانی اور عمرو بن سلم ہمدانی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر حجاج بن یوسف کے زمانہ میں سندھ کے امیر

تھے انھیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سندھ کی ولایت پر مامور تھے۔ ان دونوں حضرات کو اسماء اکر جال کی کتابوں میں رداۃ حدیث میں شمار کیا گیا ہے۔

اب ان بزرگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو سندھ میں پیدا ہوئے اور اسی ملک میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی بعد میں وہ عرب یا دوسرے اسلامی ملکوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس سلسلے میں سب سے اول دیبل اور منصورہ کے مندرجہ ذیل علماء قابل ذکر ہیں :-

۱۔ خلف بن محمد موانرینی دیبلی سندھی

دیبل میں پیدا ہوئے اور وہیں کے مشہور عالم علی بن موسیٰ دیبلی سے تعلیم پائی۔ پھر بغداد چلے گئے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ حدیث کی روایت اپنے استاد علی بن موسیٰ دیبلی سے کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے ان کی ایک حدیث "کلام اہل السموات لاحول ولا فتوح الا باللہ" تاریخ بغداد میں روایت کی ہے ۱۔

۲۔ ابو جعفر محمد بن ابراہیم بن عبداللہ دیبلی، سندھی

آپ عراق میں رہتے تھے۔ ابو عبد اللہ سعید بن عبدالرحمن مخزومی سے ابن عیینہ کی کتاب التفسیر اور ابو عبد اللہ حسین بن الحسن ابن مبارک کی کتاب البرز والہرسلہ روایت کرتے تھے۔ عبد الحمید بن صبح، ابو الحسن احمد بن ابراہیم بن فراس مکی، ابو بکر محمد بن ابراہیم بن علی بن المقرئ ان کے شاگردوں میں سے تھے ۲۔

۳۔ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم، دیبلی، سندھی

آپ نے موسیٰ بن عمار بن احمد بن محمد بن علی صائغ وغیرہما سے حدیث روایت کی ہے ۳۔

۱۔ تاریخ بغداد للخطیب ج ۸، ص ۳۳۳، کتاب الانساب للسمعانی ورق ۲۳۶

۲۔ کتاب الانساب للسمعانی ورق ۲۳۶

۳۔ کتاب الانساب للسمعانی ورق ۲۳۶

۴۔ ابوالغتم شعیب بن محمد بن احمد بن شعیب دیلمی سندھی

ابن ابی قطعان کی کنیت مشہور تھے۔ دیلم سے مصر چلے گئے اور وہاں حدیث کا درس دیتے رہے، ابوسعید بن یونس ان کے شاگردوں میں سے تھے۔

۵۔ ابوالعباس محمد بن محمد بن عبداللہ الوراق۔ دیلمی سندھی

بڑے جید عالم، صالح اور زاہد تھے، ابوغلیفہ فضل بن الجہاب حمی، جعفر بن محمد بن حسن الفرمانی عبداللہ بن احمد بن موسیٰ عسکری اور عثمان بن ابوسید لہری اور ان کے معصروں سے روایت کرتے تھے ابوعبداللہ حاکم ان کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ رمضان ۳۹۶ھ میں وفات پائی۔

۶۔ ابوالعباس احمد بن عبداللہ بن سعید دیلمی سندھی

آپ بڑے عابد اور زاہد تھے۔ علم حاصل کرنے کے لئے کافی سفر کیا تھا۔ بصرہ میں قاضی ابوغلیفہ بغداد میں جعفر بن محمد الفرمانی، مکہ شریف میں فضل بن محمد جندی اور محمد بن ابراہیم دیلمی، مصر میں علی بن عبدالرحمن و محمد بن زیان، دمشق میں ابوالحسن احمد بن عمیہ، بیروت میں ابوعبدالرحمن مکحول، حران میں ابوعسروسہ حنین بن ابومعشر، تہران احمد بن زہر شتری، عسکر میں مکرم عبدان بن احمد الحافظ اور نیشاپور میں ابوبکر محمد اسحاق بن خزمیہ سے حدیث سنی تھی، حاکم ان سے حدیث روایت کرتے تھے۔ ان کی وفات نیشاپور میں رجب ۳۳۴ھ میں ہوئی۔

۷۔ احمد بن محمد قاضی منصور سیستانی سندھی

عراق اور فارس میں سکونت رکھتے تھے۔ ابوالعباس کنیت تھی فارس میں ابوالعباس اشرم اور بصرہ میں ابورؤف ہرادی اور ان کے طبقے کے لوگوں سے حدیث سنی تھی۔ حاکم ان کے شاگرد تھے۔

۱۔ کتاب الانساب ورق ۲۳۶

۲۔ کتاب الانساب ورق ۳۶

۳۔ کتاب الانساب ورق ۲۳۶

ان کا کہنا ہے کہ ان سے زیادہ خوش طبع میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا ہے،

داؤد اصفہانی طاهری کے مذہب کے امام تھے لہ

۹۔ ابو محمد عبداللہ بن جعفر بن مرہ منصور سیسندی

حسن بن محرم ادران کے طبقہ کے لوگوں سے حدیث روایت کرتے تھے۔ حاکم نے ان سے بھی روایت کی ہے۔

۱۰۔ قاضی عبداللہ بن قاضی ابراہیم دیلمی سیسندی

یہ ایک بڑے عالم اور متقی بزرگ تھے۔ انہوں نے مخیم عبدالعزیز اہری ہروی سے فضل و کمال حاصل کیا تھا۔ ان کا مزاج تند تھا۔ ابتدا میں اپنے پرانے وطن دیلمہ (ضلع نواب شاہ) میں رہتے تھے لیکن جب شاہ بیگ نے سندھ فتح کر لیا تو کچھ عرصہ وہ باغبان اور رادت میں بھی آکر رہے تھے۔ ۹۳۲ھ میں وہ سندھ سے گجرات چلے گئے۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ جا کر رہنے لگے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تاریخ وفات کی تحقیق نہ ہو سکی لہ

۱۱۔ شیخ رحمۃ اللہ بن قاضی عبداللہ دیلمی سیسندی

شیخ رحمۃ اللہ اپنے زمانے میں محدث بے مثل اور فقہ میں یگانہ تھے۔ احکام حج پر انہوں نے تین رسالے لکھے۔ جن میں سے 'المنک المتوسط' عربستان میں آج تک رائج ہے اور ملا علی قاری جیسے علامہ وقت نے اس کی شرح لکھی ہے لہ

آپ بھی اپنے والد کی تقلید کر کے مدینہ شریف ہجرت کر گئے اور آخر عمر تک وہیں رہے ۱۲ محرم ۹۹۲ھ کو مکہ شریف میں واصل بحق ہو گئے۔

تاریخ وفات "رحمۃ اللہ قد نال مرادہ" سے نکالی گئی۔ روایت ہے کہ جب لوگ آپ کی تدفین

فارغ ہوئے تو اس وقت بارش ہوئی۔

شیخ عبداللطیف مکی معروف بہ مخدوم زادہ نے شیخ رحمۃ اللہ کی وفات پر ایک مرثیہ لکھا۔ اس کے ایک بیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے۔

رحمۃ اللہ لا تفارق مثنوی رحمۃ اللہ بالحیا والعمالہ

حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ آپ کو شیخ الحرمین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔

۱۲۔ شیخ حمید بن قاضی عبداللہ درہیلوی ثم مدنی سندھی

شیخ عبدالحمید فضل و کمال سے آراستہ اور عقلی اور نقلی علوم میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تفسیر و حدیث اور علی الخصوص علم حدیث میں بڑا دخل رکھتے تھے۔ سندھ سے ہجرات چلے گئے وہاں بھی حدیث کا درس دیتے رہے۔ بھکر کے میسر محمد معصوم، مصنف تاریخ معصومی وہابی مینار معصوم سکھر نے ہجرات میں آپ سے مشکوٰۃ شریف اور دیگر کتب احادیث از اول تا آخر پڑھ کر اجازت حاصل کی تھی۔

شیخ موصوف نواب خان اعظم (عزیز کوکہ) کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے اور پھر مکہ شریف میں سکونت اختیار کر لی اور وہاں کے شیوخ سے جن میں شیخ عبدالرحمن ابوالفضل بریل الدین شاگرد علامہ ابن حجر عسقلانی بھی شامل ہیں، استفادہ کیا۔ اس کے بعد مکہ شریف میں ہی درس و تدریس میں مشغول رہے اور اپنے وقت میں مکہ میں علم حدیث کے شیخ مانے گئے۔ ۳۰ھ آپ کے اخلاق صوفیانہ تھے دنیا سے دور بھاگتے تھے اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے سال ۱۰۰۹ھ میں بعمر نوے سال رحلت فرمائی۔ اور مکہ شریف میں اپنے بھائی شیخ رحمۃ اللہ کے پاس دفن ہوئے۔

۱۵۔ انوار السافر ص ۲۵۷ مکتوبات امام ربانی

۳۵۔ تاریخ معصومی ص ۲۸۸

مولانا مصلح الدین لاری، سندھی

انتہائی دانشمند اور علوم عربیہ میں اچھی مہارت رکھتے تھے، سندھ کے حاکم مرزا شاہ حسن کے استادوں میں سے تھے۔ ۱۹۵۱ء میں مکہ معظمہ چلے گئے۔

شرح شمائل ترمذی، حواشی تفسیر بیضاوی، شرح منطق فارسی اور دیگر رسائل ان کی تصنیفات میں سے ہیں۔ ۱

شیخ عبداللہ متقی بن مولانا سعد درہیلوی سندھی

علوم مکتبی کے ماہر اور علوم تفسیر و حدیث میں اپنے عہد میں بے نظیر تھے ۱۹۲۶ء میں سندھ سے ہجرت گئے اور قاضی عبداللہ علیہ الرحمۃ کی صحبت سے سرفراز ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں قاضی قاضن کی صحبت میں وقت گزارتے رہے۔ ہر علم میں ان کی تصنیفات اور رسالوں کا ذکر ملتا ہے۔ ۲
شیخ محی الدین عیدروس آپ کے حق میں لکھتے ہیں۔ ”وہ زبردست عالم اور برگزیدہ متبحر امام تھے۔ انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب ”عوارف المعارف“ پر حاشیہ لکھا تھا۔

سال ۱۸۸۶ء میں مکہ شریف میں رحلت فرمائی ۳

محمد دم ابوالحسن ٹھٹھوی سندھی ثم مدنی

نور الدین محمد بن عبداللہادی ٹھٹھوی ثم مدنی معروف بہ شیخ ابوالحسن کبیر رشتہ شہزادہ بنی شہر ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے۔ وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا۔ پھر مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ اور وہیں سکونت اختیار کی۔

آپ نے مدینہ منورہ میں ”مدرسۃ الشفا“ نام سے ایک مدرسہ قائم کیا یہ مدرسہ آج تک موجود ہے اور ترمذی اوقاف میں شامل ہے۔ راقم الحروف کو جب اللہ تعالیٰ نے ۱۹۵۲ء میں حرم نبوی

کی زیارت کی توفیق عطا کی تو اس مدرسہ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔

اس مدرسہ کو ”مدرسۃ الشفا“ کیوں کہا گیا؟ اس کے متعلق دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ اس مدرسہ میں قاضی عیاض کی مشہور کتاب ”الشفافۃ فی تعریف حقوق المصطفیٰ“ کا درس لازمی طور پر اور خاص اہتمام سے دیا جاتا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شیخ کے زمانہ میں ایک سالار فوج بیمار پڑ گیا تھا اور زندگی کی امید منقطع ہو چکی تھی آخر اس نے شیخ ابوالحسن کی طرف رجوع کیا جو اس وقت مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ اور نذرانی کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی تو وہ حضرت شیخ کی تدبیریں کے لئے ایک مدرسہ تعمیر کرائیں گے۔ شیخ کی دعا مستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرستی عطا کی اس نے اپنی نذر پوری کی اور شیخ کے لئے ایک مدرسہ بنایا۔ اس مدرسہ کا نام ”مدرسۃ الشفا“ رکھا گیا ہمارے خیال میں ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض یا تضاد نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ مدرسہ کے نام میں دونوں مناسبتوں کا خیال رکھا گیا ہو۔

اس مدرسہ میں ایک اچھا خاصہ کتب خانہ ہے۔ جس میں مخطوطات کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں اکثر و بیشتر شیخ ابوالحسن کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہیں۔

مسند امام احمد بن حنبل کے ایک مخطوطہ نسخہ پر میں نے دیکھا کہ آخر میں ایک طالب علم نے لکھا تھا کہ میں نے یہ کتاب شیخ ابوالحسن سندھی کی خدمت میں مسجد نبوی میں فلاں وقت پڑھ کر پوری کی اور حلقہ درس میں اتنے طالب علم شامل تھے۔

آپ کے اساتذہ میں شیخ شمس محمد بن عبدالرسول برزنجی، برہان کورانی اور عبداللہ بصری جیسے شیوخ شامل تھے۔

مخدوم ابوالحسن نے ”صحاح ستہ“ پر حواشی لکھے تھے، جن میں سے اکثر حواشی مصر اور ہندوستان میں چھپ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل، اذکار نوید پر بھی حواشی تحریر کئے تھے۔ علامہ ابن حجر کی کتاب ”شرح نخبۃ الفکر“ پر بھی حاشیہ لکھا تھا۔ فقہ کی مشہور کتاب ہایہ کی شرح بھی لکھی تھی۔ خلاصہ یہ کہ آپ فن حدیث کے ایک محقق حافظ اور صاحب تدقیق فاضل تھے۔ تاریخ

وفات میں اختلاف ہے۔ علامہ کتابی ۱۱۳۹ھ اور علامہ عبدالرحمن الجبرقی ۱۲۳۶ھ بتاتے ہیں۔ آپ کا مدینہ منورہ انتقال ہوا۔ ۱۰

شیخ محمد حیات عاد پوری سندھی۔ تم مدنی

شیخ محمد حیات بن ابراہیم عرف پھلیارہ قوم چاچڑا پناد پور ضلع سکھر سندھ کے باشندے تھے۔ سن اتفاق سے آپ کی ولادت بھی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی آپ کی تعلیم و تربیت سندھ میں ہوئی۔ بعد میں حجاز مقدس تشریف لے گئے وہاں جاکر شیخ ابوالحسن کبیر۔ شیخ عبداللہ بن سالم البھری، شیخ ابوطاہر کورانی اور شیخ حسین عجمی جیسے فضلاء دہرے استفادہ کیا۔

شیخ ابوالحسن سندھی کی رحلت کے بعد ۳۴ سال تک ان کی سند پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔

شیخ محمد حیات کی مندرجہ ذیل تصانیف ہیں۔

مندی کی کتاب "ترغیب و ترہیب" کی شرح دو جلد۔ نووی کی کتاب اربعین کی شرح
ملا علی قاری کی "اربعین" کی شرح۔ الایقان علی سبب الاختلاف، و تحفۃ الانام فی العمل
بحدیث النبی صلی اللہ علیہ والصلوٰۃ والسلام۔ رسالۃ رد بدعت تعزیر۔ النہی عن غش المرطان
والنسوان۔

شیخ عبدالقادر کوکبانی لکھتے ہیں کہ۔ ایک طویل مدت ان کی صحبت میں رہا لیکن کبھی

نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی مباح (خلاف سنت) بات بھی منہ سے نکالی ہو۔

آپ کے شاگردوں کی فہرست بڑی طویل ہے جن میں شیخ عبدالقادر کوکبانی، شیخ
محمد سویدی۔ شیخ ابوالحسن صغیر سندھی، سید غلام علی آزاد بلگرامی اور فاخر الہ آبادی جیسے جلیل القدر

علماء شامل ہیں۔

شیخ محمد فاخر الہ آبادی نے آپ کی شان میں ایک لمبا قصیدہ لکھا ہے۔ جس کے چند بند یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

محفل آرائی حلقۃ انسان	بادبردوی صفحہ دوراں
درفنون حدیث فقہامہ	شیخ اسلام عصر و علامہ
رائردان حقائق ایمان	موشگاف دقائق ایمان
جستہ براجتہاد رائے مزید	رستہ از جلس رفقہ تقلید
بحدیث بنی قوی پیوند	آں محمدیات بخت بلند
جان من در رضائے ادب ادا	سر من خاک پائے ادب ادا

(شہزادی زائر)

شیخ محمد حیات نے بتاریخ ۲۶ صفر ۱۳۳۵ھ بیوم اربعاء وفات فرمائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ۱۷ (مسل)

جس طرح تمام اہل تصوف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طریقت کے سب سلسلوں کی اصل ایک ہے، اسی طرح یہ سب بزرگ اس امر میں بھی متفق ہیں کہ سالک راہ طریقت کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کو درست کرے۔ اس ضمن میں اسے صحابہ، تابعین، ادرسلف صالحین کے عقائد کو اپنے لئے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ عقائد کو درست کرنے کے بعد اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے جملہ ارکان کو بجالائے۔ گناہوں سے بچے۔ شریعت نے جن امور کو ملعون قرار دیا ہے، ان کا سد باب کرے۔ یہ راہ طریقت کا پہلا مقام ہے۔ اور اسی کا نام طاعت ہے (ہمعات)

عرب قومیت اشتراکیت اسلام

محمد سرور

جہاں تک عرب قومیت کا، بحیثیت ایک سیاسی نصب العین اور نظریے کے، تعلق ہے، مراکش سے لے کر خلیج فارس تک (جسے اب خلیج عرب کا نام دیا جا رہا ہے) جتنے بھی عرب ملک ہیں، سب کے سب اسے مانتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ امت عربیہ کا ایک حصہ ہے۔ اس بارے میں بظاہر ان میں کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ ان کے اپنی دعاوی کا عملی مظہر عرب لیگ (جامعہ دول العربیہ) ہے، جو باوجود اپنی تمام کمزوریوں اور درکن ملکوں کے باہمی جھگڑوں کے، اس وقت تک قائم ہے۔ اور وہ ختم نہیں ہوئی، یہ گویا علامت ہے، ان کی اس خواہش کی کہ تمام عرب ایک امت عربیہ ہیں۔ اور اس کا ایک جامع ادارہ ہونا چاہیے۔

عرب قومیت کے اس سیاسی نصب العین اور نظریے میں ہم نوا ہونے کے باوصف آج عرب ملک عرب قومیت کے محافظ اور علمبردار ہونے کے دعاوی کے ساتھ دو سکر عرب ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور اس طرح عرب دنیا گویا ایک بارود خانہ بنی ہوئی ہے، جس میں کہیں بھی فزاسی چنگاری سے آگ لگ سکتی ہے۔ اور ملک کا پورا نظام تہس نہس ہو سکتا ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت عرب ملکوں میں عرب قومیت کی حیثیت کم و بیش ایک نعرہ کی ہے۔ اور اس سے معین طور پر نظری و فکری اور معاشی و سیاسی و اجتماعی لحاظ سے کیا مراد ہے۔ اور وہ کون سے واضح نظریات یا اصول اور عملی طریقہ ہائے کار ہیں، جن کے غالب

مجموعے پر عرب قومیت کا اطلاق ہو سکتا ہے، یہ پہلو اب تک اس میں غیر موجود ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے یہ تمام جھگڑے ہیں۔ سب سے پہلے تو عرب بادشاہوں اور جمہوریوں کا اختلاف آتا ہے۔ عرب جمہوریوں کی محبوب قومیت میں اشتراکیت (سوشلزم نہ کہ کمیونزم) ایک لازمی عنصر ہے۔ لیکن عرب بادشاہتیں اشتراکیت کو اسلام کے منافی، اس لئے عرب قومیت کی ضد سمجھتی ہیں، آخر الذکر میں پیش پیش سعودی عرب ہے۔ اور اس گروہ میں اردن اور مراکش بھی شامل ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یمن بھی اسی گروہ میں تھا، اور سابق امام نے جن کا انتقال ہو چکا ہے، صدر ناصر کی اشتراکیت کے خلاف ایک نظم بھی لکھی تھی، جس کا عرب دنیا میں بڑا چرچا ہوا۔ اور سعودی عرب نے اس کا خوب پردہ پگینڈا کیا۔ اس نظم میں دوسروں کے مال پر قبضے کر نیکی مخالفت کی گئی تھی، اور اسے اسلام کے منافی بتایا تھا۔

عرب قومیت کے بارے میں ایک تو یہ بنیادی اختلاف ہے۔ چنانچہ عرب شاہیت پسندوں کی عرب قومیت اور ہے اور جمہوریت پسندوں کی اور اول الذکر عرب قومیت اور اسلام (جسے وہ اسلام کہتے یا سمجھتے ہیں) کو لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ عرب قومیت کو اسلام کے تابع رکھنے پر مصر ہیں۔ آخر الذکر یعنی جمہوریت پسندوں کے نزدیک اشتراکیت کے بغیر عرب قومیت کے کوئی معنی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی اس اشتراکیت کو اسلام کے منافی نہیں سمجھتے، بلکہ مصر والوں نے تو عرب اشتراکیت کی ایک اصطلاح بھی گھڑی ہے، جو ان کے نزدیک مترادف ہے اسلام کے معاشی و سیاسی نظام کے۔ وہ عرب اشتراکیت کو اسلام کے معاشی نظام سے تعبیر کر کے درحقیقت ان حملوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، جو سعودی عرب وغیرہ کی طرف سے ناصر ازم کی لادینیت پر ہوتے ہیں۔

اگر عرب قومیت کے تصور و مقاصد کے متعلق صفری اختلاف ہوتا تو کوئی خاص بات نہ تھی۔ اس طرح کے نظری اختلافات تمام تحریکوں میں ہوتے ہیں۔ کمیونزم آج کئی نظریاتی ڈھروں میں بٹ چکی ہے۔ اور یہی حال مغربی جمہوریت کا ہے لیکن عرب قومیت کی مختلف تعبیروں کے شدید اختلافات کا سلسلہ صرف یہیں تک نہیں رکنا۔ ہر عرب جمہوریت کی، جو عرب قومیت کے لئے اشتراکیت کو ضرور سمجھتی ہے، اپنی اپنی اشتراکیت ہے۔ اور ان کی یہ اشتراکیتیں بھی باہم دست و گریباں ہیں مثال کے طور پر

بعث پارٹی جس کے ہاتھوں میں عراق اور شام کی ان کے حالیہ انقلابات کے بعد زمام اقتدار آئی ہے، سو فیصد اشتراکیت کی علم بردار ہے بلکہ اسے عرب سوشلسٹ پارٹی کہا جاتا ہے۔ لیکن اسے صدر ناصر کی عرب اشتراکیت سے سخت اختلاف ہے، اور اسی بنا پر دونوں گروہوں میں خوب ٹھنی ہوئی ہے۔ اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈہ کی جنگ جاری ہے۔

غرض عرب قومیت اور اس کے ساتھ اشتراکیت میں ہم خیال ہوتے ہوئے بھی صدر ناصر اور بعث پارٹی میں نہ اتحاد و فکر ہے۔ اور نہ اتحاد عمل۔ اور اگرچہ مصر، شام اور عراق میں ایک فاق بنانے کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان میں آپس میں چھڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ عرب قومیت کا کوئی واضح نقشہ بنتا ہے، اور نہ اشتراکیت کی حدود طے ہوتی ہیں اس کش مکش میں بعث پارٹی جیتی ہے یا صدر ناصر، فی الحال اس کے بارے میں قیاس آرائی مشکل ہے لیکن ہر ایک گروہ اپنی اپنی جگہ کافی مضبوط ہے، اور وہ آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ اور دونوں میں مقابلہ سخت ہو گا۔

اس سے تو شاید ہی کوئی انکار کر سکے کہ عرب دنیا میں مطلق العنان شخصی بادشاہت کا جیسی کہ اب تک وہاں رہی ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں بین میں جو کچھ ہوا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی طرز کے ہتھیاروں سے مسلح اور منظم فوج دینائے عرب کے مطلق العنان بادشاہوں کے تخت و تاج کے لئے ایک مستقل خطرہ بن گئی ہے۔ اور خاص طور سے جب کہ اس کے سامنے قاہرہ اور بغداد کی مثالیں ہیں۔ اور ریڈیو صوت العرب "دن رات اسے امت عربیہ" کے نام سے قومیت عربیہ کے نام سے، بلکہ خود اسلام کے نام سے ابھارتا رہتا ہے، اور یہودیوں کے ہاتھ سے فلسطین میں پوری عرب قوم کی جو تذلیل ہوئی تھی، اس کا بدلہ لینے کی صورت بھی بتاتا ہے کہ بادشاہتیں ختم ہوں اور قومیت عربیہ کے حقیقی ترجمان و محافظ برسر اقتدار آئیں۔ ایک تو قاہرہ اور بغداد کی مثالیں، دوسرے قاہرہ کے صوت العرب کا مسلسل پروپیگنڈہ، پھر عربوں کا گرم خون اور اس پر صدیوں کی نکبت و ادب اور محکومیت و ذلت، اور غیروں اور اپنوں کے ظلم و استبداد کا شدید احساس۔ ان سب نے مل کر پوری عرب دنیا میں ایک ایسا زبردست جذبہ باقی سیلاب پیدا کر دیا ہے، جس کے سامنے بادشاہتوں

کا جو خود اپنی بدکرداریوں اور بے تدبیریوں سے کھوکھلی ہو چکی ہیں، ٹھہرنا ناممکن ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس سیلاب کی قوت و وسعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کی موجیں پوری عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔

الجزائر کی آٹھ سالہ جدوجہد آزادی، جس کی تاریخ میں بشکل کوئی مثال ملے گی۔ عرب آج آزادی کے لئے کیا کچھ کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں، اس کا ایک عملی ثبوت ہے۔ یہ عزم اور حوصلہ کتنا سفاک ہو سکتا ہے، بغداد میں آئے دن جو خونریزیاں ہوتی رہتی ہیں اس سے ایک اندازہ کر لیجئے۔ صدیوں کے سیاسی استبداد، معاشی استحصال اور معاشرتی دباؤ کے خلاف جب جذبات ابھرتے ہیں، تو ان کی تندہی اور تیزی کا یہی عالم ہوتا ہے۔

عرب قومیت کے اس سیلاب کو عرب جمہوریتوں کے ریڈیو نجد و حجاز، خلیج فارس کی ساحلی عرب امارتوں اور عدن و حضرموت اور ان کے لواحق علاقوں میں بسنے والے ان پڑھ آبادیوں سے دور محسوس نشین بدوؤں کے خیموں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ دن رات ان کا یہی مشغلہ ہے۔ اور عربی زبان کی بے نظیر خطابت اس میں ان کی سب سے بڑی مدد معاون ہے۔ ظاہر ہے یہ سیلاب جلد یا بدیر تمام عرب ملک، امر اور شیوخ کو حتمی طور سے بہا کر لے جائے گا۔ اور خواہ یہ لاکھ اسلام کے نام سے اس کے سامنے بند باندھیں، اور بڑی بڑی سلطنتوں کی طرف سے ان کی پشت پناہی ہو، یہ پنج نہیں سکتے کیونکہ ایک تو خود ان کا وجود اب تاریخ پر ایک بار ہے۔ دوسرے یہ لوگ حکمرانی کی تمام صلاحیتیں بھی کھو چکے ہیں۔ پھر جس اسلام کے نام سے وہ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس کے نزدیک تو خود ان کا وجود ہی سرتاسر ناجائز ہے۔

عرب ملکوں کی آج فوری ضرورتیں تین ہیں :- غیر ملکی استعمار اور ملکی استبداد سے آزادی۔ عرب اتحاد اور صدیوں کی پس ماندگی، جہالت، افلاس اور جمود کو دور کرنا۔ عرب قومیت سے بے شک عربوں کو غیر ملکی استعمار اور ملکی استبداد سے آزادی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد دوسری منزل ان کے اتحاد کی ہے۔ اتحاد کسی شکل میں ہو تمام عرب ممالک کی ایک متحدہ عرب جمہوریہ بنے، یا ان کی ایک فیڈریشن

یا کنفیڈریشن ہو، یا جیسے آج یورپ کو متحد کیا جا رہا ہے، اسی طرح عرب دنیا متحد ہو۔ بہر حال ان میں سے کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عربوں کو موجودہ ہمہ جہتی ہمتی سے نکلنا ہے تو ان میں کئی کئی درجے پر اتحاد ہونا ضروری ہے۔ اتحاد کے بغیر یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اور ان کے معاشی و معاشرتی مسائل کبھی حل نہیں ہو سکیں گے۔

قومیت بطور ایک نعرہ کے، نہ کسی مسئلے کا کبھی وافی حل ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ یہی مثال عرب قومیت کی ہے۔ اسی لئے اہل مصر یا صدر ناصر اور عبد الباقی پارتی اس کے لئے اشتراکیت کو لازم و ملزوم سمجھتی ہے۔ یہ اشتراکیت اور خاص طور سے صدر ناصر کی اشتراکیت کا دعویٰ ہے کہ عرب اشتراکیت ہے، وہ نہ خدا کے وجود کا انکار کرتی ہے نہ وہ مذہب کی منکر ہے۔ اور وہ اسلام کی دینی، روحانی اور تاریخی روایات کے سلسلے کو بھی منقطع کرنے کے حق میں نہیں۔ اسی لئے مصر کے آئین میں اسلام کو مملکت کا دین بدستور رہنے دیا گیا ہے۔ وہاں کے محکمہ اوقاف کی طرف سے اسلام کا ریڈیو کے ذریعہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے دینی کتابیں بھی چھپتی ہیں۔ اسلام کی تبلیغ بھی کی جاتی ہے۔ اور قومی زندگی میں اسلام کی مسلمہ حیثیت ہے شاید عبد الباقی پارتی کی اشتراکیت اس قدر اسلامی اثرات کے حق میں نہیں جتنی کہ مثال کے طور سے صدر ناصر کی عرب اشتراکیت ہے کیونکہ ایک تو اس پارتی کی فکری قیادت مصر کی طرح خالصاً مسلمانوں کی نہیں، دوسرے نہ شام میں اور نہ عراق ہی میں جامعہ ازہر جیسا کوئی ایک ہزار سے سال قائم مذہبی و تعلیمی ادارہ ہے۔ جس کی حیثیت ایک مملکت کے اندر ایک اور مملکت کی ہے۔ اور کوئی حکومت خواہ وہ عوام میں کتنی بھی مقبول ہو، اس کے اثر و رسوخ کو چیلنج نہیں کر سکتی۔

آج عرب قومیت مع اشتراکیت کے۔ یہ اشتراکیت صدر ناصر کی عرب اشتراکیت ہو یا عبد الباقی پارتی کی اشتراکیت۔ آزاد ترقی خواہ استعمار دشمن عرب جمہوریوں کا سیاسی نصب العین ہے اور شیتل میں الجزائر، مصر، شام اور عراق پر۔ یہ اشتراکیت انہیں متحد کر سکتی ہے یا نہیں۔ اور اگر ان دونوں میں کش مکش ہوتی ہے، تو ان میں سے کون سی اشتراکیت کا پلہ بھاری رہے گا۔ اس کا فیصلہ مستقبل ہی کر سکتا ہے۔ بہر حال عرب قومیت ان میں سے کسی نہ کسی شکل میں عرب دنیا میں بحیثیت ایک سیاسی طاقت

لازمًا رہے گی۔ بلکہ طاقتور ہوتی جائیگی۔ ادویہ توقع کرنا کہ سعودی عرب یا اس طرح کی دوسری عرب بادشاہتیں اپنی نام نہاد اسلامی عربی قومیت کی مدد سے اس کے مقابلہ میں ٹھہر سکیں گی، خام خیالی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ دنیائے عرب میں صدر ناصر کی عربی اشتراکی قومیت اور بدھ پارٹی کی اشتراکی عرب قومیت کی ایک اور حریف طاقت کیونترم اور اشتراکیت ہے، جسے بے شک اس وقت عراق اور شام دونوں ملکوں میں بڑا دھکا لگا ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ یہ تحریک جو زیر زمین کام کرنا چاہتی ہے، ہمیشہ کے لئے عرب دنیا سے ختم ہو گئی صحیح نہیں ہوگا۔ عرب قومیت اور عرب اشتراکیت کے لئے یہ اشتراکیت ایک مستقل خطرہ ہے اور اس کا پورا امکان موجود ہے کہ مستقبل قریب یا بعد میں عرب دنیا کے اقتدار کے لئے ان دونوں تحریکوں میں باقاعدہ کش مکش ہو، اور عرب قومیت اور عرب اشتراکیت کی موجودہ شکل سے اشتراکیت کھلے بندوں ٹکرائے، اس بارے میں دورائیں نہیں ہو سکتیں کہ جہاں تک عرب عوام یعنی جمہور کا تعلق ہے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے اور ان کے ہاں اسلام کی مخالفت کوئی تحریک مقبول نہیں ہو سکتی، لیکن یہ عوام اقتدار کی کش مکش میں کس حد تک اثر انداز اور فعال ہو سکتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے۔ اگر عرب قومیت اور عرب اشتراکیت عربوں کو وحدت نہیں دے سکتی، اور اس کی وجہ سے ان کی معاشرتی و معاشی پستی اور بد حالی قائم رہتی ہے تو اشتراکیت کا زیر زمین سے بالائے زمین آجانا چنداں غیر متوقع نہیں ہوگا۔

بدقسمتی سے عرب دنیا میں صدیوں سے اسلام بالعموم اپنی فقہی شکل میں زیادہ مقبول رہا ہے۔ سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کے فقہی مذہب کی شیخ محمد بن عبدالوہاب نے جو تعبیر کی ہے، علامہ وہاں کا اسلام ہے۔ مصر میں اس وقت تو نہیں، لیکن آج سے تقریباً سو سال قبل یہی حالت تھی۔ چنانچہ جب سید جمال الدین افغانی وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے طلباء اور اہل علم کو علوم عقلیہ و حکمیہ کی طرف توجہ دلائی، تو علمائے ازہر سخت برا فردختہ ہوئے، اور انہیں طرح طرح سے مطعون کیا۔ کتاب ”رود کوثر“ کے مصنف شیخ محمد اکرام اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔

”ہمارے ایک دوست چند سال ہوئے اسپین ہوتے ہوئے اسپینی مراکش میں بھی بغرض سیر و سیاحت

چلے گئے۔ ایک مجدد میں گئے تو امام نے پوچھا: ”کیفَ مَدُّ هَبْ كَمْ“۔ ان پجاروں نے مذہب کا مطلب ہندوستانی محاورے کے مطابق دین لیا اور کہا کہ مسلمان ہوں۔ امام صاحب نے پھر اپنا سوال دہرایا اور بالآخر ایک اور ساتھی کو ترجیح دینی پڑی۔ انہوں نے اپنا فقہی مذہب حنفی بتایا، تو امام صاحب نے مایوس ہوئے کہ شاید ان صاحب کے یہودی ہونے سے بھی نہ ہوتے۔

شاید اب نہ ہو، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک ستودی عرب میں حنفی مذہب فقہ رکھنے والے کو اس سے زیادہ بُرا سمجھا جاتا تھا۔

اب دنیا کے عرب میں ایک طرف فقہی اسلام کے بارے میں اس قدر غلو پایا جاتا ہے، تو دوسری طرف جو لوگ مغربی علوم حاصل کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کے ملکوں میں یورپ سے قریب ہونے اور وہاں یورپیوں کی کثیر آبادی کی وجہ سے یورپی تہذیب کافی پھیل چکی ہے، وہ اس سے بھی متاثر ہیں اس لئے وہ بڑی سرعت سے اسلام کی روحانی قدروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یورپ کی مادی قدیم انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اس طرح کے حالات، مذہب سے منکر اشتراکیت اور اثنائیت کے فروغ کے لئے بڑے سازگار ہوتے ہیں، خدا نخواستہ اگر عرب قومیت عرب عوام کے مذہبی عواطف و جذبات کو ساتھ نہ لے سکی اور نہ اس سے ان کے معاشی و معاشرتی مسائل حل ہوئے تو زیر زمین اثنائیت کے لئے پریمرزے نکالنے کے بڑے مواقع ہوں گے عرب ملکوں میں اسلام کو ایک بہت بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ آج کے تعلیم یافتہ اور مغربی علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت سے متاثر عرب طبقوں کو پہلے کی طرح کا فقہی اسلام مطمئن نہیں کر سکتا۔ اور نہ آپ ان سے آج یہ منوا سکتے ہیں کہ قومیت فی نفسہ اور اس کے ساتھ ساتھ عرب قومیت بھی دین اسلام کے منافی ہے پس اس سے درگزر کرو۔ اور اسلامی قومیت اختیار کرو۔ اور وہ اس لئے کہ عرب قومیت اب ان کے ہاں ایک ٹھوس سیاسی حقیقت بن چکی

ہے۔ اور اس سے انکار ٹھوس حقائق کا انکار کرنا ہے، اور اس کی آپ کسی عقلمند اور عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے سے توقع نہیں کر سکتے۔

عربوں اور بالخصوص ان کے تعلیم یافتہ اصحاب کو یہ ایک بڑی آسانی ہے کہ وہ عربی زبان میں، جو کہ ان کی مادری زبان ہے، کجارت رکھنے کے علاوہ ایک نہ ایک مغربی زبان میں بھی دستگاہ رکھتے ہیں، اس لئے ان میں سے اہل بصیرت افراد سے امید کی جاسکتی ہے کہ اس وقت یورپی مادیت اور اشتعالیت کی طرف سے اسلام کو جو چیلنج درپیش ہے کہ اس کا جواب دینے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور قرآن سنت اور دوسرے اسلامی علوم سے استفادہ کر کے جن تک کہ ان کی براہ راست رسائی ہو سکتی ہے، یورپی مادیت اور اشتعالیت کے مقابلے میں ایک بہتر نظام معاش و اجتماع دیں گے، جو ان کا نعم البدل ہوگا، اور اسے اپنا کر عرب جہوں ان آئیو لے خطرات سے محفوظ رہیں گے۔

بے شک گزشتہ ڈیڑھ دو سو سال میں عرب دنیا میں متبر علمائے اسلام کی کمی نہیں رہی لیکن جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، ان ملکوں میں اہل علم کی توجہ زیادہ تفرقہ اور اس طرح کے دوسرے رسمی علوم کی طرف تھی۔ ان میں البتہ ہمیں خاص طور سے شیخ محمد عبیدہ مصری کی ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے۔ جو اس پامال راہ پر نہیں چلے۔ انہوں نے اسلامی علم و فکر کو ایک نئی ڈگر پر ڈالا، اور اسلام کو وہ عمومیت اور ہمہ گیریت دینے کی کوشش کی، جن سے فکری جمود اور فقہی تقلید نے اسے ایک عرصہ دراز سے محروم کر رکھا تھا۔ مصر کی موجودہ مذہبی اصلاح کی تحریک کے بانی مہمانی بھی شیخ محمد عبیدہ تھے، لیکن شیخ محمد عبیدہ کے ایک سوانح نگار کے الفاظ میں "مصر میں تحریک اصلاح کا اولین جذبہ خود مصر کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ سید جمال الدین افغانی کے اثرات و تعلیمات کا نتیجہ تھا" اور جہاں تک سید جمال الدین افغانی کا تعلق ہے اسی سوانح نگار کے الفاظ میں وہ "ایران اور افغانستان کے مختلف مقامات پر حصول تعلیم میں مصروف رہے۔ اٹھارہ برس کی عمر میں انہوں نے مسلمانوں کے تمام علوم بدرجہ اتم حاصل کر لئے۔ اور عربی صرف و نحو، علم اللسان، بلاغت اور اس کے تمام شعبوں۔ تصوف، منطق، فلسفہ، طبیعیات، مابعد الطبیعیات، ریاضی، ہیئت، طب، تشریح اعضاء اور مختلف دوسرے علوم پر کما حقہ حادی ہو گئے۔" اور اس کے بعد

اٹھارہ سال کی عمر میں وہ ہندوستان آئے اور ڈیڑھ سال اس ملک میں رہے۔

مصر میں سید جمال الدین افغانی کے اثرات ان کے شاگردوں کے ذریعہ پھیلے جن میں شیخ محمد عبدہ سب سے ممتاز تھے۔ اس سلسلے میں شیخ محمد عبدہ کا سوانح نگار لکھتا ہے کہ سید صاحب نے ان کو الہیات، فلسفہ، اصول فقہ، ہیئت اور تصوف کی انتہائی درسی کتابوں کا درس دینا شروع کر دیا اور یہ کہ قدامت پسند علماء علم و فن کے متعلق سید صاحب کے ترقی یافتہ خیالات کے مخالف تھے۔ خصوصاً درس فلسفہ کی تجدید کے بالکل روادار نہ تھے۔ کیونکہ ان کے نزدیک فلسفہ دین حق کا دشمن تھا۔ لہ

سید جمال الدین افغانی کی اپنی غیر معمولی شخصیت سے قطع نظر، وہ علوم جن کے درس نے مصر میں مذہبی اصلاح و تجدید کی نیو ڈالی، اور شیخ محمد عبدہ نے اس پر اپنی دعوت کی عمارت اٹھائی، وہ تمام وہی علوم ہیں، جو شاہ ولی اللہ کی کتابوں میں بڑی منظرہ اور اعلیٰ شکل میں موجود ہیں، اور فکر ولی اللہی اُن کا خلاصہ ہے۔ کیا ممکن نہیں، کہ آج خدا کا کوئی بندہ موجودہ فکری و مادی حالات کے پس منظر میں شاہ ولی اللہ کے اس فکر سے عرب دنیا کو متعارف کرائے۔ اور یورپی مادیت اور اشتمالیت کی طرف سے اسے اس وقت جو چیلنج درپیش ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اس فکر سے استفادہ کرنا قابل عمل بنائے۔ ہمارے نزدیک اس نازک وقت میں فکر ولی اللہی ایک مشعل ہدایت کا کام دے سکتا ہے۔ اور اس سے وہی روشنی مل سکتی ہے۔ جو آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے ایک اور ماحول میں سید جمال الدین افغانی کے درس و تدریس سے ملی تھی۔

فقہ، حدیث و سنت اور قرآن اس فکر کی اساس ہے۔ تصوف اور حکمت و فلسفہ اس کا ایک جزو لاینفک ہے۔ عقائد اعمال و احکام اور رسوم و شعائر کو ان کے مادی ماحول اور ان کے ماننے والوں کے تاریخی، نفسیاتی اور ذہنی پس منظر میں دیکھنا اس فکر کے ہاں ضروری

لازمی ہے۔ یہ زندگی میں ارتقا اور بقائے اصلح کا قائل ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام شرائع الہیہ میں ایسے اصولوں کی نشان دہی کرتا ہے، جو پوری نوع انسانیت میں پائے جاتے ہیں اور شرعی احکام و عبادات کی وہ اسی نقطہ نظر سے تشریح کرتا ہے۔ پھر وہ روحانی زندگی اور معاشی زندگی کو لازم و ملزوم قرار دیتا ہے، اور آخر الذکر کی ناہمواریوں کو مٹانا بھی لازمہ نبوت ثابت کرتا ہے۔

اسلام کو پوری انسانی تاریخ کے پس منظر میں دیکھتا اور اُسے انسانیت کا علی مصلوق ثابت کرنا فکر ولی الہی کی امتیازی حیثیت ہے۔ اور آج مسلمانوں کے ہاں جو نظام اس اساس پر بنے گا، وہی انتہائیت کا مقابلہ کر سکے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

لے جانا چاہیے کہ وہ اسباب جن کی بنا پر حسبِ عادت الہی قضاء و احکام وارد ہوتے ہیں، جب ان میں باہم تعارض ہو، ادا ان کے تمام مقتضیات و دواعی مکمل نہ ہوں تو اس صورت میں حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی رعایت کی جائے، جو خیر مطلق اور خیر محض سے قریب تر ہو، اور یہی معنی ہیں لفظ میزان کے۔ جو ارشاد نبوی صلعم میں وارد ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بیڑ المیزان یرفع القسط و یخفضہ اور آیت کل یوم صوفی شان میں شان سے یہ مراد ہے۔

..... مادِ وجود اس کے کہ ہمارا علم محدود اور مختصر ہے ہم جانتے ہیں کہ عالم میں وہی چیز موجود ہوتی ہے اور وہی چیز وجود میں آتی ہے، جو وجود میں آنے کے زیادہ مستحق ہوتی ہے (حجۃ اللہ البالغہ اردو ترجمہ)

بات وہ دل نشیں کہی غیر بھی جس پہ مرٹا
تیرے کمال کے مقرر ہیں سبھی شیخ و برہن
جس کے جواب کے لئے دنگ ہے امتِ فرنگ
تو نے دیا ہے وہ ہمیں درسِ سیاستِ مدن

حکمتِ ولی اللہی کے شارحین

مولانا عبد الرحیم سواتی

حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن و سنت کی کلیات کو سامنے رکھ کر ایک ایسا فلسفہ ترتیب دیا ہے، جو نقل، عقل اور کشف تینوں پر جامع ہے، اور تینوں کو متوازی درجے میں رکھتا ہے۔ یہ جامعیت اور عمومیت شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا خصوصی امتیاز ہے۔ عقلیات سے استدلال کرنا تو ہر دماغ میں فلاسفہ کا دستور رہا ہے لیکن عقل کے ساتھ نقل صحیح اور کشف مستقیم کو جگہ دینا یہ شاہ صاحب کا خاص کارنامہ ہے اسی طرح اگر صرف کشف کو ہی استدلال میں پیش کیا جائے، تو یہ بات بہت سے غیر مسلم صوفیہ میں بھی پائی جاتی ہے۔

لیکن کشف کو جب تک نقل صحیح کی کوئی پرہیز نہ پرکھا جائے، وہ قابل اعتماد نہیں ہوگا۔ اب رہا عقل کا معاملہ عقل سے تو کوئی طبقہ بھی خالی نہیں لیکن انسانی ترقی کے لئے صرف عقل کفایت نہیں کرتی حکمتِ ولی اللہی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو صحیح ترقی اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی خواہشات اور جذبات عقل کے تابع نہ ہوں اور اس کی عقل شریعت حقہ کے تابع نہ ہو، اسی طرح جو لوگ کشف صحیح کا سرے سے نکار کرتے ہیں وہ بھی علم کی ایک عظیم دولت سے محروم رہ جاتے ہیں

۱۵۔ مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ (مغربی پاکستان) میں مدرس ہیں۔ حال ہی میں آپ نے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے چند رسائل تفصیح و تحشیہ کے بعد شائع کئے ہیں۔

اور خشک قسم کی ظاہریت ان پر سوار رہتی ہے نیز بہت سے باطنی احوال و واقعات کی وہ کوئی صحیح توہم یہ نہیں کر سکتے۔

امام ولی اللہؒ نے اصل الاصول نقل صحیح (کتاب دسنت) کو قرار دیا ہے اور پھر عقل مستقیم اور کشف صحیح سے اس کی تائید و تشریح کا کام اس طرح لیا ہے کہ تمام باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح بیٹھ جاتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو شاہ صاحب نے اپنے فلسفہ میں اس طرح سمویا ہے کہ کسی دوسرے فیلسوف کے حصہ اس کی مثال نہیں ملتی، اب شاہ ولی اللہ کا فلسفہ جتنا جامع ہے، اتنا وہ غامض بھی ہے آپ کے فلسفہ کی بعض باتیں تو یقیناً گذشتہ حکماء کی باتوں سے ملتی ہیں، لیکن آپ کے فلسفہ کا اکثر حصہ ایسا بھی ہے جو بالکل ایک نیا رنگ لئے ہوئے ہے اور یہ بڑا مشکل اور دقیق ہے اور اس کا غموض اس لئے بھی بڑھ گیا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنے فلسفہ کو بیان کرنے میں ترتیب کو قائم نہیں رکھا اور پھر اسے اپنی مخصوص اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ ایک بات کو ایک جگہ ایک نام سے پیش کرتے ہیں اور اسی بات کو دوسری کتاب یا دوسری جگہ میں دوسرے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ رفیع الدینؒ نے بہت کام کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں متعدد کتب اور رسائل تصنیف کئے ہیں، جو خاص اسی مقصد اور غرض کے لئے ہیں اسی طرح شاہ ولی اللہ کے حفیہ شہید شاہ اسماعیلؒ نے بھی کتاب ”عمقات“ میں ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن عمقات خود اپنی جگہ اتنی آسان کتاب نہیں، جس سے کہ ہر شخص آسانی سے استفادہ کر سکے۔ عام اہل علم فلسفہ ولی اللہی کو سمجھنے میں اس لئے دقت محسوس کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اپنی تصنیفات میں عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ اپنے کشف و مشاہدہ کو بھی وسیع پیمانے پر پیش کیا ہے چنانچہ تفہیمات الہیہ (یہ کتاب فی الواقع مشکوٰۃ دلی اللہین ہے) میں شاہ صاحب نے اپنے فلسفہ کے طریق پر عقائد حقہ اور علم الکلام کو انہی تینوں قسم کے دلائل سے مبرھن فرمایا ہے۔ لیکن کشف کا پہلا واس میں زیادہ غالب ہے۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے تقریباً وہ تمام مسائل بیان کر دیئے ہیں جو متکلمین کے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسائل جن تک متکلمین کی نظر و فکر

کی پہچان نہیں ہو سکی، ان کو بھی شاہ صاحب نے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کو کھول کر جب پڑھا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان سمندر کے کنارے بیٹھا ہے جب کہ دو سرے متکلمین کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی نہری باندی نالہ کے کنارے بیٹھ ہیں اس لئے عام اہل علم جو کثرت سے مناسبت نہیں رکھتے، یادہ لوگ جو ظاہریت پرستی کی بنا پر اس فن کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، وہ اس قسم کی کتابوں میں کما حقہ دلچسپی نہیں رکھ سکتے اور نہ پوری طرح اس سے متفید ہو سکتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کا فلسفہ مغربی علوم کے نقطہ نظر سے بھی بڑا اہم ہے کیونکہ مغربی علوم و فنون نے جہاں انسانی سوسائٹی میں مادی ترقی اور دنیوی خوشحالی کے سامان فراوانی سے پیدا کر دیئے ہیں وہاں اقلیم جان میں خاک بھی اُٹا دی ہے اور انسان کی روحانی ترقی کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے مغربیت نے الحاد اور بے دینی کا ایک سیل رواں جاری کر دیا ہے۔ اس سیلاب کو روکنے کے لئے اگر فی الواقع کوئی فلسفہ ترمیم کا کام دے سکتا ہے تو وہ فلسفہ ولی الہی ہے۔ یہ فلسفہ اتنا جاندار اور حقیقت کے قریب ہے کہ مغربی فلسفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب کا فلسفہ (حکمت ولی الہی) انسان کو ایمان یقین اور حقیقت کا مشاہدہ اور روحانی ترقی اور مادی دنیا میں بھی سکون دیتا ہے۔ برخلاف اس کے کہ مغربی فلسفہ انسان میں شک و شبہات کا ایک غیر متناہی سلسلہ پیدا کر دیتا ہے۔ جسکی وجہ ظاہر ہے کہ مغربی فلسفہ انسانی افکار و آراء سے ماخوذ ہے۔ خواہ اسکی قدامت کا رشتہ یونان کے فلاسفہ سے ملتا ہو یا ہندی و ایرانی حکیموں کے بہر حال انسانی افکار و آراء میں تضاد و اختلاف کا ہونا ایک بدیہی امر ہے۔ بالخصوص ایسے انسان جو کسی الہامی کتاب پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ یا کوئی الہامی کتاب ان کے پاس موجود ہی نہ ہو اور نہ وہ اس سے روشناس ہوں کیونکہ وہ علم کے ایک قطعی اور یقینی ذریعہ سے خالی ہوں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کا ایک یہ بھی کمال ہے کہ وہ حکماء و عقلا برجن کے بابتیں حقیقت سے قریب ہوں ان کو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں۔

فلسفہ ولی الہی میں حیات انسانی کو مسلسل اور مربوط شکل میں تسلیم کیا گیا ہے، وہ حیات ذیوی

کو ایک اکائی مانتے ہیں اور زندگی کا تسلسل ان کے فلسفہ میں بغیر مختتم ہے انسان صرف ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف ترقی یا تنزل کی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دنیاوی حیات (مادی زندگی) اور پھر عالم برزخ اور عالم آخرت کی زندگی یہ ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔ شاہ صاحب کے فلسفہ میں انسان کو جو بلندی فکر ملتی ہے وہ کسی بھی دوسرے فلسفہ میں نہیں پائی جاتی شاہ ولی اللہ نے علمی دنیا میں اپنے فلسفہ اور تعلیمات کے ذریعہ ایک ایسی جماعت تشکیل کی جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا ساجد پرہیزگار اور خوش ایمان رکھنے والی جماعت ثابت ہوئی اس سلسلہ میں سب سے پہلے شاہ صاحب نے اپنے مخصوص تلامذہ اور اپنے فرزندوں کو تعلیم و تربیت دی اور اس سلسلہ کو ان کے ذریعہ آگے بڑھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہؒ کے خاندانہ نے علم و عمل کی دنیا میں عظیم انقلاب برپا کیا ہے۔ چنانچہ آج اس برصغیر میں علم و عمل کی جو شعاع بھی کہیں سے پھوٹی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ اس جلیل القدر امام کے تجدیدی کامناموں کی برکات سے ہوگی۔ پاک و ہند میں اور اس کے علاوہ بعض دوسرے ممالک میں بھی آج کوئی عالم جو محقق اور دانشور فی العلم ہو یقیناً اس سلسلہ اس جلیل القدر امام تک ضرور منتہی ہوگا۔

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ پر معرفت نامہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی عربی اور فارسی پر اچھا عبور رکھتا ہو قرآن اور حدیث، آثار صحابہ اور تابعین کا اسے وسیع مطالعہ ہو ادب عربی کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام پر اس کی نظر وافی ہو، فلسفہ یونانی اور علم منطق میں بھی مہارت رکھتا ہو۔ اور مذاہب کے اختلافات سے آگاہ ہو نیز علم الکلام سے اسے نگاہ ہو۔ اور اس نے علوم و فنون میں مہارت کی وجہ سے کافی حد تک عقل مستفاد بہم کر لی ہو۔ چنانچہ شاہ ولی اللہؒ الخیر الکثیر کے شرع میں فرماتے ہیں۔

هَذِهِ عُلُومُ الْحِكْمَةِ الَّتِي مِنْ أَدَبِهَا فَقْدُ أَتَى خَيْرًا كَثِيرًا وَالَّتِي هِيَ مَالَةٌ
الْحَكِيمُ فَمِنْهَا وَجَدَهَا فَهَوَاقِفُهَا وَمَنْ لَمْ يَرْزُقِ الذَّهْنَ الْوَقَادَ جَبْدَةً وَلَا الْأَدْرَاكَ
الْإِشْرَافَ مِنَ التَّعْقُلِ كَسِبَ فَلَیْكَ مِنَ مَطَالَعَتِهَا عَلَى حَذَرٍ حَازِرٍ لَيْلًا يَخْطُبُهَا

وانما ہی حکمتہ ربانیتہ قد سیئہ

یہ اس حکمت کے علوم ہیں کہ جسے وہ عطا ہوئی۔ اسے بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی اور یہی حکیم کی گمشدہ چیز ہے، پس جہاں سے بھی وہ اسے ملے، وہ اس کا سب سے زیادہ حق دار ہے اور جس شخص کو فطرتاً تیز ذہن نہیں دیا گیا، اور اس کے حصے میں اعلیٰ درجے کا ادراک ہی آیا ہے، جو عقل و فکر سے حاصل کیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کو اس کے مطالعہ سے بچنا چاہیے تاکہ اپنی کم فہمی کی بنا پر اس کو غلطی پر نہ محمول کر دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کبر بانی اور قدسی حکمت ہے۔

ظاہر ہے کہ اس قدر مشکل فلسفہ کی شرح و تفصیل کے لئے بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جو ان علوم میں جلدت تامہ رکھتے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور ان کے علوم کی شرح و بسط اور تفہیم و تسہیل کے لئے ایسے لوگ پیدا کر دیئے جنہوں نے ان تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے علاوہ خود شاہ ولی اللہ سے براہ راست استفادہ کیا تھا۔

فلسفہ ولی الہی کے سب سے بڑے شارح شاہ صاحب کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز ہیں۔ جنہوں نے بیشتر علوم و فنون تو خود شاہ ولی اللہ سے حاصل کئے اور باقی ماندہ علوم ان سے حاصل کئے جو شاہ ولی اللہ سے استفادہ کر چکے تھے۔ تحصیل تکمیل کے بعد شاہ عبدالعزیز تحریر علوم ولی الہی کی نشر و اشاعت میں سعی فرماتے رہتے اور انہوں نے ان علوم میں دستگاہ رکھنے والے لوگ تیار کر دیئے۔ شاہ عبدالعزیزؒ کے تحریر علمی کا یہ عالم تھا جیسا کہ ملفوظات عزیزی میں خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ ”جن علوم کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور بقدر وسعت و طاقت مجھے یاد بھی ہیں، وہ ایک سو پچاس علم ہیں جن میں سے نصف تو وہ علوم ہیں جو گذشتہ امتوں اور قوموں نے تصنیف کئے، اور نصف وہ ہیں جن کو امت محمدیہ نے تصنیف کیا ہے“ ظاہر ہے یہ جامعیت تو ہر شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی اس لئے تقیم کار کے اصول پر کام کیا گیا۔

شاہ ولی اللہ کے بارے میں شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ والد نے ہر فن کے لئے الگ الگ آدمی تیار کئے تھے۔ اور ہر ایک کے سپرد الگ فن اور کام کیا تھا۔ اس کا ذکر خود شاہ ولی اللہؒ اپنی بعض تصانیف

ہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان مجھ پر یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے استعداداتِ نفوس انسانی کا علم عطا فرمایا ہے۔

علامہ انیس شاہ ولی اللہ ادران کے پورے خاندان کا مشغلہ خاص طور پر علوم و فنون کی نشر و اشاعت اور تحقیق تھا۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے اساتذہ کے بارے میں اپنے رسالہ ”دانشمندی“ میں لکھا ہے کہ میرے سلسلہ کے تمام اساتذہ محقق عالم تھے جن میں سے ہر ایک صاحب تصنیف و تحقیق تھا، البتہ اپنے والد گرامی شاہ عبدالرحیم کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی توجہ تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ تھی بلکہ زیادہ توجہ سلوک و تربیت کی طرف فرماتے تھے۔ اگرچہ وہ خود محقق عالم تھے۔ مولوی بشیر الدین احمد صاحب نے ”واقعات دہلی“ میں لکھا ہے کہ ”شاہ ولی اللہ کے چاروں صاحبزادوں نے تدریس کا وہی مشغلہ جاری رکھا اور تمام ہندوستان میں شہرت اور قبولیت عامہ حاصل کی اور آپ کے صاحبزادوں کے بعد شاہ اسحاق صاحب نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا اور یہ خدمت سرانجام دی“ شاہ عبدالعزیزؒ کی ولادت ۱۱۵۹ھ میں ہوئی اور اتفاق کی بات ہے کہ اپنے تمام چھوٹے بھائیوں کے بعد آپ کی وفات ۱۲۳۹ھ میں ہوئی ہے۔ اس طویل عرصہ میں آپ نے ہزاروں علماء اور فقہاء اور مجاہدین اسلام تیار کر دیئے اور فلسفہ ولی الہی کو اپنے درس، تصنیف، فتاویٰ اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ عام کر دیا۔ خصوصاً تفسیر قرآن کریم میں اس فلسفہ کو اتنا سہل طریق پر پیش کر دیا کہ عوام اہل علم بھی بخوبی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کی حکمت اور فلسفہ کے دوسرے بڑے شارح ان کے فرزند شاہ رفیع الدین ہیں، آپ کی ولادت ۱۱۶۳ھ میں ہوئی اور وفات ۱۲۳۳ھ میں آپ نے اکثر علوم و فنون کی تحصیل اپنے والد گرامی سے کی لیکن کچھ علوم اپنے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیزؒ سے پڑھے تھے۔ جب کہ آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ آپ کو علوم دینیہ اور فنون عقلیہ میں مجتہدانہ کمال حاصل تھا۔ آپ کو ہر فن کے ساتھ ایک خاص قسم کی مناسبت تھی اور خدا نے حافظہ اور ذہن بھی بلا کا عطا فرمایا تھا۔ ہر فن میں آپ یکتا معلوم تھے تھے۔ آپ کا علم و فضل اور تبحر علمی، متانت و سنجیدگی، استبازی، انصاف پسندی، بے طبعی، تواضع، انکساری، حلم و بردباری بے مثال تھی اور بقول صاحبِ بحیات ولیؒ ”کمالات ظاہری کے ساتھ فیض باطن کا یہ حال

تھا کہ اگر حضرت حنینؑ اور جن بصریؑ بھی آپ کے زمانہ مبارک میں ہوتے تو آپ کے پاک اور پرورش
 دلوں کو دیکھ کر یقیناً تحقیریں و آفرین فرماتے، آپ میں تو کل استقلال و خود کم حدود و مروجہ تھا۔ گویا
 جامعہ بشریت میں فرشتہ خصلت تھے۔ عربی زبان و ادب میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ شاہ ولی اللہ کے
 فرزند ان گرامی سب ہی ممتاز تھے۔ لیکن ذہانت و متانت کے لحاظ سے خصوصاً شاہ عبدالعزیزؒ اور شاہ
 رفیع الدین کو اللہ تعالیٰ نے خاص کمال عطا فرمایا تھا۔

شیخ محسنؒ نے شاہ رفیع الدین کی خصوصیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ آپ کو موجودہ تاریخ الوقت
 علوم کے علاوہ علوم اللہوائی میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی اور یہ بات کم ہی لوگوں میں پائی جاتی ہے اور
 دوسری خصوصیت آپ کی اختصار پسندی تھی۔ آپ ٹھوڑے سے الفاظ میں بڑے بڑے مطالب اور
 کر دیتے تھے چنانچہ آپ کی یہ عادت آپ کی تمام تصانیف میں عیاں ہے۔ جو کتابیں بھی آپ نے تصنیف
 کی ہیں یا فتاویٰ اور مضامین لکھے ہیں، ان سب میں اختصار کو ملحوظ رکھا ہے اور اسی اختصار کی بنا پر شیخ
 محسن نے لکھا ہے کہ آپ کی باتوں پر کم لوگ ہی اطلاع پاتے ہیں کیونکہ آپ کی کتابوں میں بکثرت ربوز
 خفیہ درج ہیں۔

موصوف لکھتے ہیں کہ شاہ رفیع الدین بہت ہی پختہ کار اور محقق عالم تھے اور اپنے بہت سے
 معاصرین سے فائق تھے۔ انہیں مروجہ علوم کے علاوہ پہلے لوگوں کے علوم سے بھی بہرہ وافر ملا
 تھا اور واقفیت تامہ حاصل تھی اور یہ چیمبر کم ہی اہل علم کو نصیب ہوئی ہے آپ کی تصانیف بہت
 ہی عمدہ ہیں جن میں سے بعض کے دیکھنے کا بچے اتفاق ہوا ہے اور پھر لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا
 ہے کہ آپ کو علوم میں کس قدر گہرائی اور راسخ حاصل تھا اور آپ کی نظر کس قدر دور رس اور بالغ
 تھی۔“

شاہ رفیع الدین نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، یہاں ہم ان کی کتابوں کی ایک اجمالی

۱۔ شاہ رفیع الدینؒ کی کتابوں کا تعارف بقدر ضرورت ہم نے مقدمہ مجموعہ رسائل اور مقدمہ تفسیر
 آیت النور اور مقدمہ سراج المجتہدینؒ کے ذریعے ان تینوں کتابوں کی طباعت کا اہتمام ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ
 نصرت العلوم گوجرانوالہ نے کیا ہے۔

سی فہرست درج کرتے ہیں اور بعض کتابوں کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بھی لکھ دیتے ہیں۔ ترجمہ قرآن کریم، قرآن مجید کا اردو زبان میں شاہ رفیع الدین نے تحت اللفظ نہایت ہی آسان زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمہ کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ مثلاً یہ ترجمہ بہت سہل ہے اور عوام جن کی تعلیم بہت کم ہوتی ہے، وہ اس سے آسانی استفادہ کر سکتے ہیں جس طرح شاہ ولی اللہ نے فارسی زبان میں قرآن کا آسان ترجمہ کیا ہے، اس طرح شاہ رفیع الدین نے اس کا اردو زبان میں آسان ترجمہ کیا ہے۔ صاحب "حیات ولی" اس ترجمے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا لفظی ترجمہ آپ ہی نے کیا ہے جو دریائے جہنم سے بیکر فرات تک نہایت مقبولیت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے اور جس سے عالم خلاق مستفیض ہو رہی ہے۔

شاہ رفیع الدین کی طرح آپ کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے یہ با محاورہ ترجمہ جس کی خوبی تمام اہل علم نے تسلیم کی ہے اور جس کی مثال اردو زبان میں کرنے سے عاجز ہے۔ اصل میں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے اپنے والد کے کام کی تکمیل کی ہے۔ جبکہ خود شاہ عبدالقادر نے لکھا ہے۔

”پر کلام پاک خدا تعالیٰ کا عربی زبان میں ہے، ہندوستانیوں کو اس کا سمجھنا بہت مشکل

ہے اس واسطے اس بندہ عاجز عبدالقادر کے خیال میں آیا کہ جس طرح ہمارے بابا

(والد) صاحب بہت بڑے حضرت (بڑے بزرگ) شیخ ولی اللہ (جو حضرت شاہ)

عبدالرحیم صاحب کے بیٹے۔ سب حدیثیں جاننے والے (حافظ الحدیث) الیمۃ الحاکمۃ

ہندوستان کے رہنے والے نے فارسی زبان میں قرآن کے معنی آسان کر کے لکھے ہیں

اسی طرح عاجز (شاہ عبدالقادر) نے ہندی زبان (اردو) میں قرآن شریف کے

معنی لکھے ہیں۔ الحمد للہ کہ یہ آرزو بارہ سو پانچ ہجری میں حاصل ہوئی (موضع القرآن)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کا اصل مقصد اور غرض ان تراجم سے کیا تھی۔ اسی طرح شاہ

عبدالعزیز نے اس مقصد کو اپنی مشہور تفسیر (تفسیر عزیزی) میں پورا کیا۔ شاہ عبدالعزیز کی یہ فارسی تفسیر

علوم ولی الہی کو سامنے رکھ کر اور ان کی تفہیم کے لئے لکھی گئی ہے بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ اس سے کم علم و دانہ لوگ بھی فلسفہ ولی الہی سے مانوس ہو گئے ہیں، امام محمد ثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے مشکلات القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر یہ تفسیر عزیز میکل ہو جاتی تو پھر کہہ سکتے تھے کہ تفسیر کا حق ادا ہو چکا ہے۔ انوس کہ یہ تفسیر مکمل نہ ہو سکی لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ اس تفسیر کے بہت سے حصے مکمل ہو چکے تھے لیکن جنگ آزادی یا ہنگامہ ۱۸۵۷ء میں اس کے بہت سے حصے ضائع ہو گئے جس طرح اور بھی بہت سے علمی ذخیرے اس طوفان کی نذر ہو گئے تھے۔ اب صرف اس تفسیر کا ابتدائی حصہ اور آخری دو پاروں کی تفسیر ملتی ہے۔ یہ بھی بہت غنیمت ہے۔

مورخ اسلام اکبر شاہ خان مرحوم نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی دریافت کرے کہ سب سے عمدہ ترجمہ قرآن کا کون سا ہے تو میں بلا تکلف کہوں گا کہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اور اگر مجھ سے تفسیر کے بارے میں دریافت کیا جائے تو میں کہوں گا کہ عمدہ تفسیر موضح القرآن ہے اور پھر اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس قدر انسان قرآن کریم کے الفاظ سے دور ہوتا چلا جائیگا اسی قدر مشکلات زیادہ پیدا ہوتی چلی جائیگی، اب لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر جو جامع مانع ہو، دونوں کے علاوہ موجود نہیں۔

شاہ رفیع الدین نے ترجمہ القرآن کے علاوہ جو کتابیں تصنیف کی ہیں، ان میں سے اکثر کتابیں اؤ رسائل ایسے ہیں جن سے امام ولی الہی کے فلسفہ کی تسہیل و تقریب مد نظر ہے۔ چنانچہ اس بارے میں خود شاہ رفیع الدین نے صراحت فرمائی ہے۔ تفسیر آیت النور میں لکھتے ہیں کہ ثم لوالدی اصول و اصطلاحات متفرقة علی مسلک اوق واثمسل، یعنی ہمارے والد کے خاص اصول اور اصطلاحات ہیں، جو نہایت ہی دقیق اور سب سے زیادہ جامع مسلک پر مبنی ہیں جو دوسرے حکماء کے مسلک سے بہر حال بہت ہی وسیع اور جامع ہے

اور اسی طرح تکمیل الاذیان کے فن تحصیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ اقول بتدیین العلوم غلب فی تحصیل المجہولات التعلیم علی التفکر، ولم یکن لہ فتاحون۔ فتدوت والدی العارف الواصل الخمریر اکامل الشیخ ولی اللہ بن المحقق المقرب الشیخ عبد الرحیم الہمی

لمزاد لکھنے والے کتب تعیناً منوط، یعنی علوم کی تدوین کے سلسلہ میں مجبورات کو حاصل کرنے کے لئے تعلیم کا طریقہ تفکر کے طریقے پر غالب ہے۔ اور اس کے لئے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ اس لئے میرے والد نے کتابوں سے استفادہ کرنے کے لئے قواعد و ضوابط مقرر کئے۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اس سلسلہ میں کچھ اضافات کئے ہیں۔ کیونکہ فنون تلاوتی افکار سے تکمیل پاتے ہیں۔

شاہ رفیع الدینؒ اپنی مختلف تصانیف میں شاہ ولی اللہؒ کی کتابوں اور ان کے فلسفہ کی مشکلات کو نہایت ہی حکیمانہ طریق پر حل کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کئے گئے شکوک و شبہات کو رفع کرتے اور ان کے مقاصد و مطالب کو بیان فرماتے ہیں۔

فلسفہ ولی اللہی کے ایک مسلم ماہر مولانا عبید اللہ سندھی لکھتے ہیں: ”خواص کے لئے امام ولی اللہ کے فلسفہ کی تشریح میں مولانا رفیع الدین نے اسرار المجتہد اور تکمیل الاذعان کے مختلف رسائل لکھے۔ حملۃ العرش کی تحقیق میں ان کا ایک رسالہ اس قدر اعلیٰ فکر و تیار ہے کہ امام عبدالعزیز نے وہ اپنی تفسیر میں نقل کر دیا ہے۔ ایسا ہی تفسیر آیت النور میں ان کا رسالہ بے نظیر ہے“ (حزب امام ولی اللہ دہلوی کی اجمالی تاریخ کا مقدمہ)

مختلف تذکرہ نگاروں نے شاہ رفیع الدینؒ کی کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً نزہۃ الخواطر۔ حلیۃ الحنفیہ، ایانہ الحبشی اور بحار العلوم وغیرہ میں ان کی کتابوں کی فہرست دی گئی ہے۔ اس میں اسرار المجتہد، تفسیر آیت النور، دفع الباطل، (یہ علم الحقائق، معارف، اور سلوک و تصوف پر مشتمل ہے) اور رسالہ فی علم العروض۔ رسالہ مقدمۃ العلم۔ رسالہ فی التاریخ۔ رسالہ فی اثبات شق القمر، رسالہ فی تحقیق الاخوان۔ رسالہ فی آثار القیامۃ۔ (علامات قیامت یا قیامت نامہ) رسالہ فی المحاب۔ رسالہ فی برہان التمانیہ۔ رسالہ فی عقد الانال۔ رسالہ شرح چہل کاف۔ رسالہ فی المنطق۔ رسالہ فی الامور العامۃ۔ حاشیہ میرزا ہد رسالہ۔ تکمیل الصنائع۔ (صاحب نزہۃ الخواطر نے تکمیل الصنائع کا ذکر کیا ہے، غالباً مراد تکمیل الاذعان ہے واللہ اعلم) تخمیں علی بعض القصائد لوالدہ۔ تفسیر عینی فی رد شیخ ابو علی سینا۔

ان کے علاوہ راہ نجات اردو، تفسیر رفیع، جو سورۃ البقرۃ کی تفسیر ہے۔ تنبیہ الغافلین۔ قصیدہ معراجیہ اور تکمیل الاذهان میں خود شاہ رفیع الدین نے اپنی ایک اہم کتاب الدر الدریٰ کا ذکر کیا ہے۔
رسالہ فی تحقیق الفاظ الاذان (فارسی) رسالہ قواعد عامہ (فارسی) رسالہ حملۃ العرش (فارسی) رسالہ شرح رباعیات (فارسی) رسالہ بیعت (فارسی) رسالہ ہرمان العاشقین (فارسی) رسالہ نذر بزرگان (فارسی) رسالہ جوابات سوالات اثناعشر۔ فتاویٰ فارسی۔

صاحب نرہنتہ انخراطر نے شاہ رفیع الدین کی کچھ کتابوں کے نام ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔
وَلَمْ یَعْبُذْ بِالْکَلَمِ مِنَ الْمَوْضِعَاتِ الْمَجِیدَةِ۔ یعنی ان کے علاوہ بھی شاہ رفیع الدین صاحب کی بہت سی عمدہ کتابیں ہیں۔

امام ولی اللہ کے فلسفہ کے تیسرے بڑے شارح شاہ اسماعیل شہید ہیں ولی الہی فلسفہ چونکہ ادق اور شکل تھا اور ساتھ ہی جامع اور اشمل بھی۔ اس لئے اسکی شرح و بسط اور توضیح و تفصیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے خاندان کے برگزیدہ افراد پیدا کر دیئے جو غیر معمولی درجہ کے جامع اور محقق علماء تھے جن کا ظاہر و باطن اور علم و عمل ہر بات ممتاز تھی۔
شاہ اسماعیل شہید نے اپنے جد امجد شاہ ولی اللہ کو افضل المحققین کے ممتاز لقب سے یاد کیا اور ان کے فلسفہ کو حل کرنے کے لئے بطور اصول موضوعہ کے اپنی معرکتہ الارکائب عبقات تصنیف فرمائی۔ اس کتاب کی اہمیت کو محقق علماء جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے صراط مستقیم (فارسی) ایضاح الحق۔ رسالہ اصول فقہ۔ منصب امامت۔ تقویتہ الایمان۔ بکرم ذری اور تنویر العینین وغیرہ کتابیں لکھی ہیں۔

شاہ شہید نے عبقات لکھ کر امام ولی اللہ کے فلسفہ کے لئے خصیصاً اور علم الحقائق اور تصوف سلوک کے لئے عموماً بنیادی قواعد وضع فرمائے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے بعض رسائل مرتب کئے ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد فلسفہ ولی الہی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اس ضمن میں مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”سرسید کے زمانہ میں حزب شاہ ولی کے باقی ماندہ لوگوں میں سے ایک حکیم پیدا ہوا۔ جس کا نام مولانا محمد قاسم نانوتوی تھا۔ وہ مدرسہ دیوبند کے بانی اور علوم اسلامیہ کے ازسرنو اشاعت کرنے والے تھے لیکن آپ کے دماغ میں سیاسی مخالفت کی تلخی نے گنجائش نہیں چھوڑی تھی کہ آپ یورپین سائنس پر غور کرتے۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ آپ شاہ ولی اللہ کے سکول کے بہترین ترجمان تھے۔ اور آپ نے اپنے شاگردوں کی ایک کافی تعداد چھوڑی۔ آج ہندوستان (پاک دھند) کی مذہبی علمی قوت کا اچھا بقیہ وہی لوگ ہیں۔ جو اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ صاحبؒ سے مربوط جانتے ہیں۔“ موجودہ دور میں ایک ذہین مجاہد قسم کے محقق عالم یعنی امام الانقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ فلسفہ ولی اللہی کے بہترین شارح تھے، انہوں نے عمر کا اکثر حصہ گویا نوئی استعمار کے خلاف جہاد میں صرف کیا۔ لیکن اساسی طور پر آپ فلسفہ ولی اللہی کے بہترین محقق اور معلم تھے۔ اس سلسلہ میں آپ نے قرآن کریم کی تفسیر جسکو آپ کے تلامذہ نے آپ سے املا کی شکل میں حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تصانیف جو اردو اور عربی زبان میں آپ نے چھوڑی ہیں۔ اگر ان سے استفادہ کیا جائے تو امام ولی اللہ کے فلسفہ سے بخوبی استفادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ مولانا سندھیؒ کی بہت سی کتابیں ابھی تک مسودات کی شکل میں پڑی ہوئی ہیں اور طباعت تک ان کی نوبت ہی نہیں آئی۔ خصوصاً کتاب التہبید فی ائمۃ التجدید تو بہت ہی گراں قدر تالیف ہے۔

آج دفاعی نقطہ نظر سے امام ولی اللہ کا فلسفہ طہارت رکھتا ہے کیونکہ جس طرح اسلامی تعلیم کو عام کرنا امت کا اہم فریضہ ہے۔ اسی طرح اسلام کا دفاع بھی ضروری ہے۔ دفاع سے اگر غفلت اور کوتاہی اختیار کی گئی تو پھر اسلامی تعلیمات کو بچانا مشکل ہے۔ موجودہ دور چونکہ سائنس کے عسروج کا دور ہے اور عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ موجودہ دور کے شکوک و شبہات بھی وزنی اور سنگین ہیں اس دور میں اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی طاقتوں کا تجزیہ اور ان کا مقابلہ بہت ضروری ہے اور اسی میں شاہ ولی اللہ کی حکمت و فلسفہ سب سے زیادہ مددگار و معاون ہو سکتا ہے۔

امام ولی اللہ کے فلسفہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ صرف خانقاہی زندگی پر قناعت کرتے

ہیں اور اس کو وہ خالص اسلام سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل اسلام کو گوشہٴ عافیت بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی ایسے لوگ معیاری مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ جو لوگ اسلام کے نصب العین کو دنیا میں غالب کرنے کے لئے جہاد پر آمادہ نہیں ہوتے وہ قطعی طور پر منافق ہیں۔

امام ولی اللہ کے فلسفہ میں بنیادی طور پر اصل اصول قرآن و سنت کو قرار دے کر لئیے اور خدا پرستی اور روحانی ترقی حاصل کرنا اور اصلاحِ عالم یعنی بنی نوع انسان کی خدمت، طبقاتِ امت میں توازن قائم کرنا۔ غرباء و سائلین کی پرورش لازمی جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نیز شہنشاہیت کو ختم کرنا اور اسلامی نصب العین کی خاطر علی وجہ البصیرۃ قربانی دینا رسوماتِ ضارہ یعنی سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والی بُری رسموں کو ختم کرنا۔ اور رسوماتِ صالحہ کا اجرا اور تعظیم شعائر اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے تربیت اور اصلاح کے لئے جو صورتیں اختیار کی ہیں یا ائمہ ولی اللہین نے جن کے مطابق کام کیا ہے۔ ان کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ درس و تدریس

۲۔ تالیف و تصنیف

۳۔ تصوف اور سلوک کے طریق کے مطابق ریاضتوں سے تربیت

۴۔ وعظ و نصیحت سے اصلاح و تلقین

۵۔ علمی دفاع یعنی مباحثہ و مناظرہ سے اسلام کے حقائق کو ثابت کرنا۔ اور مخالفینِ اسلام طاقتوں کا دفاع کرنا۔

۶۔ فتاویٰ کا اجرا۔ یہ حوادث میں ہوتا ہے۔

۷۔ مکاتیب اور مراسلات کے ذریعہ اصلاح

۸۔ جہاد۔

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کو عام کرنے والے اور آپ کے طریق کار پر کام کرنے والی شخصیتوں میں آپ کے چاروں فرزندوں اور آپ کے شاگرد و رفیق شاہ محمد عاشق حضرت سید احمد شہید آپ کے حفیہ شہید

شاہ محمد اسحاق مفتی صد الدین - مولانا رشید الدین - مفتی الہی بخش کاندھلوی - مولانا عبدالحی داماد شاہ عبد العزیز
شاہ غلام علی - مولانا مملوک علی - شاہ عبد الغنی مجددی - مولانا رشید احمد گنگوہی - مولانا محمد قاسم - مولانا
شیخ الہند - مولانا سید انور شاہ - مولانا شبیر احمد عثمانی - مولانا حسین احمد مدنی - مولانا لدھی - مولانا احمد علی
لاہوری رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ حضرات کے اسمائے گرامی پیش کئے جاسکتے ہیں۔

حضرت مولانا شیخ الہند نے اسلام کی طرف سے دفاع کی ضرورت کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے
بہت عرصہ پہلے شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم کی کتابوں کو نصاب تعلیم میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا
تھا چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

اب طالبان حقائق اور حاسیان اسلام کی خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے کہ تائید احکام اسلام
اور مدافعت فلسفہ جدیدہ و قدیمہ کے لئے جو تدبیریں کی جاتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر حضرت
خاتم العلماء، مولانا محمد قاسم کے رسائل کے مطالعہ میں بھی کچھ وقت ضرور صرف فرمادیں۔ اور پورے غور
سے کام لیں۔ اور انصاف سے دیکھیں کہ ضروریات موجودہ زمانہ حال کے لئے وہ سب تدابیر سے
فائق اور عمدہ اور بہتر کیا نہیں؟ اور مختصر اور مفید کیا نہیں؟ اہل فہم اس کا تجربہ کچھ تو کر لیں۔ میرا کچھ عرض کرنا
دعویٰ بلا دلیل سمجھ کر غیر معتبر ہو گا۔ اس لئے زیادہ عرض کرنے سے معذور ہوں۔ اہل فہم خود موازنہ اور
تجربہ فرمائیں کہ کوشش کر کے فیصلہ کر لیں۔ باقی خدام مدرسہ عالیہ دیوبند نے تو یہ تہیہ بنام خدا کر لیا
ہے کہ تالیفات موجودہ مع بعض تالیفات حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہ تصحیح اور کسی قدر توضیح و تہسیل
کے ساتھ عمدہ چھاپ کر اور نصاب تعلیم میں داخل کر کے ان کی ترویج میں اگر حق تعالیٰ توفیق دے تو جان
توڑ کر ہر طرح سعی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا فضل حامی ہو۔ وہ نفع جو ان کے ذہن میں ہے امدان کو
بھی اس کے جمال سے کامیاب کیا جائے۔“ (مقدمہ حجتہ الاسلام)

واللہ یقول الحق وھو بہدٰی السبیل

افکار و آرا

۴۰ سال پہلے تحریکے ولی اللہ علیہ السلام

مدرسہ یونیورسٹی کے شعبہ عربی و فارسی واردہ کے ریڈر جناب محمد یوسف کوکن عمری نے جنوبی ہند کے ایک مشہور و معروف علمی و دینی خاندان ”خانوادہ قاضی بدرالدولہ“ کا تذکرہ مرتب کیا ہے۔ اس خاندان کے آباء و اجداد نویں صدی ہجری میں بھرے سے آئے تھے۔ اور شروع سے لیکر اب تک برابر اس خاندان میں بڑے بڑے اہل علم و قلم پیدا ہوتے رہے ہیں۔ در آخر میں قاضی بدرالدولہ بن کا سن وفات ۱۳۸۰ھ ہے، اس تاریخی خاندان کے مشہور فرد تھے۔ کتاب میں ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا، اتفاق سے انہی دنوں مجھے پروفیسر محمد یوسف صاحب کی اس تصنیف کو پڑھنے کا موقع ملا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے کوئی ۱۳۸ سال قبل تحریک ولی اللہ کی صدائے بازگشت برصغیر پاک و ہند کے اس دور دراز کونے تک بھی پہنچی تھی۔ جن کا رد عمل بعض لحاظ سے تو اچھا ہوا۔ اور افسوس ہے کہ اس کے بعض پہلو ناخوشگوار کی موجب بنے ہیں اس بارے میں کتاب مذکور کے کچھ اقتباسات پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

بارہویں صدی ہجری کے اواخر سے تیرہویں صدی ہجری کے وسط تک ہمزہ عربیہ ”ہا“ اور عثمانی سلطنت کے درمیان جیگیں ہوتی رہیں، مصنف لکھتے ہیں کہ مدرس کے لوگ ان سے نا آشنا نہیں تھے۔ نواب کناٹک کے شریف مکہ کے ساتھ بڑے گہرے روابط تھے اور دونوں ایک دوسرے کو خطوط لکھتے تھے، اس طرح مصنف کے الفاظ ہیں ”وہابی تحریک اور ان کے ساتھ لڑائیوں کی خبریں

برابر مدراس پہنچ رہی تھیں۔ ان کے عقائد و خیالات سے یہاں کے علماء کو سخت اختلاف تھا۔ مولوی باقر آگاہ نے فارسی میں ”دہابیت“ کی تردید میں ایک رسالہ بھی لکھا تھا۔ ”دہابیت“ اور ”دہابیوں“ کے مختصر تذکرہ کے بعد پیر فیض محمد یوسف لکھتے ہیں:-

”ایک طرف عربستان میں یہ حالات پیش آرہے تھے، تو دوسری طرف ہندوستان میں ایک نئی تحریک جہاد شروع ہوئی، جس کو لوگوں نے غلطی سے تحریک دہابیت کا نتیجہ سمجھا، حالانکہ اس کو دہابیت سے دُور کا بھی واسطہ نہیں تھا چونکہ دعوت دلی اللہ میں دونوں گروہوں کا طریقہ فکر ایک طرح کا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ سید احمد مجاہد بریلوی، مولانا شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی نے ۱۲۳۸ھ میں حج بیت اللہ ادا کیا تھا۔ اس لئے ہندوستان کے عام علماء نے ان لوگوں کو دہابیت سے متاثر سمجھ کر اس نئی تحریک جہاد کی جو درحقیقت انگریزوں اور کھنڈوں کے خلاف قائم کی تھی، مخالفت شروع کر لی تھی“ اس کے بعد مصنف شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور تحریک دلی الہی کے بعض دوسرے بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”حضرت شاہ اسماعیل شہید نے اتباع کتاب و سنت اور توحید خالص کی تائید میں کئی کتابیں لکھی تھیں، جن میں سے تنویر العینین، صراطِ مستقیم اور تقویت الایمان بہت مشہور ہیں۔ علم تصوف کے متعلق عبققات کے نام سے ایک مشہور کتاب لکھی ہے۔ ان کی یہ تمام کتابیں بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل گئی تھیں۔ ان کی زندگی میں یہ کتابیں مدراس پہنچ چکی تھیں“

شاہ اسماعیل شہید کی ان کتابوں کے علاوہ اس زمانے میں اس تحریک کے ایک مبلغ بھی مدراس پہنچے، ان کا ذکر اب مصنف کی زبان سے ملاحظہ ہو:-

”سید صاحب (سید احمد شہید) کے خلفاء میں حضرت شاہ اسماعیل شہید کے علاوہ دو شخص ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی علم و فضل کے ساتھ طلاق لسانی کی نعمت سے بھی سرفراز کیا تھا۔ یہ دونوں شخص مولانا عبدالحی داماد حضرت شاہ عبدالعزیز بریلوی اور سید محمد علی واعظ رامپوری تھے۔ ان کے مواعظ اتنے دلچسپ، دل کش اور ایمان افروز ہوتے تھے کہ لوگ خود بخود ان کی طرف کھچ کر

چلے آتے تھے۔ اور پھر ان کے ہاتھوں پر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے۔“

اس کے بعد مصنف نے سید محمد علی داعظ راہپوری کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ لکھتے ہیں :-

”وہ ماہ محرم ۱۲۴۵ھ کی ابتدا میں مدراس تشریف لائے۔ ۱۸ محرم کو نواب عظیم جاہ سے ملاقات کی نواب صاحب نے ان کے لئے کھانے وغیرہ کے ساتھ تورے بھیجے۔ انہوں نے چند دن تک بدرستہ کلاں مدراس میں جس کو نواب محمد علی والا جاہ نے قائم کیا تھا۔ سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد جام بانا اثر پٹیکین مدراس کے سامنے اس گھر میں مقیم ہوئے، جہاں آج مسجد امیر النساء بیگم بنی ہوئی ہے۔ لے ان کے ایک دو وعظ ہوتے تھے کہ ہر طرف سے انہیں دعوت کہنے کے لئے مدعو کیا جانے لگا۔ وہ ہر جگہ نئے انداز سے اتباع کتاب و سنت اور رد شرک و بدعت پر وعظ کہتے جا رہے تھے۔ بیشمار آدمی ان کی مجلس وعظ میں شریک ہوتے تھے۔ اور اختتام پر ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اور بعض ان کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔“

مدراس میں سید محمد علی داعظ راہپوری کے ان مواعظ کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ مصنف لکھتے ہیں: ”امراء عمائدین شہر رقص و سرود اور لہو لعب کی محفلوں میں سرمست تھے۔ ان لوگوں نے ان کی شہرت سنی تو محض آزمانے کی خاطر ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ ان کے وعظ کا ان پر اتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ خود بخود ان کے پاس پہنچ کر ان کے مرید ہو جاتے تھے۔ چنانچہ سید جوامر حسین خاں قلعہ دار دیلور نے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ کئی گویوں اور سازندوں نے اپنا پیشہ ترک کر لیا۔ مدراس کے محلہ چنتاوری پٹ میں شیخ علی نامی ایک نعل بند رہتا تھا۔ وہ شراب کا بڑا عادی تھا۔ جب اس نے سید موصوف کا دعظ سنا تو خدمت میں حاضر ہو کر اس شرط پر بیعت کر لی کہ اسے شراب پینے کی اجازت ہوگی، مگر بیعت کے بعد

۱۔ یہ مسجد ۱۲۵۳ھ میں بنی تھی۔ کسی نے اس کی ایک دلچسپ تاریخ لکھی تھی۔

امیر النساء مسجد خوب ساخت بہ منزل کہ آں مبارک ولی

بگفت آخر دہر تاریخ آں فیوض فردم محمد علی

اس نے خود ہی شراب چھوڑ دی۔

ادرتو اسید محمد علی کے دغظوں کا ہندوؤں پر بھی اثر ہونے لگا۔ چنانچہ اس ضمن میں مصنف لکھتے ہیں:-
 ”ایک مرتبہ راجہ ٹیکم چند بہادر ان کی مجلس دغظ میں شریک تھے اور جب سید صاحب کی تقریر بہت زوردار سے
 ہونے لگی، تو انہوں نے اپنے کان بند کر لئے۔ انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ گویا دین اسلام کی خوبیاں ان کے کانوں
 سے ان کے دل و دماغ میں اترتی جا رہی ہیں۔“

آپ کا دغظ و ارشاد کا یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ اس دوران میں اس کے جو اثرات ہوئے، ان
 کا ایک اجمالی خاکہ پروفیسر محمد یوسف کے الفاظ میں سنئے۔

مدرس میں خان عالم خاں فاروق کی ایک نمایاں حیثیت تھی۔ وہ مشہور امیر جان جہاں خاں بہادر کے
 فرزند اور نواب غلام اعز الدین خاں بہادر ستقیم جنگ نامی المتوفی ۱۳۷۷ھ کے دادا تھے، عربی، فارسی، ترکی اور
 انگریزی میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ فارسی اور اردو کے بہترین شاعر تھے۔ فاروق تخلص کیا کرتے تھے۔ نامی
 اور ظفری سے اصلاح لی تھی اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کے شیفتہ اور دلدادہ تھے۔ اس فن میں پوری مہارت
 پیدا کی تھی۔ ہزاروں روپے کے خرچ سے بہترین سے بہترین آلات موسیقی جمع کئے تھے۔ دوستوں کا ایک
 بہت وسیع حلقہ تھا۔ رقص و سرود کی مجلس قائم ہوتیں۔۔۔۔۔ ابتدا میں فاروق نے سید محمد علی کو ایک سالوی
 پیر سمجھا، مگر جب ایک مرتبہ ان کے دغظ کو سننے کا موقع نصیب ہوا، تو اچانک ان کے دل و دماغ کی تمام
 کھڑکیاں کھل گئیں۔۔۔۔۔ انہوں نے فوراً سید محمد علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور گھر پہنچ کر آلات موسیقی
 توڑنے لگے۔ خان عالم خاں کے دونوں لڑکوں اور دونوں لڑکیوں نے بھی جن میں سے ایک بعد میں
 نواب عظیم جاہ سے بیاہی گئی تھی۔ سید موصوف کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ فاروق کی سوتیلی والدہ بھی
 ان کی مریدہ ہو گئیں۔

اس واقعہ کے بعد سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ سید محمد علی جس کسی محفل میں پہنچ جاتے تھے، فوراً

رقص و سرود بند کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے وقت نواب عظیم جاہ کی قیام گاہ پر پہنچے، تو ان کے تمام ساتھی بکھر گئے۔ اور نواب صاحب نے دست بستہ سید صاحب کا استقبال کیا وہ کچھ دیر تک بیٹھ کر نصیحت آمیز گفتگو کرتے رہے۔ اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔

مدرس میں ولی اللہی تحریک کی یہ دعوت بتدریج پھیلتی گئی اور اس کا دائرہ برابر وسیع ہوتا گیا یہاں تک کہ مصنف کے الفاظ میں:۔ ”مدرس کی بہت سی مستورات نے بھی سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ ان میں نواب محمد علی والا جاہ مرحوم کی وہ بیوی بھی تھی، جو محمد اسماعیل شیر جنگ کی والدہ تھیں۔ الغرض سید صاحب کی بدولت مدراس، ارکاٹ، ویلور و دیگر مقامات کے بہت سے لوگ غیر شرعی امور سے تاب ہو کر ان کے مرید ہو گئے تھے۔ اس وقت کسی کو بھی وہم و گمان نہیں تھا کہ وہ دہایت کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔“

سید محمد علی واعظ راہپوری کی اس دعوت کا اثر اتنا بڑھا کہ مصنف لکھتے ہیں ”نواب عظیم جاہ نے ان کی اتنی عزت اور قدر کی تھی کہ جب وہ ۱۳ ذی قعدہ ۱۲۴۵ھ کو مدراس سے کلکتہ روانہ ہونے لگے تو نواب موصوف نے انہیں دو ہزار روپیہ اور ایک عمدہ خلعت بھی عنایت کی تھی۔“

قاضی بدایندر کے بڑے بھائی مولوی عبدالوہاب مدظلہ الامراء نے اسی تاریخ کے تحت اپنے روزنامہ میں لکھا ہے۔

”مولوی میر محمد علی واعظ کہ عذب البیان دے بسیار از مردم ہدایت یافتہ روانہ کلکتہ شدند۔ دو ہزار روپیہ و خلایع از سرکار عنایت شد۔“

بدقسمتی سے تحریک ولی اللہی کی یہ ہر دلعزیزی اور اس کا اثر و رسوخ دیر پا ثابت نہ ہوا، اور اس کے خلاف وہ طوفان اٹھا کہ ۱۲۷۱ھ میں جب خاں عالم خاں کا انتقال ہوا، تو چونکہ وہ آخر وقت تک اپنے مسلک پر قائم رہے تھے، تو سوائے ان کے خاص دوستوں اور رشتہ داروں کے کوئی شخص بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوا، اور کسی نے ان کے متعلق حسب ذیل تاریخ لکھی۔

برو ابلیس اندرہ تالیس دین دایماں خاں عالم خاں

مصنف کتاب نے یہ سارے واقعات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو فتوے دیئے گئے اور عوام کو جس طرح مشتعل کیا گیا۔ اس ساری داستان کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ جب ۱۲۵۱ھ میں سید محمد علی واپس مدراس آئے، تو ان کے بارے میں شہر مدراس کے چیف ججسٹریٹ کے پاس پہنچ کر اسے یہ سمجھا گیا کہ سید محمد علی کی طرف سے شہر میں دنگے اور فساد کا خطرہ لگا ہوا ہے، بہتر ہے کہ انہیں مدراس سے روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں مدراس سے چلے جانے کے احکام دیئے گئے۔

یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ پروفیسر محمد یوسف مصنف کتاب ہی کے الفاظ میں سنئے۔

حضرت سید احمد مجاہد شہید اور حضرت اسماعیل شہید اور ان کے دو سر رفقاء نے ۲۴ ذی قعدہ ۱۲۴۶ھ بالاکوٹ پنجاب کے معرکے میں شہادت پائی۔ تو قصداً ہر جگہ ان کے متعلق غلط فہمیاں پھیلای جانی لگیں۔ کبھی تو یہ کہا جانے لگا کہ یہ سب مجاہدین درحقیقت محمد بن عبدالوہاب نجدی کے پیرو ہیں اور کبھی یہ الزام دیا جاتا تھا کہ ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اور دیگر انبیاء و اولیاء کی حیثیت کو گھٹا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ عام آدمیوں بلکہ جانوروں بھی کم تر ترار دیتے ہیں۔ ان کے ان خیالات کے ثبوت میں عام علمائے مقلدین حضرت شاہ اسماعیل شہید کی تقویتۃ الایمان، مولوی ولایت علی عظیم آبادی کی ردِ شرک اور مولوی خرم علی بلہوری کی نفیحت المسلمین سے عبارتیں پیش کر رہے تھے۔ زیادہ تر اعتراض تقویتۃ الایمان پر تھا۔ جس کی بعض عبارتیں تنقیض شان نبوی کی موبہم تھیں۔

اس پر اتنی شور و برپا ہوئی اور اس نے ایک ایسے زبردست فتنے کی شکل اختیار کر لی کہ باوجود اس کے کہ سید محمد علی نے ۱۲۵۱ھ کی مسجد والا جاہی مدراس میں اپنے عقائد کا اعلان کیا۔ نیز دہائی عقائد و خیالات سے برأت کی، لیکن ان کی مخالفت کم نہ ہوئی اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مولوی اسماعیل اور مولوی ولایت علی وغیرہ کے صریح کفر کا اعلان کریں، جس کے لئے وہ ہرگز آمادہ نہیں تھے چنانچہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہی نواب عظیم جاہ جو پہلے سید محمد علی کے عقیدت مند تھے، انہوں

نے اعلان کیا کہ جو کوئی سید محمد علی واعظ راہپوری کی ارادت اور بیعت سے توبہ نہ کرے، اس کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔

اس پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ تین دن بعد ۱۱ ذی قعدہ ۱۳۵۷ھ کو سید واعظ موصوف کے کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ اور ان کو واجب القتل قرار دیا گیا۔۔۔۔ اور چونکہ نواب صاحب کو کسی کے قتل کرنے کے اختیارات نہیں تھے، اس لئے مجبور ہو کر ایک دوسرا اشتہار نامہ لکھا گیا

ان واقعات کی ابھی اور تفصیل ہے جو مصنف نے اس کتاب میں دی ہے۔ لیکن میں ان اقتباسات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ افسوس ناک واقعات ہم سب کے لئے عبرت کا سامان ہوں گے، اور ہم سب اس سے سبق لیں گے۔ ایک اصلاحی دینی تحریک جسے شروع میں عوام نے کس طرح بلیک کہا، اور اس سے عملاً کتنے اچھے نتائج نکلے آگے چل کر اس نے کیا صورت اختیار کر لی، اور عوام اس سے کس قدر رافروختہ ہو گئے، یا برا فروختہ کر دیئے گئے، اس پر اس تحریک کے حامیوں اور اس سے متفق نہیں دونوں کو آج کے حالات میں ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیئے، اور جو مصنف نے بھی ان بحثوں کے متعلق یہی لکھا ہے۔

”ان مسائل میں علماء کے خیالات کبھی متفق نہیں ہوتے ہیں۔ نقطہ نظر کا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ ہمیں چاہیئے کہ ان بحثوں کو پڑھ کر اپنے لئے عمدہ ہدایت کی راہ پیدا کریں۔“

ضیاء

تاریخی اور بڑی شخصیتوں کو مانتے والے عام طور سے دو طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ کسی بڑی شخصیت کو بغیر کسی علمی واسطے کے از خود اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ تمام تر اپنی ذاتی رائے کو ذریعہ بناتا ہے۔ چنانچہ یہ طبقہ اس شخصیت کے افکار و نظریات کی اپنی سمجھ اور مزاج کے مطابق تو جیہہ کرتا ہے، اور اسے اس قالب میں ڈھالتا ہے جو اس کو مرغوب ہوتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور وہ بڑی شخصیت تاریخی لحاظ سے دُور ہوتی جاتی ہے، اس کے افکار و نظریات میں تغیر و تبدل ہوتا چلا جاتا

ہے اور ہر بعد میں آنے والا ان کی اپنی تعبیر و توجیہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس طبقے کی ایک نسل اس شخصیت کو ایک رنگ میں دیکھتی ہے اور اس کے افکار و نظریات کو اپنے مخصوص معنی پہناتی ہے، اور اس کے بعد جو نسل آتی ہے، اس کا اس شخصیت اور اس کے افکار و نظریات کے متعلق بالکل دوسرا نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ اسے اور شکل میں پیش کرتی ہے، اس سے نہ صرف اس شخصیت کا صحیح مقام اور اس کی اصلی دعوت مبہم ہو کر رہ جاتی ہے، بلکہ بڑی شخصیت اور اس کے ماننے والوں کے درمیان وہ فکری تسلسل نہیں رہتا، جو ذہنی توازن کے لئے ضروری ہوتا ہے، جس سے انسان فکری انتشار سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جذباتی لحاظ سے ماننے والے اس شخصیت سے وابستہ رہتے ہیں ایک بڑی شخصیت کو براہ راست اور علمی واسطے کے بغیر ماننے کا مدعی یہ طبقہ بالعموم ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جو اس شخصیت کے افکار و نظریات کو اپنے من مانے معنی پہنا کر خود اپنے آپ کو آگے کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پیش نظر اپنا وقار قائم کرنا ہوتا ہے۔ جب اس پر اہل علم کی طرف سے ان کی گرفت ہوتی ہے، تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ بے شک اصل افکار و نظریات تو اسی شخصیت کے ہیں، ہم نے البتہ ان کی عام فہم زبان میں تشریح کی ہے، لیکن عوام کے سامنے ان کا موقف دوسرا ہوتا ہے۔ وہ اپنی توجیہ اور تفسیر کو ایک مستقل حیثیت دیتے ہیں اور خود صاحب دعوت بن جاتے ہیں اس طرح بڑی شخصیت کا مقام اس کا فلسفہ اور اس کے افکار و نظریات تو ثانوی درجہ پر آ جاتے ہیں اور ان کی اپنی شخصیت مقدم ہو جاتی ہے۔

کسی بڑی شخصیت کو ماننے والوں کا دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے، جو اس شخصیت اور اس کے افکار و نظریات کو ان علمی واسطوں کے ذریعہ مانتا ہے جن سے اس تک اس شخصیت کے افکار و نظریات پہنچے ہوں۔ وہ ان علمی واسطوں کے ذریعہ اس بڑی شخصیت سے تاریخی، ذہنی اور جذباتی تسلسل قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح اس کے افکار و نظریات سے رُشد و ہدایت حاصل کر کے عملی زندگی میں انہیں شمع راہ بناتا ہے۔ یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل چلا جاتا ہے۔ چنانچہ بڑی شخصیت کے افکار و خیالات میں تحریف بھی نہیں ہو پاتی۔ اور ان سے استفادہ کرنے والوں کے ہاں ساتھ

ساتھ فکری ارتقار بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس طبقے کا فکر و عمل ایک مسلسل تحریک کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ جس کے آگے بڑھنے کے بڑے مواقع ہوتے ہیں۔ غرضیکہ اس طرح بڑی شخصیت کا اصل فلسفہ اس کے نظریات اور تعلیم ہمیشہ کے لئے ان قدروں کی شکل میں محفوظ ہو جاتی ہے جو اس کے پیش نظر تھی، اور بعد میں آئیوالموں کی توجیہات و تشریحات اس شخصیت کی اصل تعلیم کو مستحسین کر سکتیں۔

اس تہذیب کے بعد میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ارباب اختیار سے ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ نے اس اکیڈمی کے ذریعہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ایک ایسا نامہ کا اجرا کیا گیا ہے، اور اس موضوع پر کتابیں لکھنے اور چھپوانے کا ارادہ بھی ہے اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ کیا شاہ ولی اللہ اکیڈمی حضرت شاہ ولی اللہ تک بلا کسی علمی واسطے کے پہنچنا چاہتی ہے، یا وہ اس میں کسی واسطے کو مانتی ہے۔ اور اگر وہ مانتی ہے، تو وہ کون سا علمی واسطہ ہے، مجھے یہ استفادہ کرنا ہی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی ہے کہ آج حضرت شاہ صاحب کے نام بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اگرچہ آزادی رائے کے اس زمانے میں ہم کسی پر اس بارے میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ لیکن جہاں تک شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا تعلق ہے، اگر وہ فکر و الہی کی نشر و اشاعت میں اپنی ایک سمت معین کرے، اور ان علمی واسطوں کو اپنے سامنے رکھے جن کے ذریعہ شاہ صاحب کو سمجھنا اور دوسروں کو انہیں سمجھانا چاہتی ہے، تو اس کا کام قدرے آسان ہو جائیگا، اور اس سے قوم و ملک کو زیادہ فائدہ بھی پہنچے گا۔ (الرازم ظہیر الحق دین پوری - خان پور)

تعمیری پہلو سامنے رکھئے مکرری ماہنامہ الرحیم پڑھا۔۔۔ اس وقت ابتدائی منزل میں شاہ صاحب کا تعارف حکیمانہ طرز پر کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ حکیم کسی عمومی اختلافی بحث میں حصہ لیکر رائے عامہ کو اپنے خلاف کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس ابتدائی دور میں لکھنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شاہ صاحب کے افکار اور نظریات کے اس حصے کو بیان کریں جس میں تعمیری پہلو زیادہ پایا جائے۔ اور ان مسائل کو عام کریں، جو عوامی ضروریات سے قریبی تعلق رکھتے ہوں۔ تاکہ رائے عامہ اس کے حق میں ہو جائے۔

شاہ صاحب کے نظریات اور افکار کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کا واحد مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس ترقی یافتہ مادی دور میں مذہب کو انسان اپنی طبع ضرورت سمجھ کر لے اپنا سکے اور یہ ولی اللہی نظریات کو سمجھے بغیر میر نہیں آسکتا۔ شاہ صاحب میں بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سیاسیات، معانیات اور اجتماعی اخلاق کو اسلامی قدروں پر عقلی دلائل سے اس طرح واضح کرتے ہیں کہ انسان انہیں اپنے ضمیر کی آواز سمجھنے لگ جاتا ہے مذہب اور ریاست ایک ہو جاتے ہیں۔ اکیڈمی کو اپنی علمی سرگرمیوں میں خاص طور سے یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہئیں۔ ایک قاری - از بہادر پور

تَنْقِیْہ و تَبْصُرہ

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از سر و فیروز غلام حسین جلبانی۔ ایم۔ اے۔

صدر شعبہ عربی، سندھ یونیورسٹی۔ حیدر آباد۔ پاکستان

زیر نظر کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیم، تمام تر ان کی کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ مصنف کے پیش نظر شاہ صاحب کی تقریباً تمام تعنیفات تھیں۔ جن کے نام کتاب کے آخر میں مندرج ہیں۔ دوران بحث میں مصنف نے جہاں بھی حضرت شاہ صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے حاشیے میں اس کتاب کی اصل عبارت عربی یا فارسی میں درج کر دی ہے۔

کتاب کے شروع میں نہایت اختصار سے شاہ ولی اللہ کے حالات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کے باب کا عنوان قرآن ہے۔ پھر حدیث، فقہ، تصوف، نبوت، شریعت، سیاست، اور لفاظیات، اور فقہ کے جواب آتے ہیں۔ ایک باب میں "متفرقات" کے عنوان سے امام ہمدانی، افضلیت شیخین، اشاعہ عشری غلغلا، اور اشتقاق قرآن کے مسائل کا ذکر ہے، جن میں حضرت شاہ صاحب کا نقطہ نظر صریح سے قسے مختلف ہے۔ کتاب کا اختتام "آخر" سے ہوتا ہے جس کا آغاز مصنف ان الفاظ سے کرتے ہیں۔

"شاہ ولی اللہ کی تصانیف میں بعض مقامات پر ہمیں اختلاف بھی نظر آتا ہے۔ یہ اختلاف عبارت، جس کا خود شاہ صاحب کو بھی اعتراف ہے۔ دراصل آپ کی طبیعت کی جامعیت کا نتیجہ ہے، ہماری رائے میں اسلامی تعلیم کو پیش کرنے کا جو طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اختیار کیا تھا، وہ صحیح ہے، خود ایک جگہ یوں اشارہ فرماتے ہیں۔ اگر لوگ بنظر غائر مشرعیہ کے متعلق میری تفسیر ملاحظہ فرمائیں تو وہ بخوبی جان لیں گے کہ یہ عقل، نقل اور وجدان پر پوری اترتی ہے۔ نیز باہمی اختلاف کے لئے ذرا بھی گنجائش نہیں رہتی۔"

شاہ صاحب کی تعلیم کی جو خصوصیت ہے، مصنف نے چند الفاظ میں اسے بیان کر دیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے ان کی جامعیت اور اسلام کی ایسی تعبیر، جو عقل، نقل اور وجدان پر پوری اترتی ہے۔ اور اس میں باہمی اختلاف کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ اسلامی تعلیم کو اس طرح پیش کرنے میں شاہ صاحب کیوں کامیاب ہوئے۔ اس بارے میں مصنف لکھتے ہیں: "فقہ، اصولیوں سے کہ شریعت کی تجدید اور تاول میں حالات کو بڑا دخل ہے۔ مثلاً اگر حالات اس کی تفہیم عقل و زبان کے ذریعہ چاہئیں، تو اس کی تفہیم بھی اسی طریقہ سے کی جاتی ہے۔ اور شاہ صاحب اپنی قوم کی حالت اور ملک کے تقاضے سے کما حقہ واقف تھے۔"

اس ضمن میں مصنف نے ان لوگوں کو متنبہ کیا ہے، جو شاہ صاحب کی تعلیم کو مسلمانوں میں باہمی انتشار کا سبب

بناتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

”شاہ صاحب آئے ہی اسی لئے تھے کہ اتفاق اور اتحاد کو قائم کریں۔ منتشر مسلمین کی شیرازہ بندی کریں چنانچہ ہر وہ عمل جس کا نتیجہ مسلمانوں کا انتشار ہو، ان کے نزدیک غیر مقبول اور مذموم قرار پائے گا اتفاق اور اتحاد کے سلسلے میں جو خدمت شاہ صاحب نے انجام دی ہے وہ با علم حضرات سے مخفی و مستور نہیں۔“

باب ”قرآن“ میں مصنف نے بڑی تفصیل سے مطالعہ قرآن کے متعلق شاہ صاحب کے جو خصوصی مباحث ہیں ان پر تبصرہ کیلئے اور اس بارے میں شاہ صاحب کے اجتہادات بیان کئے ہیں اس باب کا لب لباب مصنف نے ان الفاظ میں کیلئے ہے :- امام امام ولی اللہ کے نزدیک صحیح علم وہ ہے جو حال کے تقاضے اور ضروریات پوری کرے۔ ان کا فرمان ہے کہ یہ صرف قرآن ہی ہے جو زمیٰ کا ہم رکاب ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اگر کوئی موجودہ زمانے کی تحصیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے واضح اور ظاہر کو پکڑے اور حتی الامکان تاویل سے دور رہے۔

نیچے حاشیے میں مصنف شاہ صاحب کی دو عبارتیں نقل کرتے ہیں۔ ایک تفسیحات الہیہ جلد ثانی صفحہ ۱۶۶-۱۶۷ اور دوسری تفسیحات الہیہ جلد اول صفحہ ۳ سے ہے اور وہ بالترتیب یہ ہیں۔

اِنَّ الْعِلْمَ الْحَقَّ عِنْدَ نَامَاكَاتٍ بِمَشْأَلَةِ الْحَالِ وَالْقُرْآنَ الَّذِي هُوَ اعْظَمُ الْعُلُومِ عِنْدَ نَادِرٍ اَجْتَمَعَا وَاجْتَمَعَا وَاجْتَمَعَا تَمَّا مَنَزَلَتْ بِمَشْأَلَةِ الْحَالِ۔

من اراد تحصيل هذه الدرة فليبه ان يفرغ القرآن بموضحة

مطالعہ قرآن کے سلسلے میں شاہ صاحب کا ایک اجتہادی کارنامہ قرآن میں علوم پنجگانہ کی تحقیق ہے مصنف نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ الفوز الکبیر کی ایک عبارت کا مفہوم یوں پیش کرتے ہیں :-

”مندرجہ بالا علوم کی تفہیم قدیم عربوں کی روش کے مطابق کی گئی ہے۔ اور اس میں متاخرین کا اصول اختیار نہیں کیا گیا۔ جس کی رو سے مضمون میں اختصار ترتیب اور ربط کا خیال رکھا جاتا ہے خالق نے جس بات کو لوگوں کے لئے مفید سمجھا اس کو اسی وقت بیان کر دیا۔ اسی لئے قرآن کا اسلوب تو ریت اور انجیل سے مختلف ہے اور اس میں تقدیم و تاخیر کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔۔۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا اصل مقصد صرف انسانی قلوب کا تزکیہ اور لوگوں کے باطل عقائد اور براہیوں کی تردید کرنا تھا۔“

باب ”حدیث“ میں شاہ صاحب نے احادیث کی جو درجہ بندی کی ہے پہلے تو اس کا ذکر ہے اس کے بعد شاہ صاحب کے ہاں موطا امام مالک کو جو اس قدر ترجیح دی گئی ہے۔ اس پر بحث ہے نیز شاہ صاحب نے مختلف احادیث میں تعارض اور اختلاف کو کبھی طرح رفع کیا ہے اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ موطا کے ضمن میں مصنف لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا ہے۔ طالب علم جب عربی سمجھنے کے قابل ہو جائے، تو اسے موطا پڑھائی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ موطا کے پڑھنے سے محروم ہی رہ جائے۔ کیونکہ یہ علم حدیث کی صحیح اور اصل بنیاد ہے، جس کے مطالعہ میں سعادت بھی ہے اور برکت بھی

آگے چل کر آپ فرماتے ہیں کہ اب مجھے یہ بات یقین سے معلوم ہو چکی ہے کہ موطا کے بغیر موجودہ دور میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔
شاہ صاحب نے علم حدیث کی جو خدمت کی ہے، اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ اس کے لئے بڑے غیر
آپ کا ہمیشہ مرہون منت رہے گا۔ موصوف نے شاہ صاحب کے متعلق علامہ الشریف عبدالحی کا یہ قول نقل کیا ہے۔
”وہ شاہ صاحب مثل ایک طوبی درخت کے تھے، جس کی ہڈی میں اپنے گھر میں اور شاخیں امرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تھیں۔“

فقہ کی اصلاح و تجدید کے سلسلے میں شاہ صاحب کی تعلیم کا ایک نمایاں پہلو مصنف کے الفاظ میں یہ تھا: ”فقہ میں جامد تقلید
کی شاہ صاحب نے شدید مذمت کی ہے۔ اور تقلید کے ضمن میں ارباب فقہ کے غلو کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ پسح تو یہ ہے کہ
وہ فقہی جمود کو اجتہاد میں تبدیل کرنے کے لئے کوشاں تھے۔“

اس ضمن میں مصنف نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ فقہی جمود کی شاہ صاحب نے جو اتنی مخالفت کی ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ تقلید
سے بالکل بیخبر تھے بلکہ ان کے خیال میں ”عام انسانوں کی فلاح و بہبود بڑی حد تک اس بات پر موقوف اور منحصر ہے کہ وہ چار
مذاہب کی پیروی کریں“ البتہ پرفیسر جلبانی صاحب کے نزدیک امام ولی اللہ کی یہ دلی آرزو تھی کہ چاروں مذاہب میں
باہم پائے جانے والے تنازعات ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوں۔ آپ نے ان کے باہمی اختلاف مثلاً اُوران کے متضاد
اقوال میں موافقت پیدا کرنے کے سلسلے میں ایک قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہے ”چنانچہ آپ کا یہ مشورہ تھا حنفی اور شافعی
مذاہب کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ شاہ صاحب کی رائے تھی کہ اس سلسلے میں امام مالک کی تصنیف، موطا ثالث اور حکم کے
فراموش انجام دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ تصوف تو شاہ صاحب کا خصوصی موضوع ہے ہی۔ اور اسے اسلام سے ہم آہنگ کرنے میں
انہوں نے جو کوششیں فرمائیں ان کا سب کو اعتراف ہے۔ شاہ صاحب کا یہ جملہ تصوف کے متعلق ان کے نقطہ نظر کی پوری وضاحت
کرتا ہے: ”جہاں تک تصوف کی اساسی روح کا تعلق ہے، تو یہ کہنا کافی ہو گا کہ آخضر صلعم کے زمانے میں موجود تھی لیکن ذرا
قدرے مختلف شکل میں، اور موجودہ نام سے ابھی موسوم نہیں ہوئی تھی۔“

مصنف نے تصوف کے بارے میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو دو مذاہب ہیں ان پر بحث کی ہے۔ اور شاہ صاحب نے
دونوں کے ظاہری اختلاف کو جس طرح رفع کیا ہے، اسے بیان کیا ہے آپ کے نزدیک دونوں مذاہب کے مابین کوئی معقول فرق نہیں،
صرف لفظی نزاع ہے اور بقول مصنف: ”اس مسئلے کو مثال کے طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ ہماری کائنات حقیقت کے سورج کیلئے
ایک آئینہ کی مانند ہے۔ کبھی تو ہم آئینہ میں منعکس سورج کی عکس کو سورج کہتے ہیں اور یہ وحدت الوجود کی عینیت کا تصور ہے اور کبھی
یوں کہتے ہیں کہ یہ آفتاب جسے ہم آئینہ میں دیکھ رہے ہیں، اصل آفتاب کا عکس ہے، جو بہت دور اور بعید انھیں ہے اور
یہ وحدت الوجود کی درایت کا تصور ہے۔“
اس سلسلے میں پرفیسر جلبانی لکھتے ہیں۔

”شاہ صاحب کا خیال ہے کہ ابن عربی میں یہ دونوں تصورات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں اپنی جگہ
بالکل درست ہیں۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی اس طرح تشریح فرما کر شاہ صاحب نے نہایت

فن کارانہ ہوش مندی سے آریائی اور سامی اذہان کو ایک نقطہ اتصال پر جمع کیا ہے سامی ذہن (طلحہ صغی) ذات باری تعالیٰ کو مزہ اور محرومانہ سے باہر تصور کر لے ہے جب کہ آریائی ذہن (صافی) اس کے وجود کو کسی مظہر میں دیکھنے کا قائل ہے۔ اور نظام فطرت میں ذات باری کو جلوہ افروز سمجھتا ہے۔ ذات باری کا تعلق مظاہر کائنات کیساتھ بعینہ وہی ہے، جو روح کا جسم سے ہے۔

خوش قسمتی سے حضرت شاہ صاحب صرف عالم ہی نہ تھے، بلکہ وہ صاحب ذوق و فکر عارف بھی تھے اسی لئے جہاں انہوں نے قرآن حدیث اور فقہ کے علوم کو نیا طریقہ اور نیا فکر دیا وہاں تصوف و سلوک و معرفت کے حقائق بھی واضح و گہرا فرمائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ ترجمہ الخوالق اور الوسیلہ الی اللہ کے مصنفین نے لکھا ہے:-

”حقیقت تو یہ ہے کہ جب علوم ولایت کے قوانین اور قواعد مرتب اور منضبط ہو کر کتابی صورت میں آئے تو ایک عرصہ دراز کے بعد کالمین کا امتداد کے اختلاف کے باعث علوم ولایت اور علوم نبوت آپس میں کچل پڑے اور ہر گھل مل گئے کلام کے درمیان امتیاز قائم کرنا دشوار ہو گیا امام ولی اللہ نے تصوف اور علم سلوک کو الہی جلالت کی وہ قہر کما صاف ہو گئے۔ نیز آپ نے ہر علم، ہر عبارت اور ہر اشارے کو اپنی صیغہ جگہ قائم کیا اور جہاں بھی کوئی شک و شبہ یا الجھن پائی، اسے دور کیا۔“ زیر نظر کتاب کے دو سکر ایواب میں بھی اسی طرح ہر موضوع پر جس سے ہر باب منعم ہے۔ مصنف نے بڑی تحقیق اور اعتدال سے عالمانہ بحث کی ہے۔ ہم یہاں نبوت کے باب کے کچھ اقتباسات دے کر اس تبصرے کو ختم کرتے ہیں اس امید کا کہ ساتھ کہ اہل علم جو حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات و حکمت سے دلچسپی رکھتے ہیں، اصل کتاب کی طرف رجوع کرینگے، جس میں بڑی تفصیل سے یہ سب طالب بیان کئے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ مختلف اوقات کے اعتبار سے نبوت کی صورت بھی مختلف ہوتی ہے با واقعات نبی کا ظہور کسی شاہ یا خلیفہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور کبھی مابہر عالم کے روپ میں۔ بعض وقتوں پر وہ ایک زاہد اور مرشد کی شکل میں نمودار ہوتا ہے چنانچہ اس اعتبار سے ظہور نبی کے اسباب، افعال اور آثار بھی مختلف ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے اقبل نبی، ایک مفکر اور حکیم کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رسالت، ریاست، خلافت، عالمیت، زبائیت اور مرشدیت کی جامع تھی۔

دوسرا اقتباس ملاحظہ ہو:- ”جب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، تو ہر حال میں اضافی یا بنی خیر کا ہی لحاظ رکھا جاتا ہے، بالفاظ دیگر جب اضافی خیر کے ظہور پذیر ہونے کا تمام تردد اور دوا رہی کی بعثت پر موقوف ہے تو حکمت ولی الہی کی مشیت کے مطابق نبی کو مبعوث کہا جاتا ہے۔ پھر جب بنی معرض وجود میں آتا ہے، تو وہ لوگوں سے ان باتوں کا متمنی یا طلب گار نہیں ہوتا، جن کو مان لینے کے لئے ان کی فطرت آمادہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ نبوت خود فطرت کے ماتحت ہوتی ہے۔ بنی کے فرائض انشیا کو سونپنے اور انہیں اس طور پر جانگور کرنے پر محمول ہیں جیسا کہ انہیں فی الواقع ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ نفوس کی اصلاح کچھ اس طرح سے کرے کہ پروردگار پر یقین مستحکم ہو جائے اور وہ ایسے کام کرے لگیں جس کے ذریعہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات حاصل ہو۔ علاوہ اسکے بنی کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کو اخلاص اور احسان کا صحیح درس دے، کیونکہ یہی دونوں دین کی صحیح روح ہیں۔“ شاہ ولی اللہ کی تعلیم بہت اچھے کاغذ پر اردو ناسطیں چھپی ہے کتاب مجلد ہے۔ اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد نے اسے شائع کیا ہے، قیمت ساڑھے سات روپے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ پروفیسر غلام حسین جالبانی صاحب کی اس کتاب نے جو انکی برسوں کی محنت و تحقیق کا حاصل ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی تعلیمات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی اور ایک لحاظ سے اسے بجا طور پر ولی الہی تعلیم و فکر کی کلید کہہ سکتے ہیں مصنف نے اس دور میں یہ کتاب لکھ کر اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ (م-س)

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔

قیمت دو روپے

— : 0 : —

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی مندرہ یونیورسٹی

پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے، اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۵۰ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدر آباد - پاکستان

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکر اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
 ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
 ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



شاہ ولی اللہ اکبرمی کا علمی محبہ



شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکبرمی ○ صد حید آباد

مجلس اذاعت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مخدوم امیر احمد

مدرس:

محمد شہر

قیمت سالانہ :- آٹھ روپے

قیمت فی پرچہ پچھتر پیسے

الرحیم

جلد ۱ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۳ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۶۳ء نمبر ۳

فہرست مضامین

شذرات

فقہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام

سرزمین سندھ میں علم حدیث

علوم کشفیہ اور شاہ ولی اللہ

شاہ عبد العزیز کے ایک شاگرد

دنیائے اسلام میں تجدید و اصلاح کی تحریکیں

اسرار المحبتہ - شاہ رفیع الدین کی ایک نادر تصنیف

تنقید و تبصرہ اسلامی نظریہ حیات

انکار و آراء — چند خطوط

مدیر

حافظ عباد اللہ فاروقی

مخدوم امیر احمد

مولانا محمد عبداللہ عمر پوری

ابوسلمان شاہجہاں پوری

محمد سرور

مدیر

م - س

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شذرات

پاکستان اور ہندوستان کے بہت سے علمی اداروں اور اہل قلم نے شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے قیام پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت کے لئے اکیڈمی جیسے ایک مرکزی اشاعتی اور تصنیفی و تحقیقی ادارے کے معرض وجود میں آنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد اداروں اور کئی ایک اہل قلم نے ہمیں اپنی ان اشاعتی تصنیفی کوششوں سے بھی مطلع کیا ہے، جو وہ شاہ صاحب اور ان کے خاندانہ علمی کی کتابوں کی طباعت و اشاعت اور ان کے تراجم کے ضمن میں کر رہے ہیں۔ گوہر انجرات کا ٹھکانا دار کے ایک بزرگ شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب المسوی کار و ترجمہ کر رہے ہیں۔ جید آباد دکن کے ایک صاحب علم نے ”الطاف القدس“ کا اردو ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ گوجرانوالہ کا مدرسہ نصرۃ العلوم شاہ رفیع الدین کے متعدد رسائل شائع کر چکا ہے مجلس علمی کراچی نے بڑے اہتمام سے اور نہایت اچھے نسخہ ٹائپ میں شاہ اسماعیل شہید کی تصوف و حکمت پر مشہور عربی کتاب ”العجقت“ چھاپی ہے اور مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کا کیا ہوا اس کا اردو ترجمہ جید آباد دکن سے شائع ہوا ہے، کئی ایک ناشرین کتب شاہ ولی اللہ اور ان کے سلسلے کے بزرگوں کی تصنیفات اصل عربی اور فارسی میں نیز ان کے ترجمے اردو میں چھاپ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے بعض عربی و دوہنی مدارس شاہ صاحب کی کتابوں کو اپنے نصاب میں باقاعدہ طور سے شامل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔

یوں تو اس برصغیر میں اہل علم کی شروع ہی سے ولی اللہی علوم کی طرف توجہ رہی ہے اور اسی زمانے سے شاہ صاحب کی کتابوں کے اردو میں ترجمے بھی ہو رہے ہیں لیکن اب کچھ عرصہ سے برصغیر میں ہونے والی حالات رونما ہوئے ہیں اور سیاسی آزادی کے حصول کے بعد مسلمانوں پر داخلی اور خارجی ہر دو سمت سے نئے افکار و خیالات کی یورش شروع ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاہ صاحب کے علوم کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہو رہی ہے اور چونکہ موجودہ حالات میں نئے افکار و خیالات کی یورش اور بڑھنے لگی اور اس سے قدر تاؤ ذہنوں میں حرکت، اضطراب اور بے چینی بھی پیدا ہوگی، اس لئے ظاہر ہے شاہ ولی اللہ اور ان جیسے عظیم مفکرین اسلام کی کتابوں کی طرف مسلمانوں کا اور زیادہ رجوع ہوگا۔ وہ زیادہ چھپیں گی اور ان کے مختلف زبانوں میں بکثرت ترجمے ہوں گے۔

”الرحیم“ کی یہ کوشش ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہے، وہ ان تمام علمی و اشاعتی سرگرمیوں کا احصاء کرتا رہے۔ اپنے قارئین کو ولی اللہی فکر پر اور اس سے متعلق حضرات کے بارے میں شائع ہونے والی کتابوں سے باخبر رکھے اور حتی الوسع ان کا جائزہ لیتا رہے۔ یہ اکیڈمی پاکستان اور ہندوستان دونوں میں شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتب فکر تصنیفی و تحقیقی کام کرنے والوں کے درمیان اگر اس طرح کے علمی رابطے کی خدمات سرانجام دے سکے تو اسے یہ اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھے گی۔

اس سلسلے میں ایک عام شکایت یہ ہے کہ اس وقت تک شاہ ولی اللہ کی کتابوں کے جو اردو ترجمے ہوئے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر اتنے ہی مشکل اور غامض ہیں، جتنی کہ خود اصل کتابیں ہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو اصل کتابوں سے زیادہ دقیق اور غیر الفہم ان کے یہ اردو ترجمے ہیں۔ اب اگر شاہ صاحب کی تعلیمات اور خصوصاً ان کی حکمت کو عام کرنا ہے، تو ضرورت ہے کہ ان کی کتابوں کے ترجمے ملک کی تمام زبانوں میں ہوں، اور عام فہم اور آسان اسلوب میں ہوں تاکہ عام پڑھنے لکھے اصحاب جہنم ٹھوڑا بہت علمی و دینی شغف ہے، اور وہ فکر ولی اللہی کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کا مطالعہ کر سکیں۔ اس ضمن میں یہ بھی ضروری ہے کہ آج کے ذہنوں اور شاہ صاحب نے دو سو سال

قبل جس ماحول، زبان اور پیرایہ بیان میں اپنے خیالات و افکار پیش کئے تھے، اس کے درمیان جو قدرتی غلاپیدا ہو چکا ہے، اسے اس طرح پُر کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان کتابوں کے مترجم محض لفظی ترجمے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے مطالب کی تشریح ہو، اور انہیں آج کے فکری و اجتماعی پس منظر میں پیش کیا جائے۔ فکر دلی الہی سے حقیقی ذہن ربط صرف اسی صورت میں ممکن ہے اور عام قاری اسے اسی طرح ہی اپنا سکے اور انفرادی و اجتماعی عمل کے لئے مشعل ہدایت بنا سکے ہیں۔

ہمارے خیال میں اگر شاہ صاحب کی کتابوں کے اس طرح ترجمے ہوں۔ اور ان کی تعلیمات اور حکمت کو آج کی زبان میں اور آج کے دینی و روحانی اور علمی و اجتماعی و معاشی تقاضوں کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ تو فکر دلی الہی کی طرف ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کا عام رجوع ہو سکتا ہے اور وہ بالخصوص اس ملک میں اسلامی فکر و نظر کی ایک اہم بنیاد بن سکتا ہے۔ ہم اس سے پہلے یہ لکھ چکے ہیں کہ دین کی تعبیر و تشریح میں کسی خاص مکتب فکر کی اجارہ داری کے ہم قطعاً حامی نہیں ہیں۔ اور آزاد خیالی کے اس زمانے میں لوگوں کو اس کی دعوت دینا تو انتہائی بے سمجھی ہوگی۔ بے شک اس صغیر میں شاہ ولی اللہ دین اسلام کے ایک بہت شارح ہیں اور ان کی تشریح و تعبیر اس لئے خاص اہمیت رکھتی ہے کہ ان کی اپنی ایک جامع شخصیت تھی اور انہوں نے اسلام کو اسی جامعیت کے نقطہ نظر سے دیکھا لیکن اس صغیر میں اور اس سے باہر گزشتہ صدیوں میں بڑے بڑے مجتہد عالم، حکیم اور مفکر گزر چکے ہیں۔ فکر دلی الہی کے تخصیصی مطالعے کے ہرگز یہ معنی نہیں ہونے چاہئیں کہ ہم ادھر سے آنکھیں اور داغ بند کر لیں اور تصوف کے عقیدہ۔ ”توحید فی الشیخ“ پر علم و فکر کی دنیا میں بھی عامل ہوں بہر حال اس سلسلے میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر ہمارے ہاں اس طرح فکر دلی الہی کا تحقیقی مطالعہ شروع ہو جائے تو یہ ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے و دگر بزرگان دین کے افکار و تعلیمات کے تحقیقی مطالعے کا کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جہاں ان تمام علمائے عظام سے استفادہ کیا۔ جو ان سے پہلے ہوئے اور ان

کے افکار سے انتخاب کر کے اپنے فکر کی عمارت تعمیر کی۔ وہاں انہوں نے ان کے افکار کا تنقیدی جائزہ بھی لیا۔ اسلام کے مجموعی نقشے میں ان کی جگہ معین کی اور ان میں آپس میں جو تضادات تھے، ان کی تشریح کی۔ اور ان میں مطابقت پیدا کی۔ اگر ہمارے ہاں اسلام کی دینی تاریخ اور اس کے مختلف مذاہب و مکاتب فکر کے اس طرح کے مطالعے کا رجحان فروغ پائے تو اس سے ایک تو مذہبی فرقوں کی موجودہ محاصرتیں کم ہو جائیں گی اور دوسرے آج کل اسلامی مباحث میں عام طور سے جو سطحیت، تنگ نظری، ہنگام پرستی اور وقت پرستی آگئی ہے۔ اس کا تدارک ہو سکے گا۔ اور ان مباحث میں ایک حد تک عمق، وسعت اور اس کے ساتھ ساتھ تفکر بھی پیدا ہوگا۔ جس کی کہ اس وقت ہمیں بڑی ضرورت ہے۔

بات یہ ہے کہ ہماری حالیہ تاریخ میں ایک دورہ تھا، کہ ہم مسلمانوں کی غیر ملکی اور غیر مسلم تسلط کے خلاف جو سیاسی جدوجہد ہو رہی تھی، اس میں سب سے بڑا محرک اور فعال جذبہ اسلام کا تھا اور نہ صرف عوام بلکہ خواص تک کے لئے بھی اس کی حیثیت ایک ”رجز“ کی تھی کہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کو جنگ آزادی میں ثابت قدم رہنے پر ابھارا جاتا تھا۔ آزادی کے حصول اور اس کے نتیجے میں غیر ملکی اور غیر مسلم تسلط کے ختم ہونے کے بعد یہ صورت حال بدل گئی۔ اور اب اسلام کو ”کفار“ کے خلاف بطور ”رجز“ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہ رہی، آزادی کے فوراً بعد بعض جماعتوں نے اسلام کو خود مسلمانوں کے خلاف بطور ”رجز“ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ زیادہ کامیاب نہ ہوئیں۔ پھر انہوں نے اپنی دقتی سیاسی ضرورتوں کو اسلام کا نام دیا۔ اور اس سے اپنے جماعتی مصالح کی تائید میں دلائل اخذ کرنے لگیں اور اس طرح اسلام جو ساری انسانیت کے لئے اخوت، مساوات، حق و انصاف اور فلاح عامہ کا پیغام تھا۔ وہ ان جماعتوں کے ہاتھ میں محدود قسم کی حزبی سیاست کا آلہ کار بن گیا۔ یقیناً سمجھ دار اور باشعور طبقوں میں اس کے خلاف ردِ عمل ہونا تھا اور وہ ہوا۔ اس پرستیزانہ رویہ کہ پچھلے چند سالوں میں ہمارے ہاں بعض بڑی دُور رس سیاسی اور معاشی تبدیلیاں

ہوئی ہیں۔ نیز ملک میں آزادی کے فوراً بعد جو صنعتیں قائم ہونا شروع ہوئی تھیں، ہماری سماجی زندگی میں اب ان کے نتائج سامنے آرہے ہیں بغرض اب ہمارے مذہب و مسائل ہیں، جو آزادی سے پہلے دورِ غلامی میں تھے۔ اور ان مسائل کی نوعیت بھی یکسر بدل گئی ہے، جن سے ملک کو آزادی کے دس بارہ سال تک واسطہ رہا۔ فرد اور جماعت کے پرانے رشتے بسرعت ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ سماج کی پہلی اخلاقی بندھنیں بھی کمزور پڑ رہی ہیں، پُرانا طبقاتی توازن ختم ہو رہا ہے اور نئے گروہ اقتدار میں آتے جاتے ہیں۔ اب جوں جوں صنعت و تجارت کا دائرہ وسیع ہوگا، سماج کے رنگ و ڈھنگ بھی بدلیں گے اور ہم میں سے ہر ایک کو نئے سماجی، معاشی اور ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔

قدرتی بات ہے کہ جب حالات ہیں ان مسائل کے حل ڈھونڈنے پر مجبور کریں گے اور ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا، تو ہماری سوچ کا رخ لامحالہ اسلام کی طرف ہوگا۔ اور ہم اسی سے ہدایت حاصل کریں گے، کیونکہ اس لیے مسائل جن کے ہمیں حل ڈھونڈنا ہوگا، ٹھوس اور سنگین مسائل ہیں اور یہ واضح، معین اور ممکن العمل حل چاہتے ہیں۔ یہاں جذبات پرستی، لغو بازی اور رجز خوانی سے کام نہیں چلے گا۔ تاریخ اسلام پر تنقیدی نظر ڈالنی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ عہد حاضر اور اس کے علوم سے باخبر ہونا ضروری ہوگا۔ اور تاریخ کا رخ کدھر کو ہے۔ اس کا اندازہ کرنا بھی پڑے گا۔

بے شک ہم مسلمانوں کے لئے اسلام کی ساتھ جذباتی اور نظریاتی ارتباط ضروری اور لا بدی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آج اسلام کو ہماری عملی زندگی میں ایک تعمیری، تخلیقی اور اخلاقی کردار بھی ادا کرنا ہے اور اس کے لئے ضرورت ہے کہ ہم اسلام کا ایسے نقطہ نظر سے مطالعہ کریں کہ جہاں وہ ہمیں باطنی سکون، اطمینان عطا کر سکے، وہاں اس کی مدد سے ہمیں اپنے مسائل کے حل بھی مل سکیں۔ وہ صرف "نظریہ حیات" اور "بیڈیا لوجی" ہی نہ ہو، بلکہ ہمیں اپنے لئے نظام حیات کی تشکیل میں بھی مدد دے اور ہماری رہنمائی کرے۔

ہمارے ہاں بعض لوگوں کو "اجاء" اور "تجدید" کی اصطلاحوں سے بڑی چڑ ہے۔ اور وہ ایسی

اصلاحی اور تعمیری کوششوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، جن میں حال کو ماضی سے مکمل طور پر منقطع کئے بغیر مستقبل کی راہیں تلاش کی جاتی ہیں۔ اور قومی شیرازے کی روایات کا حتی الوسع نسل ٹوٹنے نہیں دیا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمود کے معنی موت کے ہوتے ہیں اور ہر وقت نظر سے پیچھے رکھنا قوم کو کہیں کا نہیں پہنچنے دیتا، لیکن آگے قدم بڑھاتے ہوئے پیچھے نہ دیکھنا یا اس کا خیال نہ رکھنا کہ جن کے ہم آگے چل رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں یا نہیں، زیادہ دانشمندی کی بات نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں مصطفیٰ کمال اتاترک اور اس کے انقلابی اقدامات ہمارے لئے ایک سبق ہیں مرحوم نے ترک قوم کو زبردستی "یورپین" بنایا۔ اسے "فرسودہ ماضی" سے یک قلم آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کا لباس بدلا، قانون بدلا، زبان کا رسم الخط بدلا اور اس کے سماجی اطوار بدلے۔ لیکن ان اقدامات نے ترک قوم کو اس طرح دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ اب ایک طرف روشن خیال اور یورپین اقلیت ہے اور دوسری طرف قدامت پسند اکثریت، اور دونوں میں خانہ جنگی کے سے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس سے آج ترکوں کے سمجھ دار طبقے خود پریشان ہیں۔ سیاسی انقلابات کی تو بات دوسری ہے۔ لیکن جہاں تک سماجی انقلابات یا دوسرے تبدیلیوں کا تعلق ہے، انہیں بروئے کار لانے کے لئے عوام کی اکثریت کی نہ سہی، لیکن ان کے ایک کافی بڑے حصے کی رضامندی اور دلی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں یقین دلانا پڑتا ہے کہ ان اقدامات سے ان کی انفرادی، جماعتی اور قومی شخصیت کی نفی نہیں ہوگی، بلکہ ماضی کے جن باقیات صالحات کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اور جو ان کے ہاں "معروت" کا درجہ رکھتی ہیں، یہ اقدامات دراصل ان کے خلاف نہیں، خواہ ظاہری طور پر ان میں کچھ اختلاف نظر بھی آتا ہے۔ اسے آپ احیاء پرستی کہیں یا تجدید، اگر سیاسی و سماجی اصلاح خود قوم کے اندر سے ہونی ہے اور اسے وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کی طرح غیر ملکی طاقت کے ہاتھ سے اوپر سے تھوپا نہیں جانا تو احیاء اور تجدید کے بغیر کام نہیں بن سکتا۔ ہمارے نزدیک آج مسلمانوں کو اپنے سماج اور ذہن و فکر میں جن دوسرے تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور ہم مانتے ہیں واقعی ان

کی ضرورت ہے۔ اس اجیار و تجدید میں فکر دلی الہی ایک سنعل کا کام دے سکتی ہے اور اسلام کی جو تعبیر اس میں کی گئی ہے اس کے طفیل ہم ماضی کی باقیات صالحات کو برقرار رکھتے ہوئے کامیابی سے آگے بڑھ سکتے ہیں،

آج کی سائنٹفک زندگی کے تقاضوں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور انسانی افکار میں سرعت سے ترقی کر رہے ہیں، ان کو بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انہیں کس طرح اپنایا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنے ماضی کو دور جاہلیت قرار دیکر اس سے بالکل قطع تعلق کر لیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ ماضی کی اچھی باتوں کو برقرار رکھتے ہوئے نئی زندگی کو اپنایا جائے۔ اس طرح ہم اپنی قومی و ملی شخصیت قائم رکھ کر ترقی کر سکیں گے اور پہلی صورت میں ہماری مثال اس کشتی کی ہوگی جس کا لنگر ٹوٹ گیا ہو، اور وہ سمندر کی موجوں کے تھپیڑوں کے رحم و کرم پر ہو، شاہ ولی اللہ اور ان جیسے مفکرین اسلام کی تعلیمات ہمیں دوسری صورت کے اختیار کرنے میں مدد و معاون ہو سکتی ہیں۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ریسرچ پروفیسر مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب حج سے بحیرت واپس تشریف لے آئے ہیں، وہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور حجاز مقدس کے دو سرے شہروں کی زیارت کے بعد اردن، لبنان، شام اور عراق بھی گئے، وہاں کے مشہور علماء سے ملاقاتیں کیں تاریخی کتب خانے دیکھے، اور انہیں اس سفر میں ان اسلامی ملکوں کی علمی و فکری و اجتماعی سرگرمیوں کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ مولانا موصوف نے الرحیم میں اپنی اس حیات کے تاثرات لکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

فقیہ حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام

حافظ عباد اللہ فاروقی

حضرت شاہ ولی اللہ کی اساسی تربیت فکری میں ان کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب نے فقہ اور دیگر علوم شاہ عبدالرحیم ہی سے حاصل کئے۔ شاہ عبدالرحیم فتاویٰ عالمگیری کے مصنفین میں سے ایک عالم ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت شاہ ولی اللہ کے کمالات علمی عالمگیر کے دور کا نتیجہ ہیں۔ شاہ صاحب اپنے والد شاہ عبدالرحیم کی وفات کے ۱۲ سال بعد تک دہلی میں درس و تدریس میں مشغول رہے اس کے بعد جب وہ حجاز گئے تو وہاں شیخ ابو طاهر شافعی اور شیخ تاج الدین حنفی کی صحبتوں سے مستفید ہوئے ان کی صحبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ صاحب نے حجاز پہنچ کر فقہ شافعیہ اور حنفیہ کو ایک درجہ پر مانا۔ اور ان دونوں میں مؤطا امام مالک کو امر مشترک قرار دیا۔

فقہ کی ابتداء اور اس کے ارتقائی مراحل

عہد رسالت و صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ تو کوئی حدیث کی کتاب لکھی گئی اور نہ فقہی مسائل یا شرعی احکام کو کسی صحابی نے جمع کیا۔ نہ کسی اور علم کے اصول و قواعد

اُس وقت معین ہوئے۔ اُس زمانے میں صورت یہ تھی کہ اصحاب نبویؐ جیسا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کرتا دیکھتے، ویسا ہی خود کرتے۔ چونکہ اصحاب میں سے ہر ایک کو آپؐ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنے کا موقع نہ ملتا، اس لئے انہیں ایک دوسرے سے دریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ جو شخص صحابہ میں سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اسوہ حسنہ سے زیادہ واقف ہوا۔ وہی زیادہ ممتاز فقیہ کہلایا۔

دور رسالت کے بعد جب صحابہ کا زمانہ آیا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی اور آپؐ سے سنی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ لیکن اگر کوئی نئی بات پیش آتی تو منصوصاً کتاب و سنت پر غور کیا جاتا۔ اور ان کی روشنی میں اس کا حل تلاش ہوتا۔ اس زمانے میں لوگ بالعموم صحابہ کو ہی فقہا سمجھتے، اور شرعی معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے۔

آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد صحابہ کرام دور دراز ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے۔ جہاں بھی وہ پہنچے، وہ اپنا علم حدیث ساتھ لے گئے ان کی حیثیت بستیوں اور شہروں میں ائمہ کی تھی لوگ اپنا اپنے شہر اور محلہ کے علماء (یعنی صحابہ) سے امور دینی کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ انہیں سے انہوں نے احادیث نبوی اور مسائل شرعی کو سیکھا۔ اگرچہ اصحاب نبیؐ اس زمانے میں فقہا کا کام بھی سرانجام دے رہے تھے لیکن ان میں یا ہی اختلاف نہ تھا۔ ایک شہر کا فقیہ دوسرے شہر کے فقیہ سے کسی قسم کا بغض نہ رکھتا تھا۔ بلکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہیں کی اشاعت کی جائے۔ غرض صحابہ کرام کے عہد میں فقہی مسائل میں اختلاف کی راہیں نہیں کھلی تھیں اور فقیہ ہونا دلائل منطقی کے جاننے اور اصول فلسفہ سے واقف ہونے پر منحصر نہ تھا۔ اور نہ اس زمانے کے لوگوں کو تفقہ کا اظہار منظور تھا۔ لوگ سیدھی سا دھی روزمرہ کی باتوں کے لئے اپنے شہر کے عالم سے مسائل دریافت کر لیا کرتے تھے۔

جب صحابہ کا زمانہ گزر گیا تو ان کی جگہ علمائے تابعین اپنے اپنے شہر کے عالم اور محدث قرار پائے اس زمانے میں لوگ اپنے اپنے شہر اور بستی کے امام کی بیان کی ہوئی احادیث اور شرعی مسائل روایت کرتے اس طرح ہر شہر کے آدمی اپنے ہی شہر کے فقیہ مفتی اور محدث کے قول پر عمل کرتے اور اس سے

فتوے لیتے اور علم سیکھتے چنانچہ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ کے فقہاء اور محدثین الگ الگ تھے۔ جن کے اصول اور اجتہاد کی دہاں کے لوگ تقلید کیا کرتے تھے۔

یہ صورت دوسری صدی کے وسط تک یعنی ۳۳۳ھ تک قائم رہی اور لوگوں نے شرعی مسائل میں اگرچہ اپنے اپنے امام کی پابندی کی لیکن ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہوا۔ مگر بعد میں وہ زمانہ شروع ہوا۔ جس میں فقہ کے مذاہب اربعہ کی بنیاد پڑی۔

فقہ کے مذاہب اربعہ

تابعین کے زمانے میں حدیث و فقہ کی تعلیم و تعلم کی صورت تو وہی تھی، جو تابعین کے دور میں تھی لیکن اس زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ اور مذہبی امور کے بارے میں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے، ان حالات میں لوگ اصول و قواعد کے منضبط کرنے اور اجتہاد و استنباط اور استخراج کے قاعدے ترتیب دینے کی طرف راغب ہو گئے۔

سب سے پہلے حنفی مذہب کی بنیاد پڑی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اجتہاد اور استنباط مسائل اور استخراج فروعات میں ایک خاص قسم کی استعداد تھی۔ نیز ان کے زہد اور ورع میں کسی کو شک نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شہر کے امام و فقیہ ابراہیم نخعی کی احادیث اقوال اور روایات پر اپنے مذہب کی بنیاد قائم کی اور انہیں کے قائم کردہ اصول پر جزئیات مسائل کا استخراج کرنا شروع کیا غرض جب امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین کی تو فقہائے کوفہ نے ان کے اجتہاد کو قبول کر کے ان کے استخراجی مسائل پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ قاضی ابویوسف اور امام محمد نے اگرچہ فروعات میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا۔ لیکن اصول میں انہوں نے ان کی پوری تقلید کی۔ حنفی مذہب امام ابو حنیفہ کے مذکورہ بالا دو شاگردوں کی وجہ سے عراق، خراسان اور ماوراء النہر میں پھیل گیا حنفی مذہب کے بعد مالکی مذہب فقہ کی بنیاد پڑی۔ امام مالک حدیث اور فقہ کے علم میں بے مثل تھے۔ انہوں نے حدیث کی ایک جامع کتاب ”موطا“ لکھی جسے حضرت شاہ ولی اللہ نے فقہ حنفی اور شافعی میں مشترک

تسلیم کیا ہے۔ جہاں جہاں یہ کتاب پہنچی مالکی مذہب پھیل گیا۔ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے اپنے استاد کے مذہب کے اصول اور دلائل کو ترتیب دیا۔ موطا کی تلخیص کی اس طرح مالکی مذہب کی بڑی اشاعت ہوئی۔ مذکورہ بالا مذہب فقہ کی بنیاد پر چکی تو امام شافعی پیدا ہوئے۔ انہوں نے مذکورہ بالا دونوں مذاہب کے اصول و فروع کو دیکھ کر اور ان کی کلیات و جزئیات پر نظر کر کے ان باتوں کو جو ان کے نزدیک ان مذاہب میں ناقص تھیں، درست کیا۔ اور نئی طرز سے فقہ کے اصول اور قواعد کو ترتیب دیا اس موضوع پر انہوں نے ایک کتاب تالیف کی۔ اس میں احادیث مختلفہ کے جمع کرنے کے قاعدے مرتب کئے۔ اور احادیث مرسل اور منقطع پر ضروری شرائط کے بغیر استناد ترک کیا۔ واضح رہے کہ امام شافعی کے زمانے میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجاز پر پہنچ کر محسوس کیا کہ اسلامی بین الاقوامی سیاست میں عرب و عجم کو آپس میں متفق ہونا چاہیئے۔ اس لئے انہوں نے عربوں اور عجمیوں کی فقہ کی اصل یعنی موطا، امام مالک کو تسلیم کر کے حنفی اور شافعی مذاہب فقہ کو ایک درجہ پر مان لیا۔ حنفی فقہ ہندوستان اور ترکستان میں زیادہ تر رائج تھی زوال بغداد کے بعد وہاں کی فارسی بولنے والی قومیں جب ہندوستان آئیں تو وہ حنفی فقہ اپنے ساتھ لائیں۔ لیکن عربی بولنے والی قومیں جو مصر اور مغرب کی طرف گئیں۔ وہ شافعی اور مالکی مذہب رکھتی تھیں۔ غرض شاہ صاحب اس نتیجہ پر پہنچے کہ فقط حنفی فقہ تمام مسلمانوں کو جو علاوہ فارسی کے عربی بھی بولتے ہیں ایک نقطہ پر جمع کرنے کے لئے کافی نہیں ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ مذہب حنفی اور شافعی میں محترمہ منتسب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے بھی امام شافعی ہی کا مسلک اختیار کیا یعنی جب احادیث کا ذخیرہ جمع ہو گیا تو انہوں نے صحابہ کے اقوال پر استناد لال ترک کر کے احادیث کی طرف رجوع کیا۔ اور جو مسئلہ وہ قرآن اور حدیث میں نہ پاتے اس کے متعلق قرآن اور سنت کی روشنی میں غور و فکر کرتے۔

غرضیکہ ان ائمہ میں سے کسی نے بھی اپنے فقہی مذہب کی اس لئے طرح نہیں ڈالی تھی کہ لوگ

ان کی شخصی تقلید کریں۔ اور نہ اپنے آپ کو صاحبِ مذہب کہلوانے کے لئے انہوں نے شرعی مسائل میں اجتہاد اور استنباط کیا تھا۔ ان کے دل میں مقتدا بننے کی بھی بالکل خواہش نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اپنی شخصی تقلید سے لوگوں کو منع فرماتے اور اگر کوئی مسلمان فرمانروا چاہتا کہ ان کی مرتب کردہ کتاب فقہ کو تمام لوگوں میں مشہور کرے، تو وہ اس کو ایسا کرنے سے روکتے۔

مذہبِ اربعہ میں اختلاف کے اسباب

مسلمانوں میں اختلاف دو قسم کا رہنا ہوا۔ اول اختلاف عقائد میں رونما ہوا۔ دوسرے اختلاف مسائل اور فروع میں۔ جو شخص عقائد اور اصول میں مخالف ہے وہ اہل سنت کے گروہ سے خارج ہے مثلاً معتزلہ، قدریہ، مرجیہ اور خوارج وغیرہ۔ اس قسم کا اختلاف نہ تو صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین اور نہ ائمہ میں پیدا ہوا۔ بلکہ یہ سب عقائد اور اصول میں متفق رہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں مذہب فقہ اہل سنت ہی کہلاتے ہیں۔ مسائل اور فروع سے فقہ کے مسائل مراد ہیں۔ اور ان میں البتہ چاروں مذہب میں اختلاف ہے صحابہ بھی اختلاف رکھتے تھے اس اختلاف کے اسباب حسب ذیل ہیں صحابہ کے اقوال و افعال اور احکام و مسائل کا مدار ہمیشہ قرآن اور حدیث پر رہا ہے۔ قرآن پیغمبر صلعم کے سامنے جمع ہو گیا تھا، اس لئے کسی ایسے مسئلہ میں جو قرآن میں صاف موجود ہے۔ باہم اختلاف نہیں ہوا۔ اس کے برعکس احادیث بنوی آپ کے سامنے جمع نہ کی گئیں، اس لئے جن مسائل کا استخراج حدیث پر موقوف تھا۔ ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس کے کئی اسباب ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ نے حجتہ اللہ البالغہ میں جمع کئے ہیں۔

اختلافِ سماعت۔ یعنی ایک صحابی نے حدیث بنوی کو سنا۔ اس سے دوسرے صحابی نے سنا اور عمل کیا۔ مگر ایک صحابی جس کو یہ حدیث پہنچی ہی نہیں، جب اس کو ویسا معاملہ پیش آیا تو اس نے اجتہاد سے کام لیا۔ اگر اس کا اجتہاد حدیث کے مطابق ہوا تو دونوں صحابی متفق ہو گئے اور اگر اجتہاد میں خطا ہوئی تو ان میں اختلاف ہوا۔

ترک اجتہاد

یعنی کسی صحابی کا اپنے اجتہاد سے رجوع کرنا۔ مثلاً ایک صحابی نے کسی امر میں اجتہاد کیا، اس سبب سے کہ اس بارے میں حدیث اسے نہ پہنچی تھی۔ پھر جب اس کو وہ حدیث مل گئی تو اس نے اپنے اجتہاد کو ترک کر دیا۔ اور حدیث پر عمل کیا لیکن جن لوگوں نے اس صحابی کے اجتہاد کو سنا اور انہیں ان کے اس سے رجوع کرنے کی خبر نہ ملی انہوں نے اس صحابی کے قول پر عمل کیا اور اس طرح اس صحابی کا یہ فعل اختلاف کا باعث ہوا۔

اشتباہ فی الحدیث

جب حدیث کا راوی ضعیف ہو تا اور حدیث کی صحت میں کسی قسم کا شک و شبہ کیا جاتا تو اس صورت میں صحابہ اپنے اجتہاد پر قائم رہتے۔ اور اس حدیث کو صحیح نہ جان کر اس پر عمل نہ کرتے اس طرح اختلاف کی راہیں کھل گئیں۔
سمجھ میں اختلاف ہونا۔

یعنی مختلف صحابیوں نے پیغمبر خدا کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اسے سمجھا۔ اس طرح ایک نے دوسرے سے اختلاف کیا۔
سہو و نسیاں۔

اختلاف کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ کسی صحابی نے جو کچھ پیغمبر خدا صلعم سے سنا یا آپ کو کرتے دیکھا وہ اسے بھول گیا۔ لیکن دوسروں نے یاد رکھا۔
اختلاف ضبط۔

پیغمبر خدا صلعم نے جو کچھ فرمایا بعض صحابہ نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا جیسا کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ مرثدہ کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عائشہؓ نے سن کر کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور راوی نے غلطی کی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر صلعم ایک یہودی کے جنازہ پر گزرے اس کے گھر والے رو رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا یہ تو روتے ہیں اور

وہ عذاب میں مبتلا ہے۔

علتِ حکم میں اختلاف ہونا۔

رسول خدا صلعم کے حکم یا سنت کی کوئی علت قائم کر کے اس میں اختلاف کرنا مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازہ کو دیکھ کر رک گئے کسی نے اس قیام کی علت تعظیم ملائکہ خیال کی۔ کسی نے ہولِ قیامت۔

دو مختلف حدیثوں کے جمع کرنے میں اختلاف ہونا۔

یہ مسلم ہے کہ عاداتِ باہلہ اور سنن میں رسول اللہ صلعم فرق نہ فرماتے تھے۔ اور جو صحابی صاحبِ علم تھے۔ وہ عادات کو عبادت سے اور سنن کو واجبات سے جدا کرتے اور جو اس میں تمیز نہ کرتے وہ سب کو عبادات اور واجبات ہی خیال کر کے اختلاف عادات کو اختلاف فی العبادات جانتے۔

تقلید و اجتہاد

مذاہب اربعہ میں مذکور بالا اختلاف کے باوجود حضرت شاہ ولی اللہ ان کو مساوی مانتے تھے اور ان کی پیروی پر زور دیتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ جن تقلید کے معتقد تھے اس کے بارے میں مولانا خیر محمد صاحب ماہنامہ الفرقان کے ولی اللہ نمبر میں لکھتے ہیں

”تقلید کا اچھا ہونا یا بُرا ہونا ”معتقد فیہ“ کے احوال پر موقوف ہے۔ اگر معتقد فیہ غیر مطیع (فاسق و فاجر یا مشرک و کافر) ہو تو تقلید حرام و قبیح ہے قرآن و سنت میں اس کی مانعت ناجائز و وارد ہے اور اگر معتقد فیہ مطیع اور لائق اتباع (امام و مجتہد) ہو تو تقلید حسن اور بعض حالات میں واجب ہے۔ قرآن و حدیث اس کی تاکید سے ملو ہے۔ اور یہی امت مرحومہ میں رائج و مشہور ہے اور حضرت شاہ صاحب اس تقلید کے معتقد ہیں“ (ص ۳۷)

شاہ ولی اللہ نے اپنے اس نقطہ نظر کو عقد الجید میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”معرفة شریعت میں تمام امت نے بالاتفاق سلف پر اعتماد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا

ہر طبقہ میں پچھلے علماء پہلے علماء پر اعتماد و اعتبار کرتے چلے آئے ہیں۔“

اس ضمن میں حضرت شاہ صاحب نے تقلید کی دو قسمیں بتاتی ہیں۔ تقلید شخصی و غیر شخصی ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تدوین سے قبل دوسری صدی کے آخر تک تقلید غیر شخصی کا رواج رہا، حتیٰ کہ صحابہ و تابعین میں بھی اس کا دستور تھا۔ ائمہ اربعہ کے مذاہب فقہ چوتھی صدی ہجری میں مدون ہوئے۔ اس کے بعد چاروں مذاہب کی تقلید شخصی شروع ہو گئی، شاہ صاحب عقد الجدید میں فرماتے ہیں۔

”جب بجز مذاہب اربعہ دوسرے مذاہب حقہ معدوم ہو گئے تو انہیں چاروں کا اتباع سوا داعظم کا اتباع ٹھہرا۔ اور ان سے نکلنا سوا داعظم سے نکلنا ہوا“ (ص ۵۳۸)

اسی طرح انصاف صفحہ ۱۶ میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں عوام کے لئے مذہب حنفی کی تقلید کا ترک کرنا حرام ہے ان کی عربی عبارت کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

”جب ایک عامی انسان علاقہ ہندوستان اور ماور النہر میں رہنے والا ہو، جہاں کوئی عالم شافعی اور مالکی اور حنبلی اور ان کی کتب مذہبیہ میسر نہ آسکتی ہوں تو اس پر واجب ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تقلید کرے اور ان کے مذہب سے علیحدہ ہونا اس کے لئے حرام ہے کیونکہ وہ اس وقت شریعت کی رسی ہی اپنی گردن سے اتار کر ہل بیکار رہ جائے گا۔“

اجتہاد کے بارے میں المصنف میں فرماتے ہیں۔

”یہ یقین معلوم شد کہ طریقی اجتہاد وفقہ امروزہ مسدود است الا از یک وجہ کہ موطا را پیش گیرند و اصل مرسل آن و ماخذ اقوال صحابہ و تابعین پر شناسد۔ و نظر مجتہدانہ اختیار کنند و تعقیبات شافعی و غیر آن در نظر دارد۔ بعد ازاں جبہ کند بعلم احکام الہی و یقین یا غالب رائے حاصل کنند۔ بدلائل دلائل برآں مسائل۔“

اس طرح شاہ صاحب تقلید اور اجتہاد دونوں کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک اگرچہ تقلید کی بنیاد دوسری صدی کے وسط میں شروع ہوئی اور اس وقت یہ تقلید غیر شخصی تھی البتہ اس تکمیل چوتھی صدی میں ہوئی۔

ابوطالب مکی نے قوت القلوب میں لکھا ہے کہ چوتھی صدی سے پہلے مذاہب اربعہ کی تقلید کا رواج نہ تھا۔ اور لوگ اپنے آپ کو حنفی یا شافعی نہیں کہتے تھے۔ بلکہ وہ ہر مذہب کے عالم سے ضرورت کے مطابق مسائل دریافت کرتے۔ لوگوں میں کچھ اہل حدیث اور کچھ صاحب اجتہاد تھے اور ان میں کچھ مقلد بھی تھے۔ اگرچہ مقلدین کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی لیکن وہ تیسری صدی ہجری میں بھی موجود تھے۔ اہل حدیث کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کتاب الہی حدیث نبوی اور آثار صحابہ پر عمل کرتے اور اشد ضرورت کے وقت کسی فقیہ کی طرف رجوع کرتے۔ خواہ وہ فقیہ مکی ہو یا ممدنی، کو فی ہو یا بصری اور جو صاحب اجتہاد تھے وہ اجتہاد اور تخریج کرتے۔ اصول اور قواعد کو سامنے رکھ کر ان سے فروعات کا استنباط کرتے۔ اگر ان کے یہ اصول و قواعد کسی امام کے ساتھ مخصوص ہوتے۔ تو لوگ اس مجتہد کو بھی اسی امام کی طرف منسوب کرتے۔ یہ صورت تیسری صدی کے آخر تک قائم رہی اس وقت تک نہ عمل بالحدیث پر کوئی طعن کرتا اور نہ اجتہاد پر الزام دیتا۔ مگر چوتھی صدی ہجری میں حالات دگرگوں ہو گئے سلاطین عباسیہ کے سامنے مناظرے اور مجادلے ہونے لگے۔ ہمسروں پر غالب آنے کے شوق نے لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا کر دیا۔ اور انہوں نے علم کو دنیا کی تحصیل کا ذریعہ سمجھنا شروع کر دیا وہ اپنے ائمہ کے اقوال کو مثل کتاب اور سنت کے مستند گردانتے۔ یہاں تک کہ کو راہ تقلید کے جذبے میں لوگ حقائق سے غافل ہو گئے۔ اس طرح فقہ حکمت اور علم کی حقیقت تو جاتی رہی اور مباحثات و مناظرات کا نام استنباط و دقائق شرع رکھا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو کوئی علم الکلام کے جاننا والا ہوتا۔ اسے لوگ جامع منقول عالم سمجھتے جیسا کہ امام غزالی اجلاء العلوم میں فرماتے ہیں۔

یعنی جو شخص جھگڑا اور چرب زبان ہوتا اس کو لوگ عالم جانتے اور جو یہودہ فقہ بیان کرنے والا اور غرافات بکنے والا ہوتا اس کو سب عالم کہتے۔ غرض اس طرح تقلید جو دوسری صدی میں شروع ہوئی، چوتھی صدی میں پوری ہو گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب کہ قال اللہ وقال الرسول کی جگہ قال زید وقال عمر رائج ہو گیا۔ اور فقہی امور میں بجائے عقلی دلائل کے نقل سے کام لیا

جانے لگا۔ اور بغیر کسی سند اور قول کے بات نہ بنتی تھی۔ جب قرآن اور سنت میں انہیں اپنے اقوال کے اثبات میں سند نہ ملتی تھی، تو انہوں نے اپنے شیوخ کے اقوال کو بطور سند پیش کرنا شروع کر دیا اور انہی کو حجت گردانا۔ جس طرح موضوع احادیث کو اس زمانہ میں صاحب الشریعت کی طرف منسوب کیا جاتا۔ اسی طرح اس زمانے میں علماء اور فقہاء کے اقوال سندیں پیش ہونے لگے۔ نیز فقہاء کے قول کی عزت زیادہ کرنے کے لئے اکثر جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی جانے لگیں۔ موضوع احادیث کو الگ کر کے علماء نے ان کی موضوعیت کو تو بیان کر دیا۔ لیکن فقہاء کے اقوال موضوعہ کو ان کے اقوال صحیحہ سے جدا کرنے پر اس طرح کسی نے توجہ نہ کی۔“

علامہ اقبال مرحوم نے اپنی کتاب تشکیل جدید اہیات اسلامیہ کے خطبہ ششم میں جس کا عنوان ”ہیت اسلامی میں اصول حرکت“ ہے، فقہ اسلامی پر بحث کرتے ہوئے تقلید شخصی کا ذکر تو کیا ہے۔ لیکن تقلید غیر شخصی کے متعلق انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے وہ اپنے مذکورہ بالا خطبہ میں لکھتے ہیں کہ بعض مغربی مصنفوں نے ترکوں کو تقلید اور جمود کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ لیکن یہ نظریہ بالکل سطحی ہے اس لئے کہ تاریخ اسلام میں ترک کی اثر و نفوذ کے کار فرما ہونے سے بہت پہلے فقہی مذاہب متقل بنیادوں پر قائم ہو چکے تھے۔ اور مسلمانوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ ان کے نزدیک تقلید کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ تحریک عقلیت (Rationalism) اسلام میں عہد عباسیہ کے آغاز میں پیدا ہوئی۔ اور اس تحریک نے تلخ اختلافات کو جنم دیا۔ آخری خلفائے عباسیہ کو عقلی آزاد خیالی سے خطرہ محسوس ہوا۔ تو ملک اور قوم کو انتشار سے بچانے کے لئے انہوں نے تمام شریعت اور فقہ کو جامد کر دیا۔

۲۔ متنازع تصوف کا آغاز اور اس کی ترقی۔ اس نے تدریجی طور پر غیر اسلامی تیسرے اثرات کے تحت ایک خالص قیاسی پہلو تسمیر کیا تھا۔ بڑی حد تک تقلید اس طرز عمل کی ذمہ دار ہے۔ تصوف کی عقلی توجہات میں غیر اسلامی عناصر نفوذ کر چکے تھے۔ لیکن مذہبی حیثیت سے وہ

فقہاء کی دُور از کاروشگافیوں کے خلاف ایک ردِ عمل تھا۔ اس طرح تصوف عقلیت اور آزاد خیالی کا حامی ہو گیا تھا۔ فقہاء کی ظاہر پرستی سے بیزار ہو کر صوفیائے کرام نے ظاہری شریعت کو ترک کر کے تصوف کی راہ اختیار کر لی۔ تصوف کے اس طرز فکر نے اسلام کا معاشری نظام آنکھوں سے اوجھل کر دیا اور نفوس عالیہ کو تصوف نے اپنا گرویدہ بنالیا۔ عوام کی رہبری کے لئے نہایت ہی معمولی قابلیت کے آدمی رہ گئے۔ اب عوام کے لئے تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔

۳۔ تیرہویں صدی کے وسط میں بغداد کی تباہی سے کتب خانے تباہ ہو گئے۔ نیز علماء کثرت سے شہید ہو گئے۔ ان حالات میں اجتہاد کو روکا گیا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ہنگامی طور پر یہ طریق غلط نہ تھا۔ مگر بعد میں تقلیدِ شیوہٴ مِلّت بن گئی اور تباہی کا موجب ہوئی۔

اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانہ میں بھی حالات اجتہاد کے لئے سازگار نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہندوستان میں فقہ حنفی کی تقلید پر زور دیا۔ تاہم وہ اجتہاد کے خلاف نہ تھے۔



بات دراصل یہ ہے کہ فقہ کے مذاہب گویا ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن جہاں تک فقہ کے ضمن میں دین اسلام کے ضروری اصول و مبادی کا تعلق ہے، مذاہب فقہ میں سے ہر مذہب میں وہ موجود ہیں۔ مزید برآں اگر کوئی شخص فقہ کے ان مذاہب میں سے کسی مذہب کا تابع نہ ہو، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس شخص سے ناراض ہوں۔ ہاں اس سلسلے میں اگر کوئی ایسی بات ہو، جس سے مِلّت میں اختلاف ہو یا اس بنا پر لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں اور ان میں ناچاقی پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر آپ کی ناراضگی کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

زمین سندھ میں علم حشر

مخدوم امیر احمد

شیخ ابوالحسن ٹھٹوی سندھی نظم مدنی

نام محمد بن صادق سندھی ۳۵۰ھ میں ٹھٹھ میں پیدا ہوئے۔ وہاں تعلیم حاصل کی اور جرہین شریفین کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جرہین شریفین کے مشہور علمائے شیخ محمد حیات سندھی، شیخ شمس بن عقیلہ، شیخ سالم بن عبداللہ بصری اور عطاء مکی وغیرہم سے استفادہ کیا در زاری صغیر، فلانی، شیخ شاکر العقاد، حافظ مرقی زبیدی، امین الدین بن حمید الدین کاکوری اور شیخ محمد عبدالنصاری سندھی جیسے فضلاء وقت آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔

آپ وقت کے امام، علم حدیث کے شیخ اور اجتہاد کے درجہ پر فائز تھے۔ آپ میں مذہبی تعصب نہ تھا۔ آپ اصولاً حنفی تھے لیکن اگر آپ کو حق اپنے امام کے مذہب کے خلاف دکھائی دیتا تو اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ کر حق پر عمل پیرا ہوتے۔ اپنے شاگردوں کو بھی ان فقہی روایات کو جو حدیث نبوی کے موافق ہوں ان کے مخالف روایات پر ترجیح دینے کی ہدایت فرماتے تھے۔ انہوں نے شرح نخبۃ الفکر تصنیف کی ابن الاثیر کی کتاب جامع الاصول کی شرح بھی شروع کی تھی لیکن فقط ایک جلد مکمل کر کے۔ اپنے استاد شیخ محمد حیات سندھی کی وفات کے بعد ان کی مسند پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے رہے۔

آپ بڑے خوشخط تھے اور عادت تھی کہ بخاری شریف نہایت احتیاط سے زیر و زبر کے ساتھ لکھتے جب مکمل ہو جاتی تو لوگ بڑے شوق سے ایک سو ریال تک قیمت ادا کر کے خرید کرتے آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا بخاری شریف کا ایک نسخہ امام مین کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

۱۸۸۷ء میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

شیخ عبداللہ بن محمد سندھی

سرزمین سندھ میں پیدا ہوئے۔ مدینہ شریف ہجرت کر گئے اور وہاں شیخ محمد حیات سندھی کی صحبت اختیار کی۔ چالیس سال تک مدینہ منورہ میں رہ کر درس دیا اور مدینہ منورہ کے طلبان سے فیض یاب ہوتے رہے۔

آپ بڑے صاحب برکت تھے۔ جو طالب علم ان سے کچھ پڑھتا تھا، اس کا انشراح صدر ہو جاتا تھا اور کمال حاصل کر لیتا تھا۔ آپ بڑے سخی، صاحب مروت حیا دار اور شفیق تھے۔ ۱۹۲۷ء میں مدینہ شریف میں فوت ہوئے۔

شیخ محمد عابد سیوستانی سندھی ثم مدنی

محمد عابد بن احمد علی بن حافظ یعقوب بن محمود انصاری خزر جی۔ آپ میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوالیوب انصاری خزر جی کے اولاد میں سے ہیں۔ سندھ کے مشہور تاریخی شہر سیون میں پیدا ہوئے آپ کا خاندان سندھ کا ایک مشہور علمی خاندان تھا۔ آپ کے دادا حافظ یعقوب شیخ الاسلام کے عہد پر فائز تھے آپ کے والد احمد علی اور چچا محمد حسین بھی بڑے عالم اور فاضل تھے۔ آپ کے چچا محمد حسین شیخ محمد حیات سندھی کے شاگرد تھے۔

شیخ محمد عابد نے اپنے چچا شیخ محمد حسین سے تعلیم حاصل کی اور کمال کے درجہ کو پہنچے۔ آپ کے دادا حافظ یعقوب نے آخر عمر میں عربستان کی طرف ہجرت کی اور وہیں وفات فرمائی۔ آپ کے والد

احمد علی بھی جدہ میں فوت ہوئے اور آپ کے چچا محمد حسین یمن کی طرف گئے اور حدیدہ میں دارالبقا کی طرف راہی ہوئے۔

شیخ محمد عابد نے بھی عمر کا بڑا حصہ یمن کے شہر زبید میں گزارا اور اپنے چچا، ینس زبید اور حجاز کے مشہور علماء سے استفادہ کیا۔ پھر انہوں نے کچھ وقت یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں اقامت اختیار کی اور یمن کے امام کا کامیاب علاج کیا اسی عرصہ میں یمن کے وزیر کی بیٹی سے آپ کا عقد بھی ہو گیا۔ یمن کے امام نے ان کو اپنا سفیر بنا کر ہدایا و تحائف دیکر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم آپ کے علم و فضل، عقل و ذہانت سے کافی متاثر ہوا۔ آپ کو مدینہ منورہ میں سکونت کا بڑا شوق تھا اور ہمیشہ اپنے پروردگار سے یہی دعا مانگتے رہتے تھے کہ ”خدا یا میری زندگی اور موت مدینہ میں ہو۔ تیرے محبوب کے سایہ میں زندگی گزرے اور دارالامان میں امان نصیب ہو“ ایک دفعہ آپ مدینہ شریف رہنے کے ارادہ سے پہنچے لیکن چونکہ آپ کی طبیعت میں حق گوئی اور راستبازی کی عادت تھی اس لئے وہاں کے لوگوں میں جو بدعات رائج ہو چکی تھیں ان پر ان کو ٹو کنہ شروع کیا۔ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور مجبوراً آپ کو حواریہ حبیب ترک کرنا پڑا۔

اس حق گوئی کی وجہ سے آپ کو یمن میں بھی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ ہوا یہ کہ ۱۳۲۶ء میں جب آپ حدیدہ میں ساکن تھے، اس وقت وہاں کے قاضی سید حسین بن علی الحارمی نے یمن کے زیدی شیعہ امام کو راضی کرنے کے لئے اذان میں ”حی علی خیر العمل“ بڑھانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ فجر کی اذان سے الصلوٰۃ خیر من الصوم کا جملہ نکال دیا جائے کیونکہ یہ جملہ عمر فاروقؓ نے اضافہ کر لیا تھا۔ لوگوں نے قاضی کے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو قاضی نے شہر کے چالیس سربراہان و حنفی علماء کو گردن میں زنجیر ڈال کر قید میں رکھ دیا۔ شیخ محمد عابد بھی ان میں شامل تھے۔ چھ دن تک قید میں رکھ کر دوسروں کو تو اس نے آزاد کر دیا لیکن شیخ محمد عابد کو شدید زود و کوب کے بعد حدیدہ سے جلا وطن کر دیا۔

اس کے بعد آپ ایک دفعہ پھر اپنے وطن مالوف سندھ واپس آئے اور لواری ضلع

جسد آباد میں کچھ دن خواجہ محمد زمان لواری کی صحبت میں رہے یہاں سے پھر دیار حبیب کا عشق ان کو کشاکش کشاں
مدینہ طیبہ لے گئے لیکن اس دفعہ ان کو دوائی مصر کی حمایت حاصل تھی اس لئے نہایت عزت و احترام
کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ آپ وہاں کے علماء کے سرگروہ تھے اور تازہ زندگی اقامتِ سنت اور
محبوبت میں مصروف رہے۔

آپ بڑے عابد و زاہد، نیک شیر اور خوش اخلاق بزرگ تھے۔ کئی ضخیم اور مختصر کتابیں یادگار
چھوڑی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔

المواہب اللطیفہ شرح منہ الامام ابی حنیفہ، اس میں آپ نے منہ الامام ابی حنیفہ بروایت
حسکفی کی نہایت شرح و بسط سے شرح کی ہے۔ منہ کی روایات کے لئے حدیث کی دوسری مشہور و
معروف مسانید، جوامع اور سنن سے شواہد و متابعات پیش کی ہیں شکل الفاظ کی شرح کی ہے، منقطع روایات
کا وصل کیا ہے اور مرسل روایتوں کو مرفوع کر کے دکھایا ہے۔ خلافی مسائل پر بحث کر کے ان کے متعلق امام
ابو حنیفہ کے دلائل بیان کئے ہیں۔ بہر حال کتاب قابل دید ہے۔ اس کا ایک نسخہ درگاہ شریف پیر حفیظ
کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

طوابع الانوار شرح در مختار۔ فقہ کی مشہور کتاب در مختار کی شرح ہے۔ اس میں حنفی مذہب
کے فروع، واقعات اور فتاویٰ کو انتہائی طور پر جمع کیا ہے۔ شاید ہی کوئی مسئلہ ہو جو اس کتاب
سے باہر ہو۔ اس کتاب کا ایک نسخہ مدینہ منورہ میں شیخ الاسلام کے کتب خانہ میں اور ایک نسخہ
لواری شریف کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

شرح تیسیر الوصول۔ یہ شرح بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھی تھی اور کتاب الحمد و تک
پہنچے تھے کہ یمن کے بعض بزرگوں نے ان سے یہ مانگی تو ان کو دے دی اور اس کتاب کو کوئی نہ دیکھ سکا
حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب۔ "بلوغ المرام من اولیٰ الاحکام" کی شرح بھی شروع کی تھی
لیکن مکمل نہ کر سکے۔

آپ کے پاس ایک بڑا اچھا کتب خانہ تھا، جس میں تفسیر حدیث اور چاروں فقہی مذاہب کی

عمدہ کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ آپ نے یہ پورا کتب خانہ مدینہ کے کتب خانہ شیخ الاسلام کے لئے وقف کر دیا۔ مجھے ۱۹۵۲ء میں میسر ہوا کہ استاد شیخ مالکی مکی نے بتایا کہ مذکورہ بالا کتب خانہ میں شیخ عابد ندوی کا ایک بیاض ہے جو بڑی نادر چیز ہے اور اس پر ان کے دستخط ہیں۔ میں نے اس کے دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن چونکہ مکتبہ شیخ الاسلام مسجد نبوی کی توسیع کے کام کی وجہ سے بند تھا اس لئے میں یہ بیاض نہ دیکھ سکا۔

شیخ محمد عابد مدینہ منورہ میں ۱۹ ربیع الاول ۱۳۵۷ھ پیر کے دن اس دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کو روانہ ہوئے۔

شیخ محمد عابد کا سب سے بڑا تصنیفی کارنامہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملے گی سندوں کی کتاب ثبت ہے اس ثبت سے زیادہ صحیح اور جامع آج تک کوئی ثبت نہیں لکھی گئی ہے۔ شیخ نے یہ کتاب ایک ضخیم جلد میں لکھی ہے اور اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قسم اول میں تفسیر، حدیث فقہ، معانی، بیان، صرف، نحو، منطق اور طب وغیرہ کی کتابوں کی سندیں لکھی ہیں۔ قسم ثانی میں مسلسل حدیثوں کا ذکر کیا ہے۔ قسم ثالث میں تصوف کے سلسلوں کا بیان ہے۔ یہ کتاب درگاہ شریف پیر جھنڈ کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

شیخ کے شاگردوں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں ان کے شاگرد موجود ہیں۔ آج کل کے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء ان کے خوشہ چیں ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے چند بزرگوں کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

سید ہاشم بن شیخ جشی باعلوی مدنی، شیخ حسن حلوانی مدنی۔ عبداللہ بن ادریس سنوسی شیخ جمال بن شیخ عمر مکی مفتی الحنیفہ۔ سید داؤد بن سلیمان بغدادی۔ ابوالحسن محمد بن خلیل قاقوی طرابلسی۔ شیخ برہان الحق بن شیخ نور الحق انصاری لکھنؤی فرنگی محل۔ شیخ علیم الدین بن شیخ رفیع الدین عمری قندھاری حیدرآبادی علامہ محمد حیدر بن ملامین انصاری حیدرآبادی۔ خواجہ محمد زمان لواروی سندھی۔ قاضی ارتضیٰ علی خاں عمری صفوی مدراسی۔ شیخ محمد بن عمر

جامی زادہ مدنی مفتی الحنفیہ بالمدینۃ استنبول کے شیخ الاسلام شیخ عارف اللہ بن حکمتہ اللہ
ترکی اور شیخ عبدالغنی دہلوی عمری وغیرہم۔

اب ہم ان محدثین کا ذکر کرتے ہیں جو سندھ میں پیدا ہوئے۔ سندھ میں تعلیم حاصل کی اور سندھ
میں فوت ہوئے ایسے بزرگوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست تیار کی جاسکتی ہے لیکن ہم مضمون کی
تنگ دامانی کو مدنظر رکھتے ہوئے صرف چند بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں۔

مخدوم بلال ٹلٹی

آپ موضع ٹلٹی ضلع دادو میں سکونت رکھتے تھے، تفسیر اور حدیث میں ماہر تھے۔ زہد و تقویٰ
میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ لوگوں کو پند و نصیحت کرنا آپ کا وظیفہ تھا۔

ایک بار وہ ٹلٹی سے سلطان العارفین مخدوم شہباز قلندر کے اشارہ پر ان کی زیارت کے
لئے آرہے تھے کہ راستہ میں دریا پار کرنے کے لئے کشتی میں سوار ہو گئے اس اثنا میں جیسا کہ ملاحوں
کا دستور ہوتا ہے ایک ملاح نے بعض سواروں کے حق میں فحش اور بیہودہ کلمات استعمال کرنے شروع
کرو دیئے۔ یہ آواز مخدوم صاحب کے گوش گزار ہوئی تو انہوں نے اپنی ٹوپی اپنے خادم کو دی جس نے
اسے لیکر ملاح کے سر پر رکھ دیا۔ ملاح فی الفور وعظ نصیحت اور آیات قرآنی کی تفسیر بیان کرنے لگا۔
کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ حیران رہ گئے۔ قاضی ڈتہ سیوہانی اور مخدوم رکن الدین عرف متوآپ
کے شاگردوں میں سے ہیں آپ کی وفات ۱۲۹۹ھ میں واقع ہوئی۔

مخدوم بلال بڑے محب وطن تھے جب مرزا شاہ بیگ ارغون نے سندھ پر حملہ کر کے جام
فیروز سے ٹھٹھہ فتح کیا اور جام فیروز نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی اس وقت سندھ کے
باشندوں نے دریا خاں کے بیٹے محمود کی قیادت میں ٹلٹی میں شاہ بیگ سے مقابلہ کرنے کے
لئے ایک زبردست لشکر جمع کیا تھا۔ سہمتہ اور سوڈھا قبائل کے لوگوں نے کہ جو وہاں موجود تھے

طے کیا تھا کہ جب تک جان باقی رہے گی جنگ سے ہاتھ نہ اٹھائیں گے، اس وقت کے دوسرے بڑے عالم قاضی قاضی نے جو شاہ بیگ کے طرفدار ہو گئے تھے۔ شاہ بیگ کے کہنے پر چاہا کہ محمود کو اچھی نصیحتوں اور سود مند ہدایتوں سے مخالفت کرنے سے باز رکھ کر اطاعت اور فرمانبرداری کی راہ پر لگائیں لیکن قاضی صاحب کے وہاں پہنچنے پر ان لوگوں نے ان سے ملنا تک گوارا نہ کیا۔ آخر کار شاہ بیگ ٹلٹی کے سامنے آکر خیمہ زن ہوا۔ تین دن بعد ٹلٹی کا ایک شخص شاہ بیگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے حریفوں کے افواج کی حقیقت سے واقف کر کے یہ بھی بتایا کہ لشکر کے قائدین میاں محمود، متن خاں جام سارنگ اور نمل سوڈھا وغیرہ خدمت میں حاضر ہونے کے لئے آمادہ ہوئے تھے لیکن محمود بلال جو اس ملک کے علمائے مشائخ میں سے ہیں انہیں روکے ہوئے ہیں اور آنے نہیں دیتے بلکہ جنگ کی ترغیب دے کر جوش و لہر ہے ہیں یہی وجہ ہے کہ فتح حاصل کرنے کے بعد شاہ بیگ نے محمود بلال پر سختی کی اور ان پر جرمانہ عائد کیا۔

(میں کہتا ہوں کہ سندھ میں یہ بات مشہور بلکہ متواتر ہے کہ مرزا شاہ بیگ نے محمود بلال کو کولھویں ڈلو اکر سروس کی طرح بیڑا تھا۔ اس مجاہد نے یہ عذاب سہتے ہوئے برداشت کیا اور زبان سے اُٹ نہیں کی اور جاں جان آفریں کے حوالہ کر دی۔ لیکن یہ روایت کسی تاریخ میں نہیں ملتی)

ان کی وفات ۹۲۹ھ میں واقع ہوئی۔ آپ کا مزار قبۃ باغبان ضلع دادو میں زیارت گاہ

خاص و عام ہے

قاضی ڈوٹہ سیوہانی

والد کی جانب سے ان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پر قاضی صدر الدین سے جا ملتا ہے، جو پرگنہ خطہ میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔ کئی بزرگوں کی خدمت میں رہ کر انہوں نے

تعلیم اور تربیت حاصل کی تھی مطول تک انہوں نے اپنے والد قاضی شرف الدین عرف مخدوم راہو کی خدمت میں رہ کر استفادہ کیا تھا۔ تفسیر اور حدیث کی تحصیل مخدوم بلال کی خدمت میں رہ کر کی۔ ان کے علاوہ انہوں نے مخدوم فخر پلوتہ اور مخدوم عبدالعزیز ابھری ہروی کے حلقہ درس میں بھی شامل ہو کر علوم و فنون کی تکمیل کی تھی۔ ان کو اٹھارہ تفسیریں یاد تھیں جن میں سے بعض انہوں نے درس میں پڑھی تھیں اور بعض کا خود مطالعہ کیا تھا۔ خط ترکی بڑی آسانی سے پڑھ لیتے تھے۔ علم جغرافیہ نجوم میں بھی انہیں بڑا دخل تھا۔ سندھ کے حاکم مرزا شاہ حسن اور سندھ کے مورخ میر معصوم بھکری ان کے شاگردوں میں سے تھے مرزا شاہ حسن انہیں اپنے وقت کا امام جلال اللہ (زنجشیری) کہا کرتے تھے۔

آپ کی وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں آپ قصبہ باغبان میں مدفون ہیں۔ ۱۰

مخدوم رکن الدین عسکر مخدوم متوٹھٹوی

حضرت صدیق اکبر کی اولاد اور مخدوم بلال کے خلفائے سے تھے۔ اکثر اوقات وظائف و عبادات میں مشغول رہتے۔ زہد و تقویٰ کے سالک اور ہدایت و ارشاد کے طالب ان سے انتہائی عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ علم حدیث میں اپنے دور میں یگانہ تھے ان کی تصنیفات میں شرح العین شرح کیدانی اور بعض دوسرے رسائل مشہور ہیں۔

۱۱۹۹ھ میں جہاؤں کے عین فترہ کے زمانہ میں ٹھٹھہ میں فوت ہوئے۔ مکی کے

قبرستان میں مدفون ہیں ۱۲

قاضی قاض بن قاضی ابوسعید بن زین الدین بھکری

ان کے بزرگ سیدوہن شہر کے باشندے تھے۔ ان کے جد امجد (نگر دادا) ابوحنیفہ

۱۰۔ تحفۃ الکرام ۱۳۷، تاریخ معصومی ۱۹۸، ۱۹۹

۱۲۔ تحفۃ الکرام ۲۱۸، تاریخ معصومی ۲۲۸

جو صاحب حال و فضیلت تھے، ٹھٹھے میں آکر سکونت اختیار کی۔

قاضی صاحب زہد و تقویٰ سے آراستہ اور صاحب کشف بزرگ تھے۔ انہیں بہتیرے بزرگوں کی صحبت حاصل تھی۔ قرآن مجید انہیں پورا حفظ تھا۔ اور اس کے ساتھ قرأت اور تجوید بھی بہت خوب جانتے تھے۔ علم حدیث، تفسیر، اصول و فقہ، تصوف اور علوم آلیہ میں کمال دسترس رکھتے تھے۔ انشائیں بھی اپنے عہد میں یگانہ تھے۔ حرمین شریفین کی زیارتوں سے بھی مشرف تھے علاوہ بریں وہ سید محمد جوہنپوری کے، جو کہ میران مہدی کے لقب سے مشہور ہیں مریدوں اور عقیدہ مندوں کے سلسلہ میں داخل تھے۔ اسی وجہ سے عالمان شریعت ان پر طنز کیا کرتے تھے۔ وقت کے حاکم مرزا شاہ بیگ و مرزا شاہ حسن ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ مرزا شاہ حسن کے دنوں میں وہ بھکر کی قضا کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ اور شرعی مقدمات کا فیصلہ انتہائی احتیاط اور دیا تدبیر سے کرتے تھے۔ آخر میں انہوں نے اس عہدہ سے استعفیٰ دیدیا تھا جس کے بعد یہ عہدہ ان کے بھائی قاضی نصر اللہ کے حوالہ ہوا۔

قاضی صاحب کی وفات ۱۲۵۸ھ میں ہوئی ہے

مخدوم میرا بن مولانا یعقوب ٹھٹھوی

صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ میں مشہور اور علم معقول و منقول کے جامع تھے ان کی خدمت میں رہ کر طلبہ کے ایک مجمع کثیف نے علم حاصل کیا۔ سندھ کے حاکم مرزا شاہ حسن نے بھی کچھ عرصہ مخدوم کی خدمت میں حاضر رہ کر تعلیم حاصل کی تھی۔

تاریخ وفات ۱۲۹۷ھ ہے۔

مادہ تاریخ وارث الالبیاء ہے

مخدوم جعفر بن مخدوم میراں بولکانی

سندھ کے مشہور شہر بولکان صلیح دادو میں سکونت رکھتے تھے آپ وقت کے جید عالم اور صاحب تصانیف کے ساتھ ساتھ باطنی کمالات کے جامع بھی تھے۔ سندھ کے مشہور ولی اللہ سہروردی طریقہ کے پیرویت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے ایک دفعہ مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان ظاہری آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہوں اس پر مخدوم جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ جس وقت آپ پر اس قسم کی حالت طاری ہو، اس وقت آپ کسی خادم کو حکم دیں کہ آپ کی ان ظاہری آنکھوں کو بند کر دے اگر پھر بھی مشاہدہ کی حالت باقی رہے تو یقیناً آپ کا یہ مشاہدہ ظاہر آنکھ سے نہیں بلکہ باطنی آنکھ سے ہے۔ مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا اور جب تجربہ کیا کہ ظاہری آنکھ بند ہونے کے بعد مشاہدہ کی حالت قائم رہتی ہے تو فرمایا۔ ”اگر جعفر نہ ہوتا تو نوح کافر ہو جاتا۔“

مخدوم جعفر کی تصانیف میں حل العقود فی طلاق المسود۔ المتانۃ فی مرتۃ الخزانۃ عجلۃ الطالین مشہور ہیں۔ آپ نے ایک رسالہ تعلیم پر لکھا تھا جس کے اکثر نظریے آج بھی قابل عمل ہیں۔

علامہ محمد معین ٹھٹوی

مخدوم محمد معین بن مخدوم محمد امین بن مخدوم طالب اللہ ٹھٹھ میں پیدا ہوئے اپنے وقت کے مشہور استاد مخدوم عنایت اللہ ٹھٹھ کی خدمت میں تحصیل علم کی، ابن عربی کی کتاب الفصوص علی رضا درویش سے پڑھی۔ امام الوقت شاہ ولی اللہ دہلی سے بھی استفادہ کیا۔ مکہ شریف کے مفتی عبدالقادر صدیقی سے بھی روایت حدیث کی اجازت حاصل تھی۔ اپنے وقت کے مرشد شیخ ابو القاسم نقشبندی سے بیعت تھے۔

مخدوم معین کسی معین امام کی تقلید کے قائل نہ تھے انہوں نے تقلید کے رد میں ایک معرکتہ الآرا کتاب دراسات البلیب کے نام سے تصنیف کی تھی۔ آپ نے فقہ، حدیث

منطق، فلسفہ اور تصوف میں کئی چھوٹے چھوٹے رسائل بھی لکھے ہیں لیکن آپ کا صحیح کمال
دراسات الالبیہ سے ہی ظاہر ہوتا ہے،

مخدوم محمد معین کی وفات ۱۳۷۱ھ میں ہوئی۔ ٹھٹھہ کے مشہور مقام مکی
میں مدفون ہیں۔

مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی

سرگرمی کا ملین وقت و قد وہ محدثین زماں مجدد و ادان مخدوم محمد ہاشم
بن عبد الغفور بن عبد الرحمن ٹھٹھوی ۱۳۸۰ھ میں بڑی بڑی ضلع ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے ابتدائی
تعلیم اپنے والد مخدوم عبد الغفور سے حاصل کی اس کے بعد ٹھٹھہ جاکر وہاں کے مشہور عالم
مخدوم ضیاء الدین ٹھٹھوی کی خدمت میں حدیث و فقہ و دیگر علوم و فنون کی تکمیل کی۔ بعد
حرمین شریفین جاکر مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مکہ شریف کے
مشہور علما اور محدثین مثلاً شیخ عبد القادر صدیقی۔ شیخ عبد بن علی مصری، شیخ محمد ابی طاہر
مدنی اور شیخ علی بن عبد الملک دراوی سے حدیث کی سند حاصل کی۔ طریقت کا فرقہ
سید سعد اللہ سورتی سے پہنچا جو اپنے وقت کے مرشد کامل تھے۔

آپ نے تین سو سے زائد کتابیں تفسیر، حدیث، فقہ، تجوید، حباب، فلسفہ وغیرہ
علوم و فنون پر عربی فارسی اور سندھی میں لکھی ہیں۔ جس میں اکثر ضائع ہو چکی ہیں جو موجود ہیں
وہ آپ کی جلالت شان اور تبحر علمی پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ کی تصانیف میں سے حیاۃ القاری
باطراف البخاری، قرآن فی الاسلام، تحفۃ القاری، مجمع المقاری ایسی کتابیں ہیں جن کی نظیر
شاید ہی کہیں مل سکے۔ آپ کا ایک ثبت بنام اتحاد الاکابر اور اس کا ذیل موجود ہے۔

۱۔ مقدمہ علی بذل القورہ فی حوادث سنی النبویہ و مقدمہ دراسات الالبیہ و تحفۃ الکرام ۱۳۴۱ و

مخدوم ابوالحسن صغیر ٹھٹوی ثم مدنی، حاجی فقیر اللہ علوی شکار پوری، مخدوم عبداللطیف بن مخدوم محمد ہاشم نامور علما آپ کے شاگرد تھے۔

مخدوم ہاشم کی رحلت ۱۳۸۱ھ میں ہوئی ٹھٹھ شہر میں مکلی کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے راقم الحروف نے آپ کے حالات زندگی آپ کی مصنفہ کتاب بذل القوہ فی حوادث سنی النبوہ کے مقدمہ میں بالتفصیل ذکر کر رکھے ہیں۔

سید حاجی فقیر اللہ علوی شکار پوری

عارف کامل عالم باعمل غوثِ دقتِ رقتاں ضلع جلال آباد میں پیدا ہوئے افغانستان اور ہندوستان کے علمائے کرب علم کیا۔ حدیث مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ مخدوم محمد حیات ٹھٹوی اور علمائے حرمین سے حاصل کی آپ نے بھی کافی کتابیں تصنیف کیں جس میں قطب الارشاد، براہین النجاة، الفتوحات الغیبیہ، الازہار فی ثبوت الانوار وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ کی علمی شان صحیح معنوں میں آپ کے مکتوبات سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو آپ کی اولاد میں سے ایک جید عالم سید میر علی نواز علوی کی سعی و کوشش سے لاہور میں چھپ کر شائع ہوئے تھے۔ اس مجموعہ میں آپ کے ۸۵ مکتوبات ہیں جن میں حدیث تفسیر، فقہ، سیاست، تصوف وغیرہ پر نادر حلومات اور عجیب و غریب تحقیقات مندرجہ حدیث کے اسناد کے متعلق آپ کا ایک ثبت بھی ہے جس کا نام وثیقۃ الاکابر ہے۔ آپ عربی اور فارسی کے شاعر بھی تھے۔

سید حاجی فقیر اللہ علوی کی وفات ۱۳۶۵ھ میں ہوئی شکار پور کے محلہ ہزاری در میں آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

خواجہ محمد زماں ولد حاجی عبداللطیف لواری

آپ سندھ کے مشہور پیر اور طریقہ نقشبندیہ کے شیخ ہیں۔ سندھ پنجاب اور

راچپوتانہ میں آپ کے ہزاروں مرید ہیں۔

آپ رمضان ۱۲۵۵ھ میں ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے ظاہری علوم کی تکمیل ٹھٹھہ کے مشہور عالم مخدوم محمد صادق کی خدمت میں کی اور تصوف میں خلافت کا خرقہ مخدوم ابوالقاسم نقشبندی ٹھٹھوی سے پہنا۔ عام طور پر ان کو پیر طریقت کی حیثیت میں پہچانا جاتا ہے لیکن آپ بڑے پایہ کے محدث بھی تھے۔

مخدوم محمد عابد انصاری جیسے جلیل القدر محدثین آپ کے شاگردوں میں سے ہیں عرب کے علماء تک آپ سے حدیث کی روایت کرتے ہیں۔

ان کی وفات ۱۲۸۸ھ میں ہوئی اور لواری ضلع حیدر آباد میں آپ کا مزار زیارت گاہ خلّاق ہے۔

اس مختصر مقالہ میں ان چند بزرگوں کے مختصر تعارف پر اکتفا کی جاتی ہے اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے برصغیر ہند و پاک میں حدیث کے پہلے علمبردار سندھی بزرگ ہیں



اس ضمن میں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ شریعتوں کے احکام و قواعد کی تشکیل لوگوں کی عادات کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس بات میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شریعت کی تشکیل ہونے لگتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کی عادات پر نظر ڈالتا ہے اب جو عادتیں بری ہوتی ہیں ان کو ترک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور جو عادتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کو اپنے حال پر رہنے دیا جاتا ہے، یہی کیفیت ”وحی متلو“ کی ہے۔ یہ وحی ان الفاظ، کلمات اور اسالیب میں جو خود صاحب وحی کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں، صورت پذیر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عربوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں وحی کی، اور سریانیوں کے لئے سریانی میں اور اسی قبیل سے دیوانے صالحہ اور سچے خواب ہیں۔ (فیوض الحرمین)

علوم کشفیہ اور شاہ ولی اللہ

مولانا محمد عبد اللہ عمر پوریؒ

علوم عقلیہ کی طرح علوم کشفیہ و وجدانیہ میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بڑی احتیاط، نہایت سلامت روی، حکیمانہ استنباط و استخراج اور استقامت علی الدین القیوم کا پورا حامل ہے، حضرت شاہ صاحب کے نزدیک علوم کشفیہ وہی معتبر ہیں، جو کہ نقل صحیح سے پوری مطابقت رکھتے ہیں۔ اور نقل صحیح وہ ہے، جس کا سلسلہ روایت منجر صادق و مصدوق اور احسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تک بلا غیار و بلا ریب و شک پہنچتا ہے آپ کے نزدیک نقل صحیح ہی علوم کشفیہ کا اصل مرکز و منبع ہے اور علوم کشفیہ میں سے جو چیز اس کے مخالف ہو، یا اس سے متضاد ہوتی ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔

بمصطفیٰ بمرساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر یاد نہ رسیدی تمام بولہبی اوست

اسی نقل صحیح کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی تنقیح کی جاتی ہے، اور تحقیق کے بعد ان کے ارشادات نبوی کے مطابق ہونے پر علوم فقہ، تفسیر، تاریخ، معارف، آثار، فتاویٰ اور قضیہ قابل اعتبار قرار پاتے ہیں، اور ان کا شمار علوم نقلیہ میں کیا جاتا

مکشوفات اور وجدانیات کے علوئے مرتبت کے درجات کا تعین صاحب کشف کی پاکیزگی طبع، صحت شعور و وجدان اور بلند فکری فکر سے ہوتا ہے، اور یہ چیز انبیائے علیہم السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلے اور ان کی ہدایت سے مستفید ہوئے بغیر میسر نہیں ہوتی، اسی لئے ہمارے نزدیک مکاشفہ و مشاہدہ ہی معتبر ہوگا۔ جو شریعت حقہ کے نقیض نہ ہو۔

نہ ششم نہ شب پستم کہ حدیث خواب گویم

چوں غلام آفتابم ہمہ را آفتاب گویم

ہذا خود کشف صحیح ایک حقیقت ثابتہ ہے، جس کا انکار کوئی سلیم الفطرت انسان نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں رویائے صادقہ بھی آتا ہے جو روحانی مشاہدے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کی اصلیت، واقعیت اور اس سے مترتب ہونے والے آثار کسی سے پوشیدہ نہیں خود انبیاء علیہم السلام کی نبوت بھی اس سلسلے کی ایک نہایت کامل اور ترقی یافتہ صلاحیت ہے، جو عالم بالا سے تعلق پیدا کرنے کے بعد وہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر کے اس عالم اسفل کو نور ہدایت سے منور کر دیتی ہے۔ رویائے صادقہ اور روحانی مشاہدہ کے واقعات بکثرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں، جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ خصوصیت کے ساتھ اس صلاحیت روحانی سے اکابر اولیاء اللہ اور صالحین امت کو حصہ وافر عطا ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی ذات سے اس کی ہمت اور قوت کے مطابق عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے شاہ ولی اللہ کا گھرانا ایسے پاکیزہ نفوس بزرگان دین اور صالحین امت کا تھا اور اس میں روحانی کمالات نسل بعد نسل چلے آتے تھے۔ علاوہ ازیں آپ کو اپنے والد بزرگوار کے واسطے سے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد اکابر خلفاء حضرت سید آدم بنوری اور حضرت خواجہ عبداللہ بن حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مزید فیوض روحانی حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مزید یہ کہ آپ نے اپنی ان بہم کردہ روحانی صلاحیتوں کو اہل حرمین شریفین کی خدمت عالیہ میں پہنچا کر اور تقویت پہنچائی۔ اور حرمین شریفین کی برکات، انوار، فیوضات

اور حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح پر فتوح سے آپ بلا واسطہ استفادہ کرتے رہے جس کا بیان شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں کیا ہے۔ نیز آپ تمام سلاسل ولایت و بیعت کے خانوادوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان سب کے اذکار و اشغال کے مراحل طے فرما چکے تھے۔ ان سب امور کا ذکر آپ نے اپنی تصانیف قول جمیل۔ الانبیاہ فی سلاسل اولیاء اللہ اور ہمعات میں کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے معارف تصوف و ولایت کے متحررین اور اکابر و اصلین باللہ کی بلند پایہ کتابوں کا بڑی غائر نظر اور دقت فکر سے مطالعہ کیا تھا۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی امام غزالی اور دوسرے اہل سنت کی تصنیفات سے کافی استفادہ فرمایا آپ نے شیخ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کی طرز پر حضرات انبیاء علیہم السلام کے لطائف روحانیہ عارفانہ انداز میں اپنی کتاب تاویل الاحادیث میں قلم بند کئے ہیں۔ اور اسی قسم کی دوسری کیفیات خصوصاً عنوانات کے تحت خیر کثیر، بدور بازغہ، تفسیلات اہیہ، اور کلمات طیبات میں بھی ذکر کی ہیں حضرت امام ابو حامد الغزالی کی ایک کتاب معارج القدس ہے شاہ صاحب نے اسی موضوع پر کہ انسان کے روحانی قوائے اور جسمانی لطائف کی کیفیات اور خصوصیات ہیں ان کی تربیت اور تہذیب کے کیا طریقے ہیں اور اس کی تکمیل کے بعد انسان کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اپنی کتاب الطواف القدس لکھی۔ اور بعض دوسری کتابوں میں بھی ان پر روشنی ڈالی ہے۔

الطواف القدس کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان روحانی کمالات کے جھوٹے مدعیوں کے دھوکے سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کے فریب میں نہیں آ سکتا۔ اس ضمن میں ایک لطیفہ بھی سنئے ۱۳۵۲ھ کا واقعہ ہے راقم اسطور مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد علاج کے لئے کراچی میں مقیم تھا کہ حیدر آباد کن سے ایک ماہر روحانیت کی آمد کا بڑا شہرہ ہوا۔ حکیم علی محمد قادری مرحوم کے دولت کدے پر میری اس شخص سے ملاقات ہوئی اس کا کمال یہ تھا کہ اگرچہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی، لیکن وہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر فسر فر

پڑھ ڈالتا۔ اور اس میں کوئی غلطی نہ ہوتی۔ لوگوں کا اس شخص کی طرف بے پناہ رجوع تھا اور وہ بڑی فرط عقیدت سے اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ حالانکہ یہ شخص مطلق دیں دار نہ تھا اور اس کے اخلاق بھی اچھے نہ تھے۔ اس قسم کی شجرہ بازی سے بچنا بہت ضروری ہے۔

حضرت امام غزالی کا ایک رسالہ مشکوٰۃ الانوار ہے۔ اس کے موضوع معارف آیتہ اللہ (اللہ نور السموات والارض) پر حضرت شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے، آپ کا رسالہ الرطعات اسی موضوع پر ہے۔ امام غزالی کے رسالہ ہدایہ الہدایہ کی طرز پر شاہ صاحب نے قول جمیل اور رسالہ الوصیۃ لکھا۔ نیز آپ نے تصوف و سلوک کے تمام معارف کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اس راہ کے ہر مقام کی صحیح قدر و قیمت معین کی اور اپنی کتابوں میں ان امور کی توفیح فرمائی۔ آپ کو فیضان قدرت سے ابداع اور معرفت استعدادِ نفوس کے نئے علوم عطا ہوئے۔ ہاں تجلی، تدلی، خلق و تدبیر کے معارف میں آپ دو سکر اہل عرفان کے ساتھ مساوی الاقدام ہیں۔ نیز آپ کو تاثیر و اجابت دعا کے اسباب الہام کئے گئے نیز آپ پر تاثیرات اسماء اللہ تعالیٰ منکشف کی گئیں کلمات، ہوامع، خیر کثیر، تہنیمات الہیہ اور بدوبار غنیں انہی معارف فائقہ کو قلم بند کیا گیا ہے۔ پھر ان مطالب عالیہ کو قابل فہم بنانے کے لئے قرۃ العین میں خلاصہ کے طور پر ایک متن مرتب فرمایا۔ جسے ہم الحکمۃ الفائقہ کہہ سکتے ہیں اب اس متن کو آپ مرکز تصور کریں اور علوم ولی اللہیہ کو اس کے گرد پیدا ہونے والے وسیع دائرہ کی قوسیں اور معارف ولی اللہیہ کی مرکزی کتاب حجتہ اللہ البالغہ کو اس مرکز کا قریب ترین دائرہ۔

شکر اللہ کہ کند بندہ خود را تسلیم

گہ بوحی و گہ بالہام گہ بطریق تفہیم

ہر کہ جاننش نشود معدن اسرار الہ

اُو نہ صوفی است نہ سلا نہ محقق نہ حکیم

شاہ عبد العزیز کے ایک شاگرد

مولوی عبد الرحیم

ابو سلمان شاہجہاں پوری

مولانا ابوالکلام آزاد بچپن ہی سے ذہین و طباع تھے۔ ان کے اساتذہ ان کی ذہانت پر حیرت زدہ تھے اور مولانا کے اعتراضات سے گھبراتے اور جوابات سے کتراتے تھے۔ ان کی تعلیم کسی درس گاہ میں نہیں ہوئی۔ بلکہ انہوں نے اپنے مکان پر مختلف اساتذہ سے تحصیل علم کی۔ ایک استاد جو حافظ رمضان کے مدرسہ میں مدرس تھے اپنے ساتھ مدرسہ کے چند طلباء کو لے آتے تھے لیکن ہنگام درس جب مولانا آزاد کی ذہانت و طباعی کے مظاہر دیکھے اور ان کے اعتراضات کے سامنے خود کو عاجز و درماندہ پایا تو مدرسہ کے طلباء کو ساتھ لانا چھوڑ دیا۔

مولانا کی ذہانت کا احساس ان کے والد مولانا خیر الدین کو بھی تھا۔ اور اس کی وجہ سے وہ نہ صرف حیران بلکہ پریشان بھی تھے۔ چنانچہ مولانا آزاد کی روایت کے مطابق انہوں نے کئی بار فرمایا تھا۔ ”مجھے اس کے آثار اچھے نظر نہیں آتے۔ بہت زیادہ ذہانت انسان کے لئے بسا اوقات گمراہی کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ میں اس کی ذہانت سے ڈرتا ہوں۔“

اس سلسلے میں وہ بعض اشخاص کے حالات سنایا کرتے تھے جو ذہانت و طباعی کی وجہ سے ہر طرف خیال دوڑانے لگے تھے اور بالآخر دین و دنیا سے کھوئے گئے۔ اس سلسلے میں ایک دن انہوں نے شاہ عبد العزیزؒ کے ایک شاگرد مولوی عبد الرحیم گورکھپوری کے حالات سنائے۔ مولوی

عبدالرحیم شاہ اسماعیل شہید کے شریک درس رہ چکے تھے مولانا خیر الدین (مولانا آزاد کے والد) کے نانا مولانا منور الدین جب حضرت شاہ صاحبؒ پڑھنا ختم کر چکے تھے تو یہ نئے نئے درس میں شریک ہوئے تھے۔ مولانا آزاد نے اپنے والد کی زبانی یہ روایت بیان کی ہے۔

”اُن کی (مولوی عبدالرحیم کی) ذہانت و طباعی کا یہ حال تھا کہ شاہ صاحب کے حلقہ تلامذہ میں جو اس وقت علمی جماعتوں کا خلاصہ و عطر تھا، کوئی شخص ان کی ٹکر کا نہ تھا۔ معقولات کے حافظ تھے اور ہنگام درس لیے لیے اعتراضات اور لیے لیے نکتے اور پہلو ترشتے تھے کہ شاہ صاحب کو بھی اعتراف کرنا پڑتا تھا۔

”یہ حال دیکھ کر شاہ صاحب کہا کرتے تھے، مجھے تمہاری ذہانت و طباعی کے پیچھے دھرت کھڑی نظر آتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دہلی سے کلکتہ آئے اور انگریزوں کی نوکری کر لی۔ پھر ان کو زبان اور علوم کا شوق ہوا، اور چند دنوں کے بعد کھلم کھلا ملحد و دہری ہو گئے۔ خدا کے وجود پر ایک سوسترہ اعتراضات ایسے کئے تھے، جن کی بدت دعویٰ تھا کہ تمام دنیا کے عقلا بھی اکٹھے ہو جائیں، تو بھی جواب نہیں دے سکتے۔ غرض کہ ذہانت و دانشمندی موجب ہلاکت ہوئی۔ اور سرے سے ایمان یقین ہی کھو بیٹھ!“ (آزاد کی کہانی خود اس کی زبانی ص ۳۸۷ مطبوعہ دہلی)

مولانا آزاد نے اپنے والد کی زبانی یہ روایت بیان کرنے کے بعد اس کی تردید کی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔“

”میں نے بہت جستجو کی، بجز شہرت عام کے کوئی تحریری ثبوت ان کی دھرت کا نہیں ملا۔ (بحوالہ مذکورہ بالا ص ۳۸۸)

مولانا آزاد نے اپنے حالات کے سلسلہ بیان میں مولوی عبدالرحیم گورکھپوری المعروف بہ دہری کا کسی قدر تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ ہم یہاں مولانا ہی کے الفاظ میں ان کی کہانی بیان کئے دیتے ہیں۔ مولانا عبدالرزاق میلع آبادی جو آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی کے راوی ہیں، غدر سے پہلے کی ایک عجیب ہستی کے زیر عنوان، مولانا کے الفاظ نقل فرماتے ہیں۔

مولوی عبدالرحیم..... ان لوگوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے غدر سے بہت پہلے محض اپنی رسائی ذہن و فکر سے دنیا کا علمی انقلاب محسوس کیا، اور نئے علوم سے آشنا ہوئے، نیز یورپ کی زبانیں سیکھیں اور اس حد تک قابلیت حاصل کی، جو آج باوجود نئی تعلیم کے عموم و دراج کے کم یا بے عام طور پر یہ "عبدالرحیم دہری" کے نام سے مشہور ہیں، لیکن میں نے بہت جستجو کی، بجز شہرت عام کے کوئی تحریر ہی ثبوت ان کی دہریت کا نہیں ملا۔ معلوم نہیں، صحیح معنوں میں دہری بھی تھے یا یہ بھی لوگوں کی اختراع ہے۔ مگر عبدالقادر بدایونی کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو ابوالفضل، فیضی اور جنہیں معلوم اور کتنے عہد اکبری میں بھی دہری تھے، لیکن وہ جیسے دہری تھے،

۱۔ لیکن مولانا غلام رسول مہر صاحب نے ٹیپو سلطان کے خاندان کے بعض افراد کی گمراہی اور خیالات بگڑنے کا ذمہ دار مولوی عبدالرحیم کو قرار دیا ہے۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ حقیقت کچھ نہ کچھ ہوگی۔ ممکن ہے ان کی کتابوں میں دہریت کا سراسر غلط لگایا جاسکے لیکن ان کے آزادانہ خیالات اور مذہبی عقائد کے باب میں ان کے استدلال و احتجاج کی نئی شکل سے لوگ واقف ہوں گے۔ پھر سلطان ٹیپو کے خاندان کے بعض بگڑے ہوئے افراد جن کی مولوی عبدالرحیم سے صحبت رہی ہوگی، ان کی آزادانہ روش اور گمراہ کن خیالات نے مولوی صاحب مرحوم کی بُری شہرت کو اور بھی چمکا دیا ہوگا۔

لیکن خاندان ٹیپو کی گمراہی اور ان کے بگڑنے کی ساری ذمہ داری مولوی عبدالرحیم پر عائد ہوتی ہے۔ اس بارے میں مجھے تردد ہے۔ مولانا مہر صاحب فرماتے ہیں۔

ٹیپو سلطان کے خاندان کے بعض افراد کلکتہ ہی میں رہتے تھے۔ ان میں سے بعض شہزادوں کے عقائد مولوی عبدالرحیم فلسفی کی صحبت میں بگڑ چکے تھے۔ مولوی عبدالرحیم گورکھپور کے رہنے والے تھے، والد کا نام مصاحب علی تھا۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، اور شاہ رفیع الدین سے تعلیم پائی تھی، پھر فلسفہ و منطق میں توغل کے باعث "دہری" مشہور ہو گئے۔

اس کا حال ہمیں معلوم ہے۔

عموماً ایسا ہوا ہے کہ جہاں ایک شخص نے شاہ راہ عام سے یا ہر قدم اٹھایا، یا مذہبی عقائد کے باب میں استدلال و احتجاج کی کوئی نئی شکل اختیار کی یا اس طرح کا مشرب، جیسا سرید وغیرہ کا تھا، تو عام طور پر اسے دہریت ہی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معتزلہ کی نسبت بھی ایسے ہی خیالات ظاہر کئے گئے تھے۔ پس عجب نہیں کہ مولوی عبدالرحیم کا بھی یہی حال ہو، اور عقلیات کے اشتغال و انہماک کی وجہ سے ”دہری“ مشہور ہو گئے ہوں، یا ممکن ہے اس کی کچھ اصلیت ہو بہر حال ان کی جو تصنیفات پائی جاتی ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔

مولوی عبدالرحیم دہری، شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں سے ہیں اور مولانا اسماعیل شہید کے ہم درس۔ کلکتے میں نیا نیا فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تھا۔ اس میں بحیثیت مدرس کے ملازم ہو گئے، اور ڈاکٹر مارٹن وغیرہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں ہندوستان کے یورپین علماء میں بہت ممتاز لوگ تھے اور فارسی کی بھی بہت اچھی استعداد رکھتے تھے، ان کی صحبت رہی اسی وجہ سے نئے علوم کا بھی شوق ہوا، اور انگریزی اور لاطینی (جو اس وقت یورپ کی کلاسیکل زبان ہونے کی وجہ سے ضروری سمجھی جاتی تھی) سیکھی۔

انگریزی میں ایسی عمدہ استعداد پیدا کر لی تھی کہ مشہور ہے، پردے کی دوسری جانب وہ بٹھا دیئے جاتے تھے اور انگریزی میں تقریر کرتے تھے، اور اس طرف بڑے بڑے قابل انگریز بڑھتے تھے، اور مقرر کی شخصیت کی نسبت دھوکا کھا جاتے۔ سب کہتے کہ یہ یقیناً کوئی انگریز بول رہا ہے ان کا لب و لہجہ اس درجہ فصیح اور مثل اہل زبان کے تھا۔ ساتھ ہی لیٹن بھی ایسی ہی فصاحت سے بولتے تھے۔ عربی، فارسی، ترکی، پشتو اور ہندوستان کی زبانوں میں بھی یہی حال تھا۔

ایک مجلس میں کئی عرب، ایرانی، انگریز، افغانی جمع ہو گئے تھے۔ اس کا حال صاحب

مولانا مہر صاحب نے بھی فلسفہ و منطق میں تو غل کے باعث دہری ہونے کی صرف ”شہرت“ کا ذکر کیا،

”تحفۃ العالم“ نے لکھا ہے۔ وہ ایک ہی مجلس میں عرب سے بالکل عرب کی طرح، ایرانی سے یعنی مصنف تحفۃ العالم سے، بالکل ایرانی لب و لہجہ میں، انگریز سے ٹھیک ایک انگریز کی طرح اور افغانی سے ایک افغانی کی طرح باتیں کرتے تھے اور تمام مجلس کا یہ حال تھا کہ نقش تصویر تھی! والد مرحوم (مولانا خیر الدین) بھی نقل کرتے تھے کہ ان کی عربی و فارسی تقریر ایسی فصیح ہوتی تھی کہ شاید ہی کسی ہندستانی کی ہوگی۔

ریاضی و ہندسے کے بہت بڑے ماہر تھے۔ ایک بہت ضخیم کتاب ریاضیات میں جدید تقسیم و اضافات کے ساتھ عربی میں لکھی ہے، جو فورٹ ولیم کالج پریس میں چھپی اور میرے پاس موجود ہے، جامع العلوم جامع العلوم اس لئے کہ اس طرح تمام علوم کے ضبط کا ارادہ تھا اور شروع ریاضی سے کیا تھا۔ پرنس اعظم شاہ ابن ٹیپو سلطان کی فرمائش سے جان مارش کلاک کی ہسٹری آف انڈیا کا نہایت ہی فصیح اور با محاورہ فارسی میں ترجمہ کیا۔ اور ہیٹل مشن پریس میں بڑے اہتمام سے نستعلیق ٹائپ میں چھپی۔ باوجود عربی الفاظ سے اجتناب کے اور انگریزی ترجمے کے، عبارت بڑی چست اور شگفتہ ہے۔ ایک فارسی میں پند نامہ ہے، جس میں گلستاں کے طرز پر چھوٹے چھوٹے بند لکھے ہیں اور عربی الفاظ سے اجتناب کا التزام کیا ہے، یہ بھی چھپ گیا ہے۔

ایک رسالہ عربی میں جبر ثقیل پر ہے اور اس میں جدید علم میکانک کے اصول ضبط کئے ہیں۔ میکانک کی جگہ مخنیق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیا چھ میں لکھا ہے کہ ہم نے عبارت کی صحت قرآن کے لئے انگریزی کی علامات قرآن استعمال کی ہیں۔ پھر پورے پنچر ایشن کو نقل کیا ہے اور میں نے کلمے ”کا الٹا استعمال سب سے پہلے اس میں دیکھا۔ بعد کو بہت ہی منشی غلام محمد نے ایک رسالہ میں یہ صلاح دی اور لکھا کہ داؤ کے اشتباہ سے بچنے کے لئے اسے منقلب کر دینا چاہیئے۔ پھر سرسید مرحوم بھی اس طرح تہذیب الاخلاق میں استعمال کرنے لگے۔

علوم جدیدہ کے داعی

لوگ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ سرسید سے بہت پہلے مسلمان علماء میں انگریزی اور

نئے علوم کی ترویج کے کتنے ہی حامی و دُعَات گذر چکے ہیں۔ مولوی عبدالرحیم ان سب میں مقدم ہیں۔ ان کا زمانہ تو لارڈ میکالے کا زمانہ ہوگا۔ تقریباً اسی زمانے میں لارڈ میکالے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی قدیم پالیسی سے اختلاف کیا، اور اپنی مشہور تاریخی یادداشت پیش کی۔ جس میں قدیم شرقی السنہ و علوم کی جگہ انگریزی زبان اور نئے علوم کی ترویج پر زور دیا۔

مجھے ایک رسالہ مولوی عبدالرحیم کا فارسی میں ملاعرض داشت در باب ترویج زبان انگریزی و علوم فرنگ۔ یہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے۔ جو اس وقت حکام نے تعلیم کے باب میں شائع کیا تھا۔ مقصود اس سے یہ ہوگا کہ جہاں تک ممکن ہو، اہل ہند کی خواہشیں بھی اس باب میں معلوم کی جائیں۔ اس وقت ان مسائل کو کون محسوس کرنے والا تھا، لیکن ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے اور مسلمانوں میں مولوی عبدالرحیم دو شخص کلکتے میں تھے، جنہوں نے اس پر توجہ کی۔ راجہ رام موہن رائے کی عرضداشت بنام لارڈ دارن، سٹنڈنگ مشہور ہے، لیکن مولوی عبدالرحیم کا حال لوگوں کو معلوم نہیں۔

انہوں نے انگریزی زبان اور نئے علوم کی تحصیل و ترویج کے موضوع پر ایسی جامع بحث کی ہر جیسی کہ اب کی جاسکتی ہے۔ تمام دو وجہ و دلائل، جو بعد کی بحث میں آئے، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ اب ہندوستان کی قسمت انگریزوں سے وابستہ ہو چکی ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمام لقیہ حصص بھی کابل تک انگریزوں کے قبضے میں آجائیں گے۔

ایک عمر بات یہ ہے کہ انگریزی کی ضرورت پر صرف علمی حیثیت سے نظر ڈالی ہے، اور صرف اس لئے وہ ہندوستانیوں کے لئے اسے ضروری سمجھتے ہیں کہ علوم میں انقلاب ہو چکا ہے۔ علوم قدیمہ اب تحقیقات جدیدہ کے مقابلے میں لقویم پارینہ کا حکم رکھتے ہیں، اور ہندوستانیوں کے لئے بھی ترقی و تقدم کی ضرورت ہی ایک راہ ہے کہ ان علوم کی تحصیل کریں۔

یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں نے یونانی علوم اپنی زبان میں منتقل کر لئے تھے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ اول تو اس وقت حکومت تھی، جو اب مفقود ہے۔ ثانیاً یونانی علوم

ایک خاص حد تک پہنچ کر اور مدون ہو کر ختم ہو چکے تھے، جن کا انتقال ممکن تھا۔ لیکن یورپ کی تحقیقات جاری ہیں اور محدود ذخیرہ نہیں، جو منتقل کر لیا جاسکے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے بعد سرید کی بھی سب سے بڑی دلیل انگریزی زبان کی تحصیل و ترویج کے لئے یہی تھی رسلے میں خطاب لارڈ دارن سٹنلر سے ہے۔

ان تمام کتابوں میں ایسے ہی حمد و نعت طرح طرح کے اسلوب میں موجود ہیں۔ جیسے کہ قدیم کتابوں کی رسم رہی ہے۔

ایک فارسی مثنوی پرنس اعظم شاہ کی فرمائش پر لکھی ہے، شاہ نامہ کے وزن پر ٹیپو سلطان کا معرکہ نظم کیا ہے۔ اس کا نام "مولت ضیغم" ہے۔ ضیغم اس مناسبت سے کہ لارڈ ڈھوزی نے ٹیپو سلطان کو دکن کا شیر کہا تھا۔ ایک اور نثر میں بھی خاندان میسور کی تاریخ ملی جس میں حیدر علی کے حالات تفصیل کے ساتھ جمع کئے ہیں اور نہایت اہتمام سے تصاویر تیار کر کے کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔

عجیب لطیفہ

مشہور ہے کہ جب مدرس جاتے ہوئے مولانا اسماعیل شہید اور سید صاحب کلکتہ آئے تو مولانا اسماعیل نے مولوی عبدالرحیم سے ملنا چاہا۔ اس لئے کہ ان کی "دہریت" کا بڑا غلغلہ

لہ۔ مولوی عبدالرحیم کی غالباً یہ وہی کتاب ہے جس کی جانب مولانا آزاد نے مولانا مہر صاحب کے نام ایک خط میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

"فارسی میں تین کتابیں قابل اعتبار ہیں، لالہ کھیم نرائن کی "فتوحات حیدری" حسین علی کرمانی کی "نشان حیدری" اور مولوی عبدالرحیم کی "کارنامہ حیدری"

(نقش آزاد ص ۱۲۴ مکتوب مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۳۷ء)

تھا اور شاہ صاحب کے درس میں یہ مولانا اسماعیل کے ہم درس رہ چکے تھے، لیکن باوجود بڑی خوش دہتمام کے یہ ہنھ چھپاتے رہے وہ ایک دروازے سے مکان میں داخل ہوں تو یہ کچھوڑے سے فرار کر جائیں۔ معلوم نہیں کہاں تک یہ بات صحیح ہے؛ ڈاکٹر محمد جعفر نے سید صاحب کے حالات میں ایسا ہی لکھا ہے لہ

لہ مولانا مہر صاحب کی تحقیقات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ شاہ صاحب اور مولوی عبدالرحیم میں گفتگو ہوئی تھی۔ پیر سلطان کے شہزادے کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

”شہزادوں نے محمد قاسم خواجہ سرکو بھیج کر سید صاحب کو اپنے ہاں بلایا۔ شاہ اسماعیل مولوی عبدالرحیم کو جانتے تھے۔ انہوں نے بات چیت کر کے فلسفی (مولوی عبدالرحیم) کا ناطقہ بند کر دیا۔

(سید احمد شہید ص ۲۱۷)

مولانا آزاد نے ڈاکٹر محمد جعفر کے بیان پر نقد و تبصرہ نہیں کیا۔ حقیقتاً مولانا آزاد نے مولوی عبدالرحیم کے بارے میں جو کما وہ سلسلہ بیان کی ایک چیز تھی۔ اس کی جانب بھی چند الفاظ میں اشارہ کر دیا۔ تحقیق مقصود نہ تھی لیکن یہ بات بھی ایسی ہی ہے جیسا کہ ان کی دہریت کا افسانہ ہے۔ میرے خیال میں اس باب میں مولانا مہر صاحب کا بیان زیادہ مستند ہے۔

میں پچاس سال سے حجتہ اللہ کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ شروع شروع میں اس کا کچھ حصہ سمجھا تھا اور کچھ حصہ نہیں سمجھا تھا۔ لیکن جو چیزیں سمجھ گیا تھا، وہ میرے نزدیک محقق تھیں۔ اور جو چیزیں نہیں سمجھ سکا تھا اسے میں نے چھوڑ دیا۔ جوں جوں میری استعداد ترقی کرتی گئی۔ اور میرا مطالعہ بڑھتا گیا، حجتہ اللہ کے جو شکل مباحث تھے، وہ صاف ہوتے گئے۔ آخر میں جب میں مکہ معظمہ پہنچا ہوں، تو میں نے حجتہ اللہ کے اصولوں پر سارے قرآن کو حل کیا۔

(فرمودات مولانا عبید اللہ سندھی)

دنیاۓ اسلام میں تجدید و اصلاح کی تحریکیں

محمد سرور

ہنگری کا مشہور مستشرق، جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، الحاج ڈاکٹر عبدالکریم جبرائیل لکھتا ہے۔ "اگر مسلمان علما کے شاندار علمی کارنامے نہ ہوتے، تو یورپ ابھی تک جہالت اور بکثت میں پڑا سترتا۔ کئی طویل صدیوں تک دنیا کی روحانی روشنی اسلامی ممالک ہی سے پھوٹتی رہی اس کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ جہاں یورپ مادی اور معنوی دنیا کی تسخیر کے لئے نکل پڑا، وہاں مشرق قدیم مذہبی کتابوں کی خشک تادیلات اور ان کی نقلیں کرنے میں لگا رہا اس نے اپنے آپ کو اس حد تک ماضی اور اس کی تیم زبانت کے حوالے کر دیا کہ وہ گویا اس کے اندر محدود ہو کر فرسودگی کی نذر ہو گیا۔"

گذشتہ صدیوں میں مشرق کے مقابلے میں یورپ کی اس مادی و معنوی سر بلندی میں اگرچہ اُن تاریخی اسباب کا بھی بڑا دخل ہے، جو اہل یورپ کے حق میں پیدا ہو گئے تھے، اور جن کی بدلت انہیں تمام دنیا پر چھا جانے کا موقع مل گیا، مثلاً امریکہ کا انکشاف، مشرق اور مغرب کی تجارت کا مشرق قریب کے خشکی کے راستے کے بجائے سمندری راستوں سے ہونا، اور مشین کی ایجاد۔ لیکن مصنف مذکور کے نزدیک اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مشرقی اقوام کی فرسودہ ذہنیت بھی ان کے جمود اور معاشی افلاس کا بہت حد تک سبب ہے۔ سو اہل مدی کے بعد سے مشرقی ذہنیت اپنی روایتی قسم کی تربیت کے زیر اثر جامد بن کر ہو گئی۔

اس جمود کے اسباب کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک دفعہ مصر کے مشہور اہل قلم محمد حسین ہیکل نے لکھا تھا: جب خلافت اسلامیہ کا نظام شوریٰ سے وراثت میں، مسلمانوں کی نمائندگی کے بجائے ان پر امیر بننے میں، اور ان کے نام سے بات کرنے کے بجائے ان پر استبداد کرنے میں بدل گیا، اور اسے ایسا حق سمجھ لیا گیا، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو وہ دن تھا جب مسلمان فقہانے افراد کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل کے لئے قواعد و ضوابط مقرر کئے اور اس نظام کی مخالفت کے لئے سزائیں تجویز کیں، اور ان سب کو دین سے منسوب کیا جب انہیں یہ ڈر پیدا ہوا کہ مبادا احساسِ ذات اور شعورِ انسانیت لوگوں کے دلوں میں کہیں ان پابندیوں کے خلاف کوئی حرکت نہ پیدا کرے۔ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ ہی سرے سے بند کر دیا اور اپنے مقرر کردہ احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کافر قرار دیا اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پر یہ فکری جمود اور دینی استبداد مسلط ہو گیا۔ اور ان کے اکثر علماء ایسی فرضی بحثوں میں الجھ گئے، جن کا عملی زندگی سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔

ہیکل صاحب اپنے اس مضمون میں، جس کا عنوان ”الاجتہاد والتقليد“ ہے، آگے چل کر لکھتے ہیں کہ علماء کی ان بحثوں کا سارا زور الفاظ پر ہوتا۔ اور وہ روح سے بالکل خالی ہوتیں اس نے ان میں سے اکثر کو الفاظ کا پرستش کرنے والا بنا دیا۔ اور وہ دین پر ایمان لانے والے نہ رہے وہ مادی صورتوں کے پرستار ہو گئے اور اللہ کے پرستار نہ رہے، جو مادہ، زمان اور مکان سے منترہ اور مادی ہے اور یہ نتیجہ تھا تقلید کا، جس نے ذہنوں کو بخیر بنادیا، اور وہ اس قابل نہ رہے کہ ان بلندیوں تک پہنچ سکیں جن کا دین اسلام متقاضی تھا۔ موصوف کے نزدیک اندھی تقلید خواہ وہ اپنے پہلوؤں کی ہو، یا یورپ کے نئے لوگوں کی، دونوں ایک سی ہیں اور دونوں سے ایک ہی سے نتیجے نکلتے ہیں، یعنی ترقی کی راہیں محدود ہو جاتی ہیں اور انسان میں آزادی فکر

نہیں رہتی اور آگے کے بجائے ہمیشہ پیچھے کو دیکھتا ہے۔

مسلمانوں کے فکری جمود اور اندھی تقلید کے اس رجحان نے، جس کا آغاز ان کے ہاں سیاسی استبداد سے ہوا تھا، آخر میں مسلمانوں کو اس درجے پر پہنچا دیا کہ جب اٹھارویں صدی میں یورپی اقوام نے افکار و خیالات سے سراسر ہموک مشرق کی طرف بڑی ہیں تو یورپی اسلامی دنیا ان کے قدموں میں تھی۔ اور اس کی معاشی لوٹ کھوٹ میں کوئی بھی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا۔ عین اسی زمانے میں یورپ کے اس سیاسی استبداد و مطلقہ معاشی استحصال کے خلاف دنیائے اسلام میں رد عمل ہوتا ہے، اور وہاں مختلف ناموں سے اصلاحی تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ اس رد عمل کی روداد ہنگری کے مستشرق جرنالوس کی زبان سے سنئے۔

”لیکن اسلامی دنیا میں یورپ کی یہی دخل اندازی تھی، جس نے آخر کار چپیدہ اور منتخب مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے عوام اور مذہب کی خاطر اٹھیں۔ چنانچہ جہاں جہاں یورپی تعلیم کی وجہ سے مسلمانوں کو یورپی افکار سے سابقہ پڑا، وہاں ان کی بیداری نے سب سے زیادہ شورش انگیز صورت اختیار کی۔۔۔۔۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ مذہب ہی کے اختلاف نے مسلمان اقوام کو اتنا پیچھے ڈال دیا ہے، وہ اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ کرنے لگے۔ وہ گزرے ہوئے دنوں کی عظمت کا ذکر کرتے۔ اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے۔“

عہد حاضر میں اچھے اسلام کی یہ تحریکیں تقریباً ایک ہی زمانے میں مختلف ملکوں میں اٹھیں اگرچہ اپنی ظاہری شکل میں یہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف تھیں لیکن ان سب کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ کہ صحیح اور حقیقی اسلام کا احیاء ہوتا کہ اس طرح مسلمانوں کو پھر وہ عظمت و سر بلندی حاصل ہو، جو تاریخ اسلام کے ادیں دور میں انہیں حاصل تھی۔

اچھے اسلام کی یہ تحریکیں اگرچہ جرنالوس صاحب کے الفاظ میں یورپ کی دخل اندازی کا نتیجہ تھیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی سوتیں بہت پہلے سے عالم اسلام میں پھوٹ چکی تھیں۔

اور ان سے بہت سے ملکوں کے اہل علم کسی نہ کسی حد تک متنفید ہو چکے تھے آخری صدیوں میں اندھی تقلید اور جمود کے خلاف سب سے پہلی آواز امام ابن تیمیہ کی تھی ۷۶۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۷۲۸ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ امام ابن تیمیہ کے زمانے میں تقلید شخصی رائج ہو گئی تھی۔ ہر بات کا جواب اپنے مذہب اور مسلک کی کتابوں سے دیا جاتا تھا۔ فقہی امور میں تو یہ تقلید جامد ہو گئی تھی۔۔۔۔۔ امام موصوف نے سب سے پہلے طریقہ بدلا مختلف علوم و فنون کا کوئی جزئی سے جزئی مسئلہ کیوں نہ ہو سب سے پہلے وہ قرآن مجید میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔۔۔ اس کے بعد بہ ترتیب حدیث اور فقہ کے حوالے دیتے تھے ان کے اس نئے طرز تحریر نے علماء کے اندر قرآن مجید اور حدیث نبوی میں تدبر و تفکر کرنے کا ایک خاص ذوق پیدا کر دیا ان کی تصنیفات سے نہ صرف ان کے زمانے کے علماء کی ذہنیت میں تبدیلی پیدا ہوئی بلکہ ان کے بعد سے ہر ایک دور کے علماء کے خیالات اور ان کی تحریروں پر ان کا اثر پڑنے لگا۔ امام ابن تیمیہ نے خود بھی قرآن و حدیث کے خوب چرچا کیا اور عام لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی، جس سے عام مسلمانوں میں شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کا ایک خاص احساس پیدا ہو گیا۔

امام ابن تیمیہ کی دعوت ان کے قابل شاگردوں اور ان کی کتابوں کے ذریعہ دُور درُور تک پہنچی اور اس نے دنیائے اسلام میں جمود اور اندھی تقلید کے خلاف ایک لہر پیدا کر دی۔ جس سے بہت سے اہل علم متاثر ہوئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی بارہویں صدی کے وسط میں جب مدینہ منورہ پہنچے، تو وہاں بقول مولانا ابوالکلام آزاد۔ ابن تیمیہ اور ابن القیم دونوں کی کتابیں حضرت شیخ ابراہیم کورانی (متوفی ۱۱۰۱ھ والد شیخ ابوطاہر کُرْدی استاد حدیث شاہ صاحب) کی وسعت نظر و بلند میثرب کی وجہ سے ان کے مطالعے

میں رہ چکی تھیں۔ اس مطالعہ کی جھلک شاہ صاحب کی کتابوں میں کافی نظر آتی ہے۔۔۔“
 اس ضمن میں اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ بے شک شاہ صاحب امام ابن تیمیہ کی
 دعوت کتاب و سنت سے متاثر ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصوف و معرفت
 میں ابن عربی اور مجدد الف ثانی سے بھی اثر لیا اور خاص طور سے اکبری دور میں سرزمین ہندستان
 میں عقلیت اور حکمت عملی کو جو فروغ حاصل ہوا تھا انہوں نے اسے بھی ایک حد تک اپنایا۔ اور
 ان نئیوں جانات کو سونے کی کوشش کی مہر شاہ اور جزیرہ عرب کے مختلف حصوں میں امام ابن تیمیہ کے اثرات
 براہ راست پڑے، اور منتشر شدین کا دائرہ وقت کے ساتھ ساتھ برابر وسیع ہوتا گیا۔ یہاں
 تک کہ پروفیسر محمد ابو زہرہ کے الفاظ میں نجد میں امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت تجدید
 اصلاح کے نتیجے میں بارہویں صدی ہجری میں محمد بن سعود نے ابن تیمیہ کے مسلک کی
 تبلیغ و اشاعت اور تائید و حمایت کے لئے تلوار میان سے نکالی۔۔۔ یہ چھوٹی سی مملکت
 ”سعودیہ“ افکار ابن تیمیہ پر عمل پیرا ہو گئی۔

چودہویں صدی ہجری کے ادائل میں سید جمال الدین افغانی کے شاگرد رشید
 شیخ محمد عبدہ نے مصر میں اپنی اصلاحی تحریک شروع کی، جس کے اثرات ان کے شاگردوں
 کی بدولت دنیائے اسلام کے دور دراز حصوں تک پہنچے۔ وہ جمود اور اندھی تقلید کے خلاف
 تھے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں ”اسلام نے علی الاعلان بیان کیا کہ انسان اس لئے پیدا نہیں
 ہوا کہ کوئی اس کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتا پھرے۔ بلکہ اس کی فطرت یہ ہے کہ علم سے
 کائنات کی نشانیوں سے اور واقعات و حوادث کے آثار سے ہدایت حاصل کرے اور حقیقی
 معلوم وہی ہے جو لوگوں میں تحقیق کے ذوق کو پیدا کرے انہیں رشد و ہدایت کے راستے پر
 چلائیں۔ مشہور منشرق گولڈ سیمر نے شیخ محمد عبدہ کی تحریک اصلاح کے تین عوامل بتائے

ہیں۔ ایک امام غزالی کے اخلاقی و مذہبی تصورات - دہم تیرہویں صدی عیسوی کے دو موحسین ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم الجوزی کے حد سے زیادہ سلفی رجحانات اور سوم زمانہ ظہری ترقی کے مطالبات سے مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔

اسی زمانے میں برصغیر پاک و ہند میں سرسید دیوبند اور بعد میں مولانا شبلی اور ان کے ندوۃ العلماء کی اصلاحی، تعلیمی اور دینی تحریکیں اٹھیں۔ ترکی میں تنظیمات کے نام سے اصلاحی اقدامات ہوئے اور انڈونیشیا میں شیخ محمد عبدہ کے شاگرد شیخ رشید رضا کے رسالے ”المنار“ کا اثر پھیل گیا جو یہ سب تحریکیں جمود اور اندھی تقلید کی مخالفت کرتی تھیں اور مسلمانوں کو نئے دور کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کی دعوت دیتی تھیں لیکن ان سب کا زور اسی پر تھا کہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بنیں، اور اسلام میں اس کے طویل عہد زوال میں اور ہر ادھر کی جو رطب و یابس چیزیں شامل ہو گئی ہیں، ان کا انکار کر کے وہ اصل اسلام کی طرف لوٹیں۔ قدرتی طور پر اس مذہب میں جو یہ ماننا ہے کہ اس کے پاس ہدایت کا آخری اور مکمل سرچشمہ خدا کی کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اصلاح و تجدید کے معنی یہی ہوں گے کہ اس سرچشمہ ہدایت کی طرف لوٹا جائے۔ اور اس سے استفادہ کیا جائے ان تمام اصلاحی تحریکوں میں جو کم و بیش بیسویں صدی کے رجبِ اول تک دنیائے اسلام میں مقبول رہیں۔ یہی رجحان غالب تھا وہ سب کی سب عہد نبوت اور خلافت راشدہ کو ایک مثالی دور سمجھتی تھی، اور ان کے پیش نظر اصلاح سے مراد اسی دور کا اظہار تھا۔ مولانا ظفر علی خاں مرحوم عوامی جلسوں میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اکثر اس رجحان کا اظہار اپنے اس تاریخی فقرے میں یوں کیا کرتے تھے۔ ”بس ایسی الٹی زنجیر لگاؤ کہ جہاں تم تیرہ سو سال پہلے تھے، وہاں پہنچ جاؤ۔“

یہ مختصر سا خاکہ ہے ان اصلاحی تحریکوں کا جو موجودہ تحریکوں سے، جو اس وقت

عالم اسلام میں چل رہی ہیں، پہلے کی ہیں اب مختصراً موجودہ یعنی جدید اصلاحی تحریکوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔۔۔ آئندہ سطور میں زیادہ تر ایک لبنانی اہل قلم جن صاحب کے انگریزی مضمون سے استفادہ کیا گیا ہے، جو حال ہی میں مجلہ اسلامک سٹیڈیز "کراچی کے تازہ شمار" میں چھپا ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں اسلام کو دور حاضر کے جس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑا تھا، وہ مغرب یعنی اکثر و بیشتر مغربی یورپ، مغرب کے رنگ میں رنگے ہوئے روس اور امریکہ کی طرف سے تھا۔ ادیان اسلام کو جس چیلنج سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے وہ کئی اطراف سے ہے۔ یعنی مغرب سے، کیونٹ مشرق سے اور کافی حد تک ہندوستان اور افریقہ کی قومیتوں اور ان کی ترقی پسندی (پروگریسیو ازم) سے۔ موصوف کے الفاظ میں:۔۔۔ بے شک اسلام ان تمام چیلنجوں پر غالب آیا، جن سے اسے اپنے ابتدائی ادوار میں سابقہ پڑا لیکن آج وہ جس چیلنج سے ردور رہا ہے وہ ان تمام سے مختلف ہے، جن سے وہ اس سے پہلے عہدہ برآ ہو چکا ہے۔ جہاں تک مغربی استعمار سے سیاسی آزادی حاصل کرنے کا تعلق ہے۔ اسلام اس میں یقیناً کامیاب رہا ہے اور الجزائر کی جدوجہد آزادی اس کی روشن ترین مثال ہے۔ لیکن سیاسی آزادی کے حصول کے بعد عہد حاضر کے چیلنج سے نمبر و آزا ہونے کی جدوجہد آزادی اسلامی ملکوں میں اب شروع ہو رہی ہے۔ رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے موجودہ مسلمانوں کے اس مرحلے کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹنے کا ضرور نام دیا ہوتا۔ یعنی اب تک ان کی جدوجہد دوسروں کے خلاف تھی، ادب انہیں خود اپنے آپ سے نمبر و آزا ہونا پڑے گا۔ عہد حاضر کی شکل میں اسلام کو آج جس چیلنج سے سابقہ پڑ رہا ہے، وہ مختصراً مشتمل ہے ایک مختلف نوعیت کے علم کی بے اندازہ طاقت، ایک مختلف نوعیت کی تنظیم اور ایک مختلف طرز زندگی پر اس چیلنج کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں میں جو اصلاحی رجحانات پیدا ہوئے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہمارے ہاں جو کچھ تھا وہ عہد حاضر نے جو کچھ نہیں دیا ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس لئے ہمیں اس مثالی دور کی تجدید کرنا چاہیئے اور اس کے ساتھ ساتھ عہد حاضر میں ٹیکنالوجی میں جو ایجادات ہوئی ہیں، انہیں اپنالینا چاہیئے۔ یہ ملک آج سعودی عرب کی ریاست، سنوسیوں، جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، حزب التحریر اور دارالاسلام کا ہے۔

۲۔ ہمارے ہاں جو کچھ تھا، اس میں بعض اچھائیاں ہیں اور عہد حاضر نے جو کچھ دیا ہے، اس میں بھی اچھائیاں ہیں، ہمارا طریقہ اصلاح یہ ہونا چاہیئے کہ اپنے ہاں کی باقیات صالحات کی تجدید کریں اور اس میں عہد حاضر کی اچھائیاں بھی شامل کر لیں۔ یہ ملک جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبیدہ رضا، علی عبدالرزاق، ابن بادیس اور ان کے متبعین کا ہے، جن میں علمائے دین بھی ہیں، مفکر بھی ہیں اور سیاسی لیڈر بھی۔ عرب دنیا، پاکستان، ایران اور انڈونیشیا کی زیادہ تر قومی جماعتیں کسی نہ کسی حد تک اسی ملک سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔

۳۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا، خواہ وہ اچھا تھا یا بُرا، اس کا دور بیت گیا اور عہد حاضر نے جو کچھ دیا ہے، وہ اس پر سبقت لے گیا ہے۔ اس لئے اسے ہمیں آج کلینے اپنالینا چاہیئے باقی رہا مذہب کا سوال، تو یہ ایک شخص کا نجی معاملہ ہے، اور اس میں اسے آزادی ہونی چاہیئے اس ملک کا سب سے نمایاں علم بردار ترک شاعر ضیا گوکلب تھا۔ جس کے افکار نے کمال ازم کی شکل اختیار کی۔ اگرچہ مص کے ڈاکٹر طہ حسین بھی اسی راہ پر چلے، لیکن وہ ایک مقام پر جا کر رک گئے اور اب ان کا نقطہ نظر کچھ درمیان درمیان ہے۔

اس کے علاوہ دنیائے اسلام میں ایک اور رجحان بھی ابھر رہا ہے اور وہ مارکسزم کا ہے۔ اس کے پیش نظر اسلام اور قرآن سے قطع نظر کہہ کے مکمل طور پر تبدیلی لانا ہے اس رجحان کے سوا اس وقت مسلمان ملکوں میں جو بھی اصلاحی تحریکیں چل رہی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی قرآن مجید سے انکار نہیں کیا جا رہا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض مصلحین اس کے

من مانے معنی کرتے ہیں اس کی تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جتنی اہمیت اسے دینی چاہیے نہیں دیتے، لیکن قرآن کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔

اوپر جن تین مسئلوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے پہلے مسئلہ پر آج پورے عالم اسلام میں صرف سعودی حکومت ہی عمل پیرا ہے۔ اس کے محکمہ اُمر بالمعروف کے سربراہ محمد ثعلبی نے قومیت اور اسلام کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، جس میں ایک جگہ وہ اپنی حکومت کے طرز عمل کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں :- اسلام دنیا کا بہترین اصول اور موزوں ترین طریقہ حیات ہے۔۔۔ اس ملک میں صرف ایک ہی اصول اور ایک ہی دعوت پیش کی جاسکتی ہے، اور وہ اسلام کا اصول اور دعوت ہے یہ واحد مملکت ہے جو اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی توحید قرآن کے احکام، رسول اکرم کی سنت اور سلف صالح کے نظریات پر قائم ہوئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایسی مملکت میں کوئی نئی چیز اس وقت تک اختیار نہیں کی جاسکتی جب تک کہ پہلے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ قرآن کے خلاف نہیں۔ سنت نبوی اور سلف صالح کے خلاف نہیں۔ یعنی ان کے نقطہ نظر سے، دوسرے ملک والے جس کے علمبردار سید جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ مصر میں اور سرسید اور ان کے ہم خیال تصغیر میں تھے، اسلام کو دین عقل قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک جو چیز عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے، وہ اسلام کے خلاف نہیں۔ ان کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور آج سیاسی و انتظامی و معاشی نظم و نسق حکومت کے لئے جو تبدیلیاں ناگزیر ہیں وہ ان کے حق میں تھے، چنانچہ شیخ محمد عبدہ نے بنک کے منافع کو جائز قرار دیا تھا۔

اس مسئلہ پر چلتے ہوئے آج ایک مسلمان مملکت اپنے ضابطہ قوانین میں فقہی قانون کے ساتھ ساتھ سیکولر قانون کو شامل کر سکتی ہے۔ وہ ایک جدید طرز کا آئین اختیار کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ یہ طرحت بھی کر دیتی ہے کہ اس کا سربراہ اور صدر مسلمان ہی ہو سکتا ہے آج اکثر عرب ملکوں، پاکستان اور ایران کا اس پر عمل ہے۔ اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہ بنے، جو قرآن کی روح کے خلاف ہو۔ اس ملک کے حامیوں میں سے لبنان کے ایک پروفیسر الحمصانی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب

”فلسفہ اصول فقہ اسلامی“ میں لکھا ہے :- مسلمانوں ایسے خلفاء رہنا اور فقہیہ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کے مفہوم کی نئی تعبیر کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان کے نزدیک اس نئی تعبیر کے لئے ضروری ہے کہ پہلی تعبیر جن حالات و اسباب کی بنا پر ہوئی وہ بدل چکے ہوں۔ اسی طرح مصلحت عامہ اور ضرورت عامہ کے ماتحت بھی قرآن کے مفہوم کی نئی تعبیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ موصوف کے اس نقطہ نظر کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان خود قانون ساز کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کے پابند رہیں، صرف اس کی روح کی پابندی ہونی چاہیئے اسی ملک کے متبع میں مصنف شرعی عدالتوں کو جواب تک وہاں چلی آ رہی تھیں، جدید رسول عدالتوں میں مدغم کر دیا ہے۔ اور پورے ضابطہ قوانین پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ اور تیونس میں ایک نئے قانون کے ذریعہ تعدد و ازدواج کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

اب رہا تیسرے ملک کا معاملہ جس پر کمالی ترک گامزن ہیں، وہ زیادہ سیدھا سادا اور جہرات مند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اجتہاد کا حق جو اسلام کی رو سے مسلمانوں کو حاصل ہے، صحیح حق داروں یعنی عوام کے نمائندوں کو دے دیا ہے اور اب ان پر مشتمل قومی اسمبلی قانون بنانے کی مجاز ہے۔ بعض غیر ترک اہل الرائے نے بھی جن میں علامہ اقبال مرحوم شامل ہیں، اجتہاد کے بارے میں کمالی ترکوں کے اس نقطہ نظر کی تائید کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اجماع کے یہ معنی لئے ہیں کہ جب ترک قوم کا اپنے ہاں سیکولر نظام حکومت قائم کرنے پر اجماع ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے الغرض آزاد مسلم مملکتوں کو جیسے جیسے اپنے مسلمان عوام کے لئے قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے، ان کے ہاں دوسرا اور تیسرا ملک جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، قریب آتے جا رہے ہیں اور ترک کی جیسا سیکولر ملک بھی نئے قوانین اور نئی تبدیلیوں کے جواز کے لئے قرآن و سنت کی نئی تعبیرات سے استمداد کرتا ہے۔

لبنانی مضمون نگار کے الفاظ ہیں اگر پہلے ملک کے حامی قدامت پسندوں اور سلفین کا گروہ عقل و استدلال اور تاریخی تغیر و تبدل کے درمیان صحیح ربط پیدا کرنا سیکھ لے جس کی تلقین

خود قرآن مجید نے کی ہے، 'تو یہ تینوں مسلک :- ایک قدامت پسندوں کا، دوسرا اعتدال پسندوں کا، اور تیسرا انتہا پسندوں کا۔ ایک دوسرے کے قریب آسکتے ہیں اور سب مل کر قرآن کے بتائے ہوئے صحیح راستہ پر چل سکتے ہیں۔

دنیاۓ اسلام میں آج جتنی بھی اصلاحی کوششیں بروئے کار ہیں، سوائے مارکسزم کے متعین کے، اپنے استدلال میں قرآن ہی کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ ان میں بعض کے استدلال کو خواہ آپ کھلی تحریف کا نام دیں۔ اور ان کے خلاف علمائے کرام کی غالب اکثریت کفر کا فتویٰ ہی کیوں نہ دے، اب تک کسی مسلمان ملک میں قرآن کے انکار کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اور سیکولر سے سیکولر مسلمان بھی تجدید و اصلاح کے حق میں قرآن ہی سے مدد لیتا ہے البتہ وہ اس کے مفہوم کی نئی تعبیر کرتا ہے۔ یہ رجحان بہت حد تک اسلام اور مسلمانوں کے لئے خوش آئند ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا قومی ضمیر مسلمان رہتے ہوئے دور حاضر کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اور اس کے نزدیک آج کی معاشی اجتماعی اور سیاسی ضرورتیں اسلامی روح کو برقرار رکھتے ہوئے پوری کی جاسکتی ہیں۔ اور جدید بننے کے لئے ضروری نہیں کہ قدیم کا سرے سے انکار ہو۔ بلکہ قدیم اور جدید میں ہم آہنگی پیدا کر کے امت مسلمہ آگے بڑھ سکتی ہے۔

جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، اسلام نے توحید، رسالت، انسانیت اور اخلاق عامہ کے بارے میں جو تصورات دیئے ہیں، جب بھی ان کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ان تصورات سے ہوا ہے اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت کم لوگ اسلام ترک کر کے ان مذاہب میں سے کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر ایک بڑی ابتلا یورپی اقوام کی سیاسی غلامی تھی، خدا نے کیا اس سے انہیں نجات مل گئی ہے۔ اب ان کے سامنے اپنی معاشی و سماجی پس ماندگی کو دودھ کرنے کا مسئلہ ہے۔ اور یہ اتنا نظر پاتی نہیں، جتنا عملی ہے اور اس صورت حالات نے کہ ایک طرف ان پر مشرق کی طرف سے کمیونٹ ملکوں کی یلغار ہو رہی ہے اور دوسری طرف امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے ان پر ہلہ بول دی ہے۔ اس مسئلے کو اور بھی نازک، پیچیدہ، اہم

اور خطرناک بنا دیا ہے یہ اسلام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ چیلنج محض عقائد، نظریات اور لبرلزم کی قسم کا سطحی نہیں، بلکہ یہ افراد اور قوموں کی مجموعی زندگی کو محیط ہے اور اس کا جواب مثبت عمل، نتیجہ خیز عمل اور مجموعی عمل سے ہی دیا جاسکتا ہے۔

لبنانی مضمون نگار کے الفاظ ہیں :- ”سماج روحانیت سے بے تعلق ہو جائے تو اس کا کچھ بھی حشر ہو سکتا ہے اور اگر روحانیت کی جڑیں سماج میں نہ ہوں، تو وہ بجا طور سے مارکس کی ایفون ہو سکتی ہے۔ ہم نے بار بار اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ اسلام ان دونوں کا جامع ہے اور دونوں کو باہم ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہ اسلام کی منفرد اور امتیازی خصوصیت ہے، جو اس سے کسی حال میں چھٹی نہیں چاہیے۔ اس ضمن میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ سماج اور روحانیت کا باہمی تعلق حرکی اور نمونہ پذیر ہے نہ کہ جامد۔ دنیا کی مادی زبان میں روحانیت کا سرچشمہ انسان بحیثیت فرد کے ہے اور سماج کا سرچشمہ انسان بحیثیت جماعت کے۔“

اور آخر میں بقول مضمون نگار موصوف کے

”تاریخ انسانیت کے روحانی مستقبل کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس ضمن میں اسلام کدھر جاگا اٹھ کرے گا۔ اسلام نے اپنی ابتدائی صدیوں میں مغرب کی توحید پرستی اور شرق کے کائنات ہی کو ذات الہ سبحنے والے عقیدہ وحدت الوجود میں ایک تخلیقی رشتہ پیدا کیا تھا۔ آج ان دونوں اور مادی دھدائیت (MONISM) کے درمیان ایک تخلیقی رشتہ بننے کے لئے اسلام کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ان صدیوں کی حرکی اور تغیر قبول کرنے والی روح کو آزادی، انصاف اور نظم و ضبط کے تخلیقی دائرہ میں کار فرما کرے۔“

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان

اقبال

اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار

اسرار المحبۃ

شاہ رفیع الدین کی ایک نادر تصنیف

حضرت مصنف کتاب کی ابتدا اس تہیہ سے فرماتے ہیں:-

”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے کمال محبت کے ساتھ، اور درود و سلام پہنچے اس کے حبیب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو تمام اجزاء میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ کی آل کو اور جو آپ کے اصحاب تھے اور جنہوں نے کہ آپ کی پیروی کی اور آپ سے محبت رکھی۔ بندہ مسکین محمد رفیع الدین، اللہ اسے اپنے سلف صالحین سے ہم کنار کرے، عرض کرتا ہے:-

:- محبت ایک نیک وصف اور لطیف کیفیت ہے۔ یہ ایک انتہائی و جہدانی لذت ہے۔ اس کی نشو و نما محبوب میں کسی ممتاز کمال کے وجود سے ہوتی ہے۔ اس کا اظہار محبت عاشق کی ذات میں اس کمال کے پُر زور اثر کے امتزاج میں ہوتا ہے۔ اور یہ اس کمال کی معرفت کی بحیثیت اس کمال کے خبر دیتی ہے۔ اگر اسے اپنا صحیح محل و مقام ملے اور جو اس کے اہل و مستحق ہیں۔ وہاں یہ وارد اثر انداز ہو تو پھر وہ سبب بنتی ہے قرب الہی کے متعدد مراتب

۱۰ حضرت شاہ رفیع الدین کی یہ نادر کتاب پہلی دفعہ زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہے، اور اس کا سہرا ادارۂ نشر و اشاعت مدرسۂ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ اور مولانا عبد الحمید صاحب سواتی کے سر پر اس مضمون میں کتاب مذکور پر ایک اجمالی تبصرہ کیا گیا ہے۔ (مدیر)

ذہن کی صفائی اور تفکر کی عمدگی کا۔ نیز بہت سے اخلاق فاضلہ کے تزکیہ و تہذیب اور تمام اعمال صالحہ پر عمل پیرا ہونے کا اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے جملہ نفع بخش روابط سے مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اور جب اسے اپنا صحیح محل و مقام نہ ملے، اور جو اس کے اہل نہیں، وہاں یہ وارد ہو تو وہ دینی و دنیوی فتنوں کا باعث بنتی ہے۔ اسی بنا پر اس حدیث میں آدمی اپنے دوسرے کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کو دوسرے بناتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے، ”متنبہ کیا گیا۔ محبت ہر کمال کے حصول کی شرط اور مقامات فنا و بقا اور آخرت میں دین و علین ملکات اور عزت و مرتبہ والے دنیوی مناصب تک ترقی کا ذریعہ ہے۔ محبت کے موضوع پر جس کے تسلط میں کہ تمام کے تمام لوگ آتے ہیں، جن گروہوں نے بحث کی ہے، ان میں سے چار گروہ حسب ذیل ہیں۔“

شاہ رفیع الدین صاحب نے محبت کی اس ابتدائی تعریف کے بعد ان چار گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

ان میں سے سب سے مقدم اور باب شائع ہیں۔ انجیل میں آیا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ سے امتحان لیا پوچھا۔ تمہارے نزدیک تورات کے کون سے احکام سب سے بلند مرتبہ ہیں حضرت عیسیٰ نے جواب میں فرمایا:- یہ کہ تم اپنے خدا سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ اور جو تم اپنے لئے محبوب رکھتے ہو، وہی اپنے بھائی کے لئے بھی محبوب رکھو۔ اسی طرح حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مختلف شعبوں، اس کے فوائد و احکام کے بارے میں متواتر احادیث میں اتنا کچھ آیا ہے کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔

دوسرا گروہ اصحاب تصوف کا ہے۔ اکابر صوفیہ، پہلوان اور لاجپیں آئین لے ہر دوسے محبت کے باریک رموز اور نازک معاملات روایت کئے گئے ہیں۔ اس کے احکام کے بیان میں شیخ احمد الغزالی نے ”فوائج الجہال“ اور شیخ فخر الدین عراقی نے ”اللمعات“ نام کی خاص طور سے کتابیں لکھیں۔

مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی میں محبت کے دریا ہائے عظیم موجزن ہیں۔ اسی طرح سید علی ہمدانی کی ”شرح الخمریہ“ میں اسی کا بیان ہے۔ مولائے جامی نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ احیاء العلوم

آخر عین العلم میں اس کے متعلق ایک باب ہے۔ فتوحات میں محبت، دوستی اور اخوت پر کئی ابواب ہیں۔ عوارف میں محبت پر باب ہے، اور اسی طرح اثنا کچھ ورہے کہ حد حساب میں نہیں آسکتا۔
 ”تیسرا اگر وہ حکما یعنی فلسفیوں کا ہے۔ ان میں سے ابو علی ابن سینا عشق پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ صدر شیرازی نے ”الاسفار“ میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں جو سوداوی، دماغی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو وہ محبت کی ردی اور خراب اقسام میں سے ہیں۔ اور جو چوتھا گروہ شعرا کا ہے۔ عرب عجم اور ہندو کا۔ ان شعرا نے محبت کے اسرار کی نشر و اشاعت کی اور اس کے متعلق منظوم حکایات لکھیں۔“

شاہ رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ سے اپنے اصدقاء و اجاب سے اس کے متعلق بحث و گفتگو کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ۱۲۱۴ھ میں ایک ایسی تقریب ہم ہوئی کہ مجھے ان بحثوں کو اس کتاب میں مدون کرنے کا موقع ملا۔

اس تہذیب کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ جو تین اجزاء پر مشتمل ہے پہلے جزو کا عنوان ”تحصیل“ ہے۔ زیر نظر کتاب کے مقدمہ میں مولانا عبد الحمید سواتی اس کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں۔
 ”تحصیل“ میں محبت کی حقیقت، اس کی اقسام اور اس کے مختلف شعبوں مثلاً محبت الہیہ، محبت بشریہ اور محبت جامعہ کا ذکر ہے۔ محبت الہیہ کی دو قسمیں ہیں۔ محبت من اللہ اور محبت مع اللہ۔ اسی طرح محبت بشریہ کی دو قسمیں ہیں محبت طبعیہ اور محبت عرفیہ اور تیسرے شعبے محبت جامعہ کی ایک ہی قسم ہے اور وہ محبت مرکبہ ہے اس کے بعد ہر شعبے کی پوری تفصیل و تشریح ہے۔

شاہ صاحب ”تحصیل“ کا باب یوں شروع کرتے ہیں :- ہم پورے یقین کے ساتھ یہ مانتے ہیں کہ محبت ایک قدسی اور عینی راز ہے۔ یہ ایک عظیم الہی شان ہے اور اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی علم، حیات اور قدرت کی صفات کی طرح یہ ایک صفت ہے اور اس کا ظہور تمام مظاہر اور کل کون و مکان میں ہوا ہے۔ آخر یہ کیوں نہ ہو، یہ عالم خود اسی محبت کا ہی تو نتیجہ ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے یہ کائنات پیدا کی

اب اس کائنات میں خدائے رحمان کی رحمت کے آثار بے شمار ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت ”و رحمتی وسعٰت کل شیء“ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور رحمتِ محبت ہی کی ایک قسم ہے ایک اور روایت ہے۔ ”اللہ تعالیٰ کے ہاں سو رحمتیں ہیں۔ اور اس نے دنیا میں اپنی صرف ایک رحمت نازل کی ہے جس کا اظہار مخلوقات کی آپس کی محبت میں ہوتا ہے اور باقی کی ۹۹ رحمتیں قیامت کے دن کے لئے مخصوص ہیں۔“

الغرض دین اور دنیا اور پوری کائنات میں محبت جس طرح کار فرما ہے اسے ”تحصیل“ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایمان جو تمام فضائل کی اصل ہے، وہ بھی اسی کی شدت کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ ”والمذیت امنوا شحوا حباً للہ“ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے عزیز نہ ہوں۔

”تحصیل“ ہی میں ایک مقام پر شاہ صاحب لکھتے ہیں :- عقل کا خاصہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف پوری توجہ کرتی ہے، تو اس پر اس چیز کے احکام اور اس کی باریکیاں منکشف ہو جاتی ہیں اور قلب کا خاصہ یہ ہے کہ جب وہ سب سے کٹ کر کسی چیز کے لئے ہو جاتا ہے، تو وہ اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے چنانچہ جب آدمی ذات حق کی طرف پوری ہمت سے متوجہ ہوتا ہے اور اسے تصفیہ میسر ہوتا ہے، تو اس کے ادراک میں تیوریت کی حقیقت جلوہ افروز ہوتی ہے۔ اور وہ قوت فعالہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اس حالت میں اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور جس طرح قوت وہمی بدن میں موثر ہوتی ہے اسی طرح یہی اس آدمی سے متاثر ہوتا ہے۔

کتاب کے دوسرے جزو کا عنوان ”تذییل“ ہے۔ اس میں محبت کے حقوق کیا ہیں اور طرفین کے لئے محبت کن شرائط کے ساتھ مفید ہو سکتی ہے، ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ کفار کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں نقص ہوتا ہے۔ اس لئے آخرت میں ان کے لئے زیادہ کا گمراہی ثابت نہ ہوگی۔ اسی سلسلے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص اولیاء اللہ

کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان کی اقتدا نہیں کرتا۔ ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کتاب کے تیسرے جزو کا عنوان "تفصیل" ہے۔ اس میں تفصیل کی بعض مجمل اور مبہم باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور درجاتِ محبت کی تفصیل ہے۔

مولانا عبد الحمید صاحب نے "اسرارِ الحجۃ" کی تصحیح و اشاعت کے لئے بڑی کاوش کی ہے شاہ صاحب کی یہ کتاب اب تک غیر مطبوعہ تھی اس کا ایک نسخہ مولانا عبد الحمید صاحب کو مجلسِ علمی کراچی سے ملا۔ اس کا مقابلہ موصوف نے ایک اور نسخہ سے کیا۔ جو انہیں مولوی محمد شفیع صاحب مرحوم سے ملا تھا اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں "ہم سے جہاں تک ہو سکا، مجلسِ علمی کراچی کے نسخے اور مولوی محمد شفیع صاحب مرحوم کے ذاتی نسخے کو سامنے رکھ کر دونوں کا تقابلی کیا اور بعض مقامات پر اپنی دانست کے مطابق اصلاح کی درستگی اور تصحیح کر دی...." یہ کام بڑی محنت اور توجہ چاہتا تھا جس کے لئے غیر معمولی خلوص و لہجیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ خانوادہ ولی اللہی کے اذکار و تعلیمات اور ان کی تصنیفات سے مولانا عبد الحمید صاحب کو ذاتی لگن اور ولی شغف ہے اور ان کی اشاعت میں کوئی تکلیف ان کے لئے تکلیف نہیں اس سے پہلے ان کے اہتمام میں شاہ رفیع الدین صاحب کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اسرارِ الحجۃ تیسری کتاب ہے اور شاہ صاحب کی تکمیل الاذکار اب زیر طباعت ہے۔ اللہ ہم نرد خرد

زیر نظر کتاب کے ناشرین اور خود مولانا عبد الحمید سے ہمیں ایک شکایت ہے اور یہی شکایت ہم ان سے پہلے بھی کر چکے ہیں، شاہ رفیع الدین کی پہلی کتابوں کی طرح اسرارِ الحجۃ بھی نستعلیق میں چھپی ہے۔ گو خط بڑا اچھا ہے، لیکن ناشرین جہاں اتنا خرچ برداشت کرتے ہیں، وہاں وہ تنہوڑا سا اور خرچ برداشت کر کے اگر انہیں نسخہ میں چھاپیں تو ایک تو ان کا مطالعہ زیادہ آسان ہو اور دوسرے ان کتابوں کو عربی ملکوں میں برآمد کیا جاسکتا ہے خانوادہ ولی اللہی کی علمی وراثت کو عام کرنے کی مدد نہ صرف العلوم نے جو خدمت دے لے لی ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور اس سلسلے میں مولانا عبد الحمید سواتی کی ہمت، کوشش اور لگن قابلِ داد ہے۔ خدا تعالیٰ اس ادارے

ادراس کے کارکنوں کے ارادوں کو برکت دے۔

کتاب کے آخر میں شیخ ابن سینا کا وہ مشہور قصیدہ بھی شامل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے قصیدہ لکھا تھا۔ نیز مصر کے مشہور شاعر امیر الشعراء شوقی نے ابن سینا کے اسی قصیدے پر ایک قصیدہ لکھا تھا وہ بھی کتاب میں درج کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کتاب میں شاہ رفیع الدین کے دو قصیدے اور ہیں۔ ایک میں اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ کے ایک قصیدے کی جو حقیقت النفس کے متعلق ہے تمغیس ہے، اور دوسرا معراج البتی پر ہے ابن سینا کے قصیدے کے کل ۱۲۱ بیات ہیں۔ ان میں وہ کہتا ہے کہ روح محل ارفع سے اُتری اس دنیا میں آئی۔ اسے یہاں مختلف حالات سے گزرنا پڑا۔ ادراں دوران میں اسے برابر اس محل ارفع کی یاد تازہ رہی۔ آخر وہ پھر واپس گئی یہاں ابن سینا سوال کرتا ہے۔

فلا تئى شئى اهبطت من موضع سام الى القعر الحفيض و صبح

آخر وہ مقام بلند سے اس ذلیل پستی میں اُتری کیوں۔

اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر اللہ نے اسے کسی حکمت کی بنا پر اتارا تھا کہ وہ ذہین اور عقل مند آدمی سے بھی مخفی ہے۔ یا اس کا اُترنا اس لئے ضروری تھا کہ جو کچھ اس نے نہیں سنا تھا وہ اسے سن لے اور وہ عالم کی ہر خفیہ چیز سے باخبر ہو کر لوٹے، تو اس کی مراد پوری نہیں ہوئی۔

شاہ رفیع الدین صاحب نے ابن سینا کے اس قصیدے کا جواب اسی ردیف اور قافیہ میں کوئی ۱۲۰ بیات میں دیا ہے، جن میں اس فیلسوف المعی کو جس کی آنکھوں میں شریعت کا روشن راستہ مخفی تھا، روح کے اس دنیا میں آنے اور پھر واپس جانے کی حکمت بتائی ہے اس سلسلہ میں شاہ صاحب کے دو تین بیات کا اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔

اگر تم نفس کی زندگی اور موت سے واقف ہوئے اور جس طرف یہ سرعت سے لوٹتا ہے وہ تمہیں معلوم ہوتا تو تم جانتے کہ نفس جسم میں داخل ہونے سے پہلے ایک ایسے بیج کی طرح ہے، جو ابھی بویا نہیں گیا۔ اور بیج کی مختلف قسمیں اور مختلف اوصاف ہوتے ہیں۔ اس کے

پھل جدا جدا ہوتے ہیں اور اس کی صنفیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس کی تمام قوتیں اس کے اندر مخفی ہوتی ہیں، اور اس کا شعور مجمل ہوتا ہے۔

مولانا عبد الحمید سواتی صاحب کی یہ تصحیح شدہ کتاب ادارہ نشر و اشاعت نصرۃ العلوم گوہرِ اذالہ نے چھاپی ہے۔ دو روپے پچاس پیسے اس کی قیمت ہے۔ ادارہ مذکور کے ناظم یا ماسٹر الہ دین ناظم انجمن اسلامیہ لکھنؤ منڈی ضلع گوہرِ اذالہ سے مل سکتی ہے۔



مُسَوِّدُ حَادِثِ الْمَوْطَا

تالیف

الامام ولی اللہ الدہلوی

(عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور کتابے آج سے ۳۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میرے مولانا عبد اللہ سندھی مرحوم کے زیرِ اہتمام چھپے تھے اس پر یہ جگہ جگہ مولانا مرحوم کے تشریحی طبع پر شروحات پر حضرت مولف کے حالات زندگی اور الموطا کے فارحہ شرح المصطفیٰ پر آئے ہیں جو مہبوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عرفہ ترجمہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الموطا امام باللہ کو بخشے مگر اس سے ترتیب دیا ہے امام باللہ کے وہ اقوال ہیں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیے گئے ہیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کے آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

حیشہ و تفسیر الموطا امام باللہ سب سے بنیاد ہے کتاب ہے اور جیسا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر اسے لکھا ہے جو ہے اس کتاب کے مطالعہ اور اس سے استفادہ میں الموصوفے آپ کے لئے بہترین مددگار ہو سکتے ہیں۔ الموصوفے کے دو خطے ہیں مجموعی صفحہ ۹۶۲ ہیں۔ کاغذ و نیزادہ چمکا ہے اچھے ٹائپ ہے میں چھپے ہیں۔ اور غلطیوں سے پاک ہے۔ قیمت بیس روپے

منعہ کا پتہ:۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر حیدر آباد مغربی پاکستان

تَنْقِیْہٖ تَبَصُّرُہٗ

مؤلف نور محمد سیالکوٹی لکچرار کراچی یونیورسٹی
اسلامی نظریہ حیات
ناشر شعبہ تعینف و تالیف و ترجمہ کراچی یونیورسٹی کراچی

جہاں تک اسلام کی فکری و نظریاتی بنیادوں کا تعلق ہے کراچی یونیورسٹی متحی مبارک باہی نے اس نئے اس موضوع پر یہ کتاب شائع کی، جو مختلف جامعات اور کالجوں کے نوجوان طالب علموں کو اسلام کے ان پہلوؤں کے متعلق وہ سب معلومات فراہم کرے گی جن کی انہیں آج سخت ضرورت ہے، بلکہ ملک کے عام تعلیم یافتہ اردو دان حضرات بھی استفادہ کر سکیں گے مولف نے مضامین کے انتخاب میں غیر معمولی حُسن و ذوق کا ثبوت دیا ہے۔ اور کوشش یہ کی ہے کہ اسلام کے بارے میں ان سب مباحث پر صاحب علم و فکر کے آراء و افکار لایا جائیں۔ جو آج کل علمی و تعلیمی حلقوں کے موضوع بنے ہوئے ہیں اور ان کے متعلق اکثر بحثیں ہوتی ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات کے مندرجات دینی و علمی لحاظ سے تو ایمان افروز، خیال پرور اور مفید ہیں ہی، نیز ان میں تنوع اور جامعیت دونوں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی اپنی ایک ادبی حیثیت بھی ہے اور قاری اسے پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرے گا کہ وہ گویا ایک ادبی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تمام مندرجات کا اسلوب بیان اور زبان ادبی چاشنی لئے ہوئے ہے اور ان سب بڑی روانی ہے۔ غرض یہ کتاب دینی حُسن کی بھی تسکین کرتی ہے اور اس میں ادبی حُسن کی تسکین کا پورا اہتمام ہے۔

خورشید صاحب نے کتاب کا آغاز اسلام کی اس تعریف سے کیا ہے۔

اسلام کسی ایسے مذہب کا نام نہیں ہے، جو صرف انسان کی فنی اور انفرادی زندگی کی اصلاح کا داعی ہو۔ اور جس کا کل سر پایہ حیات کچھ عبادات، چننا فکار اور چند رسوم پر مشتمل ہو بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں زندگی کے تمام شعبوں کی صورت گیری کر لے۔ اور زندگی کے ہر پہلو کو خدا کے نور سے منور کرتا ہے۔ خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، معاشرتی ہو

یا تمدنی، مادی ہو یا روحانی، معاشی ہو سیاسی اور ملکی ہو یا بین الاقوامی۔ اسلام کی اصل دعوت یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون جاری و ساری ہو اور دل کی دنیا سے بیکر تہذیب و تمدن کے ہر گوشے تک خالق حقیقی کی مرضی پوری ہو۔“

مرتب نے مذکور بالا الفاظ میں اسلام کی جو تعریف کی ہے، کتاب کے تمام مندرجات دراصل اسی جامع تعریف کی تفصیل ہیں اور ہر صاحب قلم نے اسی نقطہ نظر سے اسلام کے کسی نہ کسی پہلو پر بحث کی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بحث کا پورا حق ادا کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جن جن شکوک و شبہات کا ان دنوں اظہار ہوتا ہے۔ ان کا جواب دیا ہے۔

جہاں تک مذہب کی ضرورت کے مذاہب عالم میں اسلام کی برتری۔ اور اس ضمن میں اسلام کے تفویذ زندگی۔ ”اسلام نظریہ حیات کی بنیادی خصوصیات۔“ اسلام کے بنیادی عقائد۔ ”توحید“ رسالت“ ”سوء حنہ“ عقیدہ آخرت“ اور اسلامی تصور عبادت“ اور اسلامی عبادت کے مباحث کا تعلق ہے، کوئی منصف مزاح غیر مسلم اور نصیب خالی مسلمان ان کے مندرجات کی افادیت اور حقائق سے انکار نہیں کر سکے گا۔ اور پروفیسر عبدالحمید صدیقی نے ”دور حاضر کی تحریکیں اور مذہب“ کے باب میں تہذیب جدید اور اس کے معانی و مقاصد و مظاہر پر جس عالمانہ و محققانہ اور موثر طریقے سے کڑی تنقید کی ہے اسے پڑھنے کے بعد اگر کسے کے ذہن میں اشتہاریت یا مغربی جمہوریت کے لئے کوئی دیکھش ہوگی، تو اسے لامحالہ اپنے مزعومات پر نظر ثانی کرنا ہوگا۔ اور اس کے لئے سولے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات“ کی برتری کو مانے۔

مرتب کے الفاظ میں یہ سب تسمی ”اسلام کی علمی اور فکری بنیادوں اور دور حاضر کے پیدا کردہ مسائل پر گفتگو“ جس کا حاصل موصوف کے الفاظ میں یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت صحت مند نظریہ حیات ہے۔ مذہب سے انحراف کی جتنی راہیں بھی انسان نے اختیار کی ہیں، بالآخر وہ سب غلط اور تباہ کن ثابت ہوئی ہیں عقلی تجربہ اور تاریخی تجربہ دونوں اس حقیقت کی طرف اشارہ رہتے ہیں کہ مذہب کے بغیر زندگی حقیقی کامیابی، سکون و اطمینان اور امن و امان سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ اور وہ مذہب جو اپنی حقیقی شکل میں محفوظ ہے اور جو زندگی کے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے اسلام ہے۔“ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے۔ اسلامی نظام حیات“ کا جس پر کتاب کے حصہ سوم میں بحث ہے۔ اس کی تمہید میں خود شیخ صاحب لکھتے ہیں: اسلام زندگی کا جو نقشہ تجویز کرتا ہے، وہ محض انسانی عقل اور تجربہ کی روشنی میں ترتیب نہیں پاتا، بلکہ ابتدائی اور اولین رہنمای خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور ان کی روشنی میں عقل اور تجربہ کی مدد سے زندگی کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔“

عرض اسلام کی رو سے زندگی کا جو نقشہ تجویز ہوگا، گو اس کے لئے ابتدائی اور اولین رہنمائی خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے ہی حاصل کرنا ہوگی، لیکن جیسا کہ نور شید صاحب نے لکھا ہے اس میں انسانی عقل اور تجربہ سے مدد لینا پڑے گی اور وہ اس لئے کہ قرآن جزئیات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اصول اور کلیات کی کتاب ہے، اس کا اصل کام یہ ہے کہ بنیادی چیزوں کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کرے، لیکن وہ زندگی کے ایک ایک پہلو کے مطابق تفصیلی ضابطے اور قوانین نہیں بناتا۔

بلکہ وہ ہر شعبہ زندگی کے حدود اور اربعہ بنیادیں ہے۔ (صفحہ ۳۳۹)

قرآن کے بعد سنت اسلامی شریعت کا دوسرا ماخذ ہے۔۔۔ سنت اپنی اصل حیثیت سے قرآن کے اجمال کی تفصیل اور اس کے اشکال کی توضیح و تفسیر ہے، لیکن اسلامی زندگی کے نقشے کی تجویز کے سلسلے میں "اجتہاد" کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ماتحت براہ راست کتاب و سنت کے نصوص سے حکم معلوم کرنے کے بجائے کوشش کر کے کتاب و سنت کے اشارات سے ایک حکم معین کرنا پڑتا ہے اس ضمن میں مولف کے نزدیک "اجتہاد" کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ کتاب کے اس اقتباس سے ہو سکتا ہے۔

"اجتہاد کی ضرورت انسانی زندگی میں مسلم ہے۔ کیونکہ زندگی برہنہ نہ سائل سے دوچار ہوتی ہے۔ ان سائل کا حل اگر شریعت سے معلوم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تو ہماری زندگی گریبا شریعت سے ٹوٹ جائیگا۔ اور اس کو کوئی مسلمان اسلام پر قائم رہتے ہوئے گوارا نہیں کر سکتا۔ ہماری روحانی و ایمانی زندگی کے لئے اس سے کہیں زیادہ ضرورت "اجتہاد" کی ہے جتنی ہماری مادی زندگی کے قیام و بقا کے لئے ہوا اور پانی کی ہے۔"

زیر نظر کتاب میں جو رشید صاحب نے مثال کے طور سے اسلام کا جو سیاسی نظام پیش کیا ہے ظاہر ہے وہ اجتہادی کا نتیجہ ہے کیونکہ سیاسی زندگی کے یہ سائل اس دور کے ہیں اور ان کے بارے میں عقل اور تجربہ کی روشنی ہی میں احکام معین کئے گئے ہیں، گو اس ضمن میں یہ مان لیا جاسکتا ہے ابتدائی اور اولین رہنمائی ضرور خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے حاصل کی گئی ہوگی۔ لیکن احکام کی یہ معین صورت اجتہاد ہی کا نتیجہ ہے۔ کتاب کا یہی باب ہمارے نزدیک محل نظر ہے اور اس میں انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کی دینی حیثیت کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے مرتب کا اپنے اس مجوزہ سیاسی نظام کو اسلام کا سیاسی نظام کہنا ٹھیک نہیں مثلاً صفحہ ۶۰، ۶۱ پر ارشاد ہوتا ہے: "اسلامی ریاست کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہے اس ریاست کی بنیاد نہ نسل پرستی اور نہ رنگ پرستی نہ زبان پرستی اور نہ وطن پرستی نہ محض معاشی مفاد کا اشتراک اس کی اساس ہے اور نہ محض سیاسی الحاق۔" یہاں قدر تا یہ سوال پیدا ہوتا ہے

ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ایسی ریاست کو کوئی جمہوری نہیں کہے گا۔ اس قسم کا نظام آمرانہ ہی ہوتا ہے۔ جسے آپ نظریاتی آمریت کہہ سکتے ہیں۔ اور اس نظام میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں۔“

آج اس دو میں قومیت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، کیونکہ زندگی کے ہر موڑ پر سرکاری ملازمت کے سلسلے میں کوئی کاروبار شروع کرتے وقت، یا پاپورٹ کے کرپے ملک سے باہر دو سر ملکوں میں جاتے ہوئے قومیت کا سوال پوچھا جاتا ہے اور عام طور سے ایک شخص کی قومیت کا تعین اس کے وطن سے ہوتا ہے۔ ایک انڈونیشی خواہ وہ لاکھ مارکس، لینن اور اشتالیت کو ماننے والا ہو، اس کی قومیت انڈونیشی ہی رہے گی۔ وہ اشتالی ہونے کی بنا پر روسی یا چینی یا اشتالی قومیت کا حامل نہیں ہو سکے گا۔ یہ زندگی کی عملی ضرورتوں کا تقاضا ہے اور ہمیشہ سے اسے ملحوظ رکھا جا رہا ہے لیکن خود صاحب کے نزدیک نسل، رنگ، زبان یا وطن کو قومیت کی اساس بنانا غیر عقلی اور غیر فطری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”اسلام ان کے مقابلے میں ایک انقلابی پیغام دیتا ہے۔ وہ تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے اور اپنی قومیت کی بنیاد خود اسلام پر رکھتا ہے، جو ایک عالمگیر نظر یہ ہے“

اسلام بے شک ایک عالمگیر نظریہ ہے، لیکن جب اسے ایک ملک، وطن اور علاقے کے مسلمان اپنائیں گے تو کیا اس کی وجہ سے ان کی ایک مخصوص اور معین قومیت وجود میں نہیں آئے گی، اور وہ مسلمان ہوتے ہوئے پاکستانی ترکی ایرانی قومیت کے افراد نہیں ہوں گے۔ اور کیا ایک شخص کے مسلمان ہونے پر اس کی قومیت کی نفی ہو جاتی ہے؟

مرتب نے اسلام کے اصول و مبادی اور اذکار و نصورات پر اتنا مفید اور روح پرور مواد فراہم کرنے کے بعد اس عملی زندگی کے لئے جو نتائج اخذ کئے ہیں۔ ان سے سوائے اس کے کہ تعمیل کی تکمیل ہو جائے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسلام کے نام سے ایک فرضی ریاست، ایک فرضی سیاسی نظام اور ایک فرضی قومیت کی دعوت سے موجودہ انتشار بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور جس مقصد کے لئے کتاب لکھی گئی ہے، اس سے یقیناً اسی نتیجہ نکلے گا۔

ہمارے ائمہ اور فقہار نے مسائل مذہبی میں اجتہاد کے لئے بڑی کڑی شرطیں لگائی تھیں لیکن اس زمانے میں اسلام کے سیاسی و معاشی و معاشرتی نظام کے متعلق اجتہاد کے دروازے چوڑے کھلے ہیں چنانچہ جس کا جی چاہتا ہے، وہ اسلام کے نام سے کبھی جمہوریت کو کفر، کبھی لے عین اسلام اور کبھی غیر محدود ملکیت کو خدا اور رسول کا حکم اور کبھی اس کی تحدید کو جائز قرار دے دیتا ہے۔ بد قسمتی سے کراچی یونیورسٹی کی اس کتاب میں جو بحیثیت

مجموعی ایک مفید کتاب ہے اسلام کا سیاسی نظام کے باب میں اس قسم کے اجتہاد کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ جو ایک درسی کتاب میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تعلیمی اداروں اور بالخصوص یونیورسٹیوں میں ان مسائل پر ایک خاص مکتب خیال کے افکار کی اشاعت جو وقتی اور حزبی سیاست اور مخصوص جماعتی اغراض سے متعلق ہوں ہمارے نزدیک زیادہ سودمند نہیں۔ اور یوں بھی خیال آریاں شعر و شاعری کا حصہ ہے سیاسی و معاشی نظاموں کی بنیاد ٹھوس حقائق ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔

حقائق ابدی پر اس سب سے اس کی

یہ زندگی ہے نہیں ہے ظلم افلاطون

(م۔ س)

شاہ (ولی اللہ) صاحب کے دلائل میں مابعد الطبیعی رجحانات کے ساتھ ساتھ مشاہدات اور تجربات کو بھی خاص دخل ہے۔ ان کی دلیل استقرائی اور استخراجی دونوں ہیں۔ گویا کہ وہ مثالی اور اشتراقی مکاتیب فکر کے سنگم میں مثلاً وہ انسانی اجتماعی اداروں کے متعلق غور و خوض کرنے کے لئے استقرائی دلائل دیتے ہیں۔ اور اس امر سے بحث کرتے ہیں کہ ان اداروں کے قیام کے محرکات کیلئے۔ پھر ازمنہ قدیم کی تاریخ کو سامنے رکھ کر اس امر کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ یہ اجتماعی ادارے کب وجود میں آئے۔ اور انہوں نے وقتاً فوقتاً کیا کیا روپ دھارے گویا کہ وہ زمانہ گزشتہ کے تجربات اور اپنے مشاہدات کو بردے کار لاکر اجتماعی انسانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس طرح ان کے دلائل میں عینیت پسندی

(IDEALISM) اور حقیقت پسندی (REALISM) کا عجیب و غریب امتزاج پایا جاتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ”کمال وہ ہے جو ہر دے سے کُل تک پہنچے اور کُل سے جڑ پر آئے۔ اور دونوں کے تضاد کو دور کرے“

مسلمانوں کے سیاسی افکار

مصنفہ پروفیسر رشید احمد

افکار و مسائل

چند خطوط

مختصری !...

آپ نے میری کتاب خانوادہ قاضی بدایہ الدولہ کی جو قدر فرمائی ہے اس کے لئے حد و حد شکر گزار ہوں۔ مجھ جیسے ایک دور افتادہ خادم علم کے لئے رسالہ ”الرحیم“ کا زریں تحفہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ انشاء اللہ اس سے ضرور علمی استفادہ کروں گا اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنے تاثرات ظاہر کر سکوں گا۔ رسالہ ابھی تک نہیں ملا۔ ایک دو دن کے اندر مل جائیگا۔

یہ معلوم کر کے اور بھی مستر ہوئی کہ صیغہ اوقاف کے چیف ایڈمنسٹریٹر ہمارے مشہور و معروف اور مقبول اہل قلم مولانا اکرام صاحب ہیں جنہوں نے شبلی نامہ موج کوثر۔ آب کوثر وغیرہ لکھ کر ہندوپاک کے اہل قلم سے خراج تحسین حاصل کیا ہے۔ ہیں پوری امید ہے کہ ان کی رہنمائی میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ایاب علم و قلم نمایاں علمی اور ثقافتی خدمت انجام دیں گے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابوں کے اردو ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ مگر ان میں سے بعض کی زبان صاف اور واضح نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تمام تصنیفات کے ترجموں پر نظر ثانی کی جائے اور جن کتابوں کا ترجمہ نہیں ہے ان کا ترجمہ اچھی کتابت اور طباعت کے ساتھ کیا جائے۔ آج کل پاکستان سے بہت سی عمدہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ مگر معلوم نہیں ان میں جدید طباعت کے اصول کیوں ملحوظ نہیں ہوتے مثلاً ہر کتاب کے صفحہ پر کتاب کا نام اور زیر تذکرہ مضمون کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ایک کاغذ بھی علیحدہ کر دیا جائے تو فوراً معلوم کیا جاسکے کہ یہ کس کتاب کا ہے محمد یوسف کوکن عمری (نائب صدر دارالتحقیف) ریڈیف شیعہ عربی و فارسی دار و مدار اس یونیورسٹی مدر

جی فی اللہ۔۔۔۔۔

..... شاہ صاحب کی ہمتی عجیب و غریب ہمتی تھی۔ مفسر سمجھتا ہے مفسر ہیں۔ فقیہ سمجھتا ہے فقیہ ہیں۔ متکلم سمجھتا ہے متکلم ہیں۔ محدث سمجھتا ہے محدث ہیں۔ صوفی سمجھتا ہے صوفی ہیں۔ سیاسی آدمی سمجھتا ہے شاہ صاحب سیاسی آدمی ہیں۔ فلسفی سمجھتا ہے فلسفی ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ امام ولی اللہ سب کچھ تھے اور طریق سلف پر گامزن تھے۔ مولانا محمد قاسم بانی مدرسہ دیوبند نے کیا اچھے جملے اس عجوبہ دہر کے متعلق استعمال کئے ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی لکھتے ہیں: اگر صرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سدا میں ہند میں پیدا ہوتے تو یہ فخر ہندوستان کے لئے کافی ہے۔ “ذاب صدیق حسن خان مرحوم نے اور دیگر حضرات نے بھی شاہ صاحب کی تعریف لکھی ہے۔ اور یہ واقعہ ہے ہو کہ ذلک حکما قاصدا۔ امام ولی اللہ کی سیر پر ایک رسالہ لکھ چکا ہوں جس کو مولانا محمد سدی صاحب قندل باغ دہلی سے شائع کر چکے ہیں۔ اس کے بعد امام ولی اللہ کی کتاب حجۃ اللہ الیہ کا ترجمہ شائع ہو گیا۔۔۔ ابھی حال ہی میں امام ولی اللہ کی المسموعی کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ پہلی جلد کا ترجمہ مکمل ہے۔ دوسری جلد کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہ نصف کے قریب ہو گیا ہے۔

ابوالعلاء محمد اسماعیل کان اللہ

گودھڑہ، گجرات کا ٹھیکہ دار

..... شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی تاسیس کی خبر ملی۔ عرصہ سے امام صاحب علیہ الرحمۃ کے افکار اور روشن پراکھ مستقل ادارہ کی ضرورت تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ وجود میں آگیا۔ اب امید بندھی ہے کہ ان کے علمی کارناموں اور ان کے فلسفہ و حکمت کی اشاعت کا کام اعلیٰ پیمانہ پر انجام پائے گا۔ اور یہ علوم کا خزینہ نہ صرف مشرقی زبانوں کے حدود میں محیط رہے گا۔ بلکہ مغربی زبانوں میں بھی اس کی تبلیغ و اشاعت ہوگی۔۔۔ توقع ہوئی ہے کہ مجوزہ پروگرام جلد علمی جامہ پہنے گا اور یہ علمی مرکز ان مقاصد کی تکمیل کرے گا، جو اس کے پیش نظر ہیں۔۔۔۔۔ شیخ صاحب نے اس کی نگرانی قبول کی ہے یہ امید فرایات ہے۔ خدا کا مایا بیوں سے نوازے۔

سید احتشام بن حسن ریسرچ اسٹنٹ

انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

جناب محترم.....

..... یہ ایک پائیدار کام ہے۔ اور انشاء اللہ اس میں بنی نوع انسان کی ترقی ہوگی، روحانی و معاشی دونوں۔
 رسل میں خوب لکھا ہے کہ عجز قرآن صرف فصاحت نہیں بلکہ وہ حکمت عملی ہے جو فلاح دنیوی بھی پیش نظر رکھتی ہے۔
 بشرط استطاعت آپ کے رسل کے لئے کچھ پیش کروں گا۔

اجملہ

۱۔ شیر شاہ میں نئی دہلی

محترم.....

..... بندہ کو شاہ صاحب کی تعلیمات اور ان کے فلسفے سے پُرانی دلچسپی ہے۔ اور ان کی شخصیت سے خاص
 شغف ہے۔ میں نے انفرادی طور پر اس سلسلے میں جزدی تحقیق کا کام شروع کر رکھا ہے۔ اور یہ انشاء اللہ جاری رہے
 گا۔ حسب ذیل اموں پر تحقیق ہیں۔

۱۔ شاہ صاحب اور تراجم قرآن (۲) شاہ صاحب اور علوم قرآن (الفوز الکبیر زیر بحث ہے) (۳) عالمگیری
 اور شاہ عبدالرحیم (۴) شاہ صاحب کا سلسلہ تلمذ (۵) نیز شاہ صاحب کا رسالہ الارشاد الی ہدایات الاساد دوبارہ تیار
 صحت کے ساتھ مرتب کر رہا ہوں۔ جن علماء کے تراجم پہلے ایڈیشن میں درج نہیں ہو سکے، اس میں ان کا اضافہ
 کر رہا ہوں۔

محمد عبیدہ

جامعہ محمدیہ اوکاڑہ

باسمہ تعالیٰ

مکرمہ !

سلام سنوں۔ "الرحیم" کا پہلا پرچہ موصول ہوا۔ ممنون ہوں۔ شاہ ولی اللہؒ کیڈمی کا قیام اور "الرحیم"
 کا اجراء یقیناً ایک نیک فال ہے۔ دعا ہے کہ یہ اقدام امت مسلمہ کے لئے باعث خیر و برکت ہو۔ خدا کرے کہ "الرحیم"
 کے ذریعہ مسلمانوں کو از سر نو فکر و عمل کے صحیح قالب نصیب ہوں اور کیڈمی کے ارباب برت و کشادہ اور ان کے ہمنوا

حضرات کو یہ توفیق میسر آئے کہ وہ معیاری اسلامی زندگی کا عملی نمونہ خود بھی پیش کر سکیں۔ خدا نہ کرے کہ یہ عسریہ ادارہ "علمیات" کے گراں بار و گراں خیر حجابات میں دب کر رہ جائے۔

چند سال قبل جب میں کراچی میں تھا تو مولانا طاسین صاحب کی عنایت سے میں نے لمحات عربی مولانا قاسمی صاحب کے قلمی نسخہ سے نقل کی تھی۔ یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ یہ نایاب کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہو گئی ہے ہربانی فرما کر لمحات کا ایک نسخہ فوری طور پر بذریعہ دی پی پی ارسال فرمایا۔

دعا گو

محمد الیوسف راولپنڈی

محترم

..... سواچھ بیکے شام گوٹھ سپر جینڈا اپنچا۔۔۔۔۔ صبح بدھ کے روز کام شروع کر دیا۔ اور جمعرات کے روز تو لاٹھ عمل پر پورے روز سے کام شروع ہوا۔ کل جمعہ بھی پوری ہمت سے کام ہوا۔ امید ہے کہ آج فہرست قسم علوم القرآن کے سیکشن نمائے (۱) مصحف شریف (متن کلام الہی) (۲) تجرید و تفراتہ۔ وقوف وغیرہ (۳) اصول تفسیر و نسخ و نسخ۔ لغات القرآن۔ تلاش آیات۔ احکام قرآن۔ (۴) تفسیر رقم کی فہرست مکمل ہو جائیگی اس قسم میں کتب مطلقاً منقش۔ قلمی مطبوع۔ عربی۔ فارسی۔ انگریزی۔ ہندو۔ ہندوستانی سبھی شامل ہیں۔ اصل فہرست قدیم و جدید سے بے نیاز ہو کر یہ فہرست مرتب کی جا رہی ہے۔ اور علوم کی کلاسی فیکیشن (جماعت بندی) اور تفصیلات اس ربط کے ساتھ جمیا کی جا رہی ہیں۔ کہ ماہرین علوم جدیدہ و قدیمہ اس فہرست کو طرز جدید و قدیم کا مجمع البحرین تسلیم فرمائیں گے۔ اس قسم میں اگرچہ فہرست قدیم ترین ملاحظہ کرنے سے تحقیق اور معیاری شاہکار کتابوں کا بحر و قار معلوم ہوتا تھا لیکن اب اس نئی فہرست مرتب کرنے کے دوران صرف ایک ایسی کتاب قدیم ترین مطبوعہ اسکا شفات الاخیار معروف بہ تفسیر حضرت شامی مؤلفہ جناب حکیم مولوی محمد حسن امروہی دستیاب ہوئی۔ جو کہ تمام تحریکات علمی کے لئے بمنزل اساس و خشت اول ہے۔ اور اکثر و بیشتر مرکز علمی خزان کتب اس جوہر جدید جہاں تائب اور مدعیان اصلاح کے متاع حیات سے خالی ہیں حکیم صاحب موصوف علوم قدیمہ کی ہمارت کے ساتھ ساتھ اسرار تعلیمات اور کتب سماویہ و ادبیان قدیمہ کے نامتر لٹریچر پر نظر غائر اور فکر صاحب کے مالک ہیں۔ موصوف نے اس کتاب میں اجمالاً اولیٰ و دوسری مایہ ناز تصنیف تفسیر و تاجیل البرہان میں تفصیلاً آیات قرآنیہ

کو کتب مساویہ کی عبارتوں سے تطبیق دینے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اسی طرز کو احادیث صحیحہ و آثار ثابتہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اعلیٰ تفسیر قرآن کریم قرار دیا۔ پھر یہی فکر نوجوہ ید اسلام کا خالق بنا۔

ہر لوہو بس نے طرز سخن اختیار کی اس دور میں اب قدر فکر و نظر کہاں

انگریزی دور حکومت اور امر وہی طرز فکر نے پنچریت کو جنم دیا۔ جس کی تردید فکر اسلام حضرت سید جمال الدین افغانی نے رسالہ ”رد پنچریت“ میں فرمائی اور اسی دور انقلاب کی دوسری مصیبت تحریرت القرآن بصورت تفسیر قرآن کی تردید تفسیر فتح المنان معشر پر تفسیر حقانی میں ہوئی تیسری آفت جو کہ ان دونوں کو زائدہ فتنوں کو پرورش دینے پر دان چڑھانے کے لئے سامنے لائی گئی۔ وہ رسالہ تہذیب الاخلاق کی اشاعت اور اس پوری جماعت جدید اسلام کا قلمی جہاد ہے جس کے جواب میں دیوبند سے رسالہ تصفیہ العقائد، ”قاسم العلوم“ اور لکھنؤ سے ”آفاق“ وغیرہ کا سلسلہ جاری ہوا۔

(مولانا محمد عبد اللہ عمر پوری)

محرر ۷۴.....

..... شاہ عبد الرحیمؒ کا ایک مختصر رسالہ انفس رحیمیہ کوئی پچاس برس ہوئے شائع ہو چکا ہے۔ یہ تصوف پر مختصر ہدایات ہیں جو ان کے مکتوبات پر مشتمل ہیں اور جن کو ان کے بیٹے اور شاہ ولی اللہؒ کے بھائی شاہ اہل اللہ نے ترتیب دیا اس میں انقلاب کی زمین تیار کی گئی ہے اور اس کی اولین خشت فلسفہ اخلاق ہے، جو اس وقت ہماری قوم میں ناپید ہے قومی اخلاق کے بغیر انقلاب پیدا نہیں ہو سکتے یہاں آج کل یہ حال ہے کہ اخلاق کے معنی ہی کوئی نہیں سمجھتا اس کے دونوں پہلو داخلی اور خارجی تعمیر ہیں۔ مگر ہمارے ہاں تو ہر طرف تخریب ہی تخریب نظر آتی ہے اور ہر مسلمان کہتا ہے کہیں مسلمان ہوں۔ مجھے کچھ نہ کہو۔ مجھ سے بہتر مہذب قوم ہی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہیں دینا کو تہذیب سکھا سکتا ہوں۔ شاہ عبد الرحیمؒ نے توجہ کا سبق سکھا کر قوم کو بیدار کرنا چاہا تاکہ ان کا ایک ضابطہ اخلاق ترتیب پا جائے اس پر حضرت شاہ ولی اللہؒ کے فلسفہ کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے۔ اس رسالے میں چھوٹے چھوٹے نکتے بڑے عمدہ پیرائے میں بیان کئے ہیں چند ایک یہاں نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں۔

”اے طالب مولا! بتکر کہ از اذرت رسانیدن حیرت نے جہنم را جنتی کرد۔ اگر از اذرت رسانیدن انسان حضرت رحمان تبارقرب جمال یا کمال خویش رساند و سعید بادی گرداند بعد ثبوت اذاز اذیت حیوانے بہشتی و دوزخی گشت۔

انادیت دلی کہ حرم انوار حق توالی وحل اسرار علی است باسفل ساقین اندہ چہ ودر است

اس کے بعد ایک رباعی نقل کی ہے۔

روز آں تو بودم و نینداستم شب با تو غنودم و نینداستم

ظن بردہ بودم و دوش کہ من جملہ من من جملہ تو بودم و نینداستم

اور پھر تلقین یا دہلی یوں کرتے ہیں۔

”بے یار خدا نیست بصورت مرگ رست بلکہ ہنوز مرگ“ سعادت در عبادت و شقاوت در فراغت

پرہیزچکرے تو دیتے ہیں! سبحان اللہ۔ ان چند فقرہوں میں دریا بھر کر رکھ دیا ہے۔ کیا پر خلوص تعلیم ہے اور اخلاق

کی بنیاد۔ آج کل یہ کہاں نصیب۔ یہ یاد خدای تو ذکر الہی ہے جس سے قلب مصفا ہوتا ہے اور جو انقلاب کی اولین سخت

ہے۔ قدہ یاد آگاہی بہ ازہر ارباد شاہی! اور۔ طالب مولا ازہمہ ادلی۔ یہی چیز ہے جو تفصیلاً حضرت شاہ ولی اللہ

نے ہم تک پہنچائی۔

انفاس رحیمہ تو تیس پیتس صفحہ کا رسالہ ہے مگر جیب اسکی تعلیم شاہ مجدد کے ذہن میں اتاری تو سمندر بہن کر

ٹھاٹھیں مارنے لگی۔

مخلص عبدالرشید عفی عنہ کراچہ

مکرم و محترم۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے متعلق آپ کا پمفلٹ ملا۔ اذ حد خوشی ہوئی۔ کیونکہ بندہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ

کی تعلیمات و فلسفہ کا عاشق ہے۔ بندہ کے بھی عزائم تھے کہ اس حکیم الامت کی تعلیم کو عام کیا جائے اور عالم اسلام

کو ان کی حلیل القدر خدمات سے روشناس کیا جائے میں نے آپ کے علوم کو نشر کرنے کے چند ارادے کر رکھے

ہیں، جو اس توقع میں پیش خدمت ہیں کہ اس عاجز کو بھی اس کا خیر میں شریک کیا جائے۔

۱۔ آپ کے فارسی ترجمے مع مختصر حلیہ کو جو فتح الرحمان کے نام سے موسوم ہے، اردو میں منتقل

کیا جائے۔ اگرچہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اسی ترجمے سے ماخوذ ہے۔ لیکن وہ دلی کی چرانی زبان میں ہے۔

اور اردو میں جدید محاورے اور الفاظ کافی آچکے ہیں۔ اس لئے اس ترجمے کی اشد ضرورت ہے اس کا نام اردو ترجمہ

شاہ ولی اللہ رکھا جائے تاکہ رد و ان حضرات شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمے سے استفادہ ہو سکیں۔ تہہ اس خدمت کے لئے تیار ہے

۲۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس مختصر سی تفسیر اور علم تفسیر پر الفوز الکبیر تصنیف کرنے کے علاوہ قرآن مجید کی بعض آیات کی بھی تحقیقات تفسیر کی ہے۔ جو ان کی مختلف تصانیف میں کہیں کہیں مذکور ہے جیسے کہ ازالۃ الخفا تفسیرات میں اس تفسیر کو جمع کیا جائے اور اس مجموعے کا نام تفسیر شاہ ولی اللہ رکھا جائے۔ اس میں فہم الکبیر اور فتح الجبیر بھی شامل ہو۔

۳۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے تفسیرات میں جگہ جگہ علم کلام پر بحث کی ہیں اور اس ضمن میں عقائد کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش فرمایا ہے۔ میں انہیں جمع کر کے ان کا اردو ترجمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ علم کلام میں شاہ صاحب نے جو تجدید کی ہے وہ سامنے آجائے۔

۴۔ حضرت شاہ صاحب کی بعض عبارتوں پر بعض اہل علم نے اعتراض کئے ہیں جیسے کہ بعض تصوف کی عبارتیں ہیں۔ چونکہ یہ اعتراض کرنے والے اس طریقے کے راہروں تھے اس لئے انہوں نے خواہ مخواہ حضرت شاہ صاحب کو مورد ظن بنایا ہے ان اعتراضات کا جواب دیا جائے۔

۵۔ آپ کی جملہ تصانیف سے مختلف مسائل کا استنباط کر کے ان کے متعلق مستقل رسائل شائع ہوں۔

۶۔ آپ کی ایک جامع ہیرت مدون کی جائے۔

محمد ابوالخیر اسد علی

محمد رشید (ملتان)

مکرمہ

----- مجلہ "الحجیم" بابت ماہ جون ۱۳۳۷ء نظر سے گذرا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ سندھ میں بھی ایسے اچھے اہل علم حضرات موجود ہیں۔ جو شیعہ علم کو فردزاں کرنے کی اہلیت تادم رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ شاہ ولی اللہ ائینی کے تحت مذکورہ جگہ اپنے قارئین کو مطمئن رکھنے کا بیاب ہوگا۔ لیکن اس شمارہ میں زیادہ تر ایسے نظریاتی مسائل پر زور دیا گیا ہے جو نہ تو موجودہ فلسفہ کی سطح کے ہم پایہ میں اور نہ ہی علمی دنیا میں عمل صالح کے محرک ہو کر سود مند ہو سکتے ہیں۔

مثلاً بیشتر مقالہ نویسوں نے شاہ صاحب مدد و ج کے نظریہ (وحدت الوجود) اور وحدت الشہود کو اپنا مسلحہ نظر بنایا حالانکہ یہ نظریہ چاہے صحیح ہو یا غلط، محض ایک خیال ہی خیال ہے اور اس سے جو وہ زوال زدہ تہذیب مسلم کا بچا نہیں ہوگا! اس نظریہ کو غالب نے ایک ہی شعر میں جس خوبی سے ادا کیا وہ ان طویل مقالوں سے بلند تر ہے

اصل شہود و شہادہ شہود ایک ہے!

حیراں ہوں پھر شاہد ہے کس حساب میں؟

اقبال نے اور عالم فہم الفاظ میں اس کی یوں وضاحت کی ہے

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو

لہو خورشید کا پٹیکہ، اگر ذرے کا دل چیریں!

محترم ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتالے شاہ صاحب کے ”اصول حکمت“ بیان کرنے کی اچھی کوشش کی ہے مگر انہوں نے بھی ان کی بعض ایسی باتوں کو پیش فرمایا جو نہ تو قرآن کے مطابق ہیں اور نہ علمی دنیا میں بکار ہو سکتی ہیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں۔

”الغرض دل اللہ اس محدود مادی کائنات کو تخلیق کا حوت آخر نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک اس سے

ماوراء عالم مثال“ ہے اور ”عالم مثال“ سے ماوراء دوسرے عالم ہیں۔ ان سب کو وہ ”عالم غیب“ کا نام

دیتے ہیں۔ چنانچہ ”عالم شہادت“ سے بالآخر ”عالم مثال“ ہے اور اس سے بالآخر ”عالم ارواح“ ہے۔

جہاں تک تخلیق کے عمل جاری اور لامتناہی کا تعلق ہے اس میں نہ تو شک کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی قرآنی حکم کے خلاف ہے۔ مگر یہ ”عالم مثال“ اور ”عالم ارواح“ خیالی اصطلاحات ہیں جو نہ تو قرآن حکیم میں ہیں اور نہ ہی ان کی حقیقت ثابت ہے اس لئے میرا یہ خلاصہ مشورہ ہے کہ ایسی عبیدہ حقیقت باتوں سے ”الرحیم“ کی اخادیت کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو بہتر ہوگا۔ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ اسباب زوال امت کی قرآن سے نشان دہی کر کے قرآن ہی کے اٹل و متبطل اصولوں کے مطابق ملت مرحومہ کی یاد آفرینی کی کوشش کی جائے۔ شاہ صاحب موصوف نے اس بارے میں بہت کچھ پیش فرمایا ہے۔ اگر ان کے خیالات کو اس جہت میں حرج آخر ماننا ہی ہے تو بھی ان ہی کو بالوفادہ پیش کیا جائے تاکہ ملت کے اچھا و دباؤ آفرینی کی کوئی صورت بن پڑے۔

فقیر بخشہ بگٹھ۔ از زیارتہ (کوئٹہ ڈویژن)

محترم۔۔۔

..... آپ کا رسالہ ”الرحیم“ صفر موافق جولائی ۱۹۷۳ء موصول ہوا۔ شذرات پڑھے۔ آپ نے موجودہ دور کا نقشہ

جس خوش فہمی سے کیے گئے ہیں۔ اس سے جیت رہی ہوئی۔ اصل میں اسلامی تعلیمات کی طرف جس اہمیت سے توجہ کی ضرورت تھی اور ہے اس کا عشر عشر بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ اور اسلامی مملکت کے لئے اس سے بڑھ کر اہم کوئی نہیں ہو سکتا۔ عربی مدارس کے متعلق آپ نے عمومی تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ دین و دنیا کی تعلیمات کو جمع کیا جا رہا ہے۔ اگر اس حقیقت کا اظہار فرما سکتے تو بہتر ہوتا کہ اس ضمن میں جامعہ محمدی کی خدمات کس درجہ اثر انداز ہوئی ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ جامعہ کا مختصر سائنسی و ادبی پچھرا سال خدمت کیا جا رہا ہے۔ اسے بغور مطالعہ فرمایا جائے۔

گذشتہ چٹھی میں آپ کو نظریاتی اتحاد اور اشتراک عمل کی دعوت دی گئی تھی۔ لیکن آپ کے مکتوب پیر ۲۷ میں اس کے بارے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ امید ہے اس چٹھی کو سامنے رکھ کر رائے سے مطلع فرمایا جائے گا۔

جامعہ کے بلند تعلیمی منصوبہ کے لئے چند ایسے بلند فکر و فقار کی ضرورت ہے جو اعلیٰ علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جامعہ کے عزائم و مقاصد سے پوری طرح ہم آہنگ ہوں اور اس عظیم مقصد کی خاطر زندگی وقف فرما سکیں۔ ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی ہونے کے ساتھ اگر عربی علوم میں دسترس رکھتے ہوں تو زیادہ قابل ترجیح ہوں گے۔ طبعیہ حب استعداد پیش کیا جائیگا۔ ایسے افراد کی تلاش فرما کر مطلع فرما سکیں تو جامعہ کی خصوصی اعانت ہوگی۔ اگر کوئی مشہور شخصیت اس مقصد کے لئے تیار ہو سکے بہت بہتر ہوگا۔ والسلام

صادقہ جامعہ

جامعہ محمدیہ شریفہ جھنگ

مکرمہ ---

--- گرامی قدر! الرحیم نظر نواز ہوا۔ ایک ہی شرت میں ازاں تا آخر پڑھ ڈالا، میں مفصل طور پر اپنی رائے لکھنا چاہتا ہوں اور فرصت کا منتظر ہوں خصوصاً ایک استفسار کا جواب۔ لیکن اس وقت چند لفظ آپ کے شذرات کے بارے میں عرض کرنا کی اجازت چاہتا ہوں۔

عام مولویوں اور ان کے انقلابی اقدامات کے بارے میں آپ کی رائے، میں سمجھتا ہوں خوش فہمی پر مبنی ہے آپ ان کے لئے حسن ظن رکھتے ہیں یہ بات اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے اور اس لئے آپ نے اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن میں اپنے علم مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ ان کے اخلاق و کردار اور علم و فضل کے لئے بہت زیادہ اچھے

الفاظ استعمال نہیں کئے جاسکتے۔ نصاب تعلیم کے بارے میں انہوں نے اس سے زیادہ تیرا بھی تک نہیں مارا کہ تعلیمی مدت میں ایک آدھ سال کی کمی ہو جائے۔ حالانکہ سوال تعلیمی مدت کا نہ تھا، سوال اس فرسودہ نصاب تعلیم کا تھا جسے پڑھ کر بھی حقیقتاً انہیں کچھ یاد نہیں آتا۔ پھر کیا اسے تبدیل کیا گیا؟ بعض تبدیلیاں جو ہوئی ہیں ان کی حیثیت اور ان کی نتیجہ خیزی ایسی ہی ہے جیسے کسی مشن اسکول میں یا یہاں کے ایک مشنری اسکول 'گولڈ اسکول' میں اسلامیات کی ہو سکتی ہے کیا آپ یقین فرمائیں گے اگر میں یہ کہوں کہ بالعموم یہ مولوی عام مسلمانوں سے علم میں ضرور ایک درجہ فضیلت رکھتے ہیں لیکن عام اخلاق و کردار میں وہ کوئی درجہ فضیلت انہیں حاصل نہیں۔ حقیقت یہی ہے ہم اُسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ یہ بچی ہوئی تفصیل ہیں جنہیں صرف کٹ ڈالنا چاہیئے اور بس!

ان عربی مدرسوں میں، ان کے اساتذہ میں، تلامذہ میں کچھ نہیں دھرا ان پر آپ اپنا دقت ضائع کیوں کریں؟ آپ ان سے کسی انقلاب لانے کے متوقع ہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ حالات سمجھنے اور تجزیہ کرنے اور اس سے نتیجہ نکالنے کی ادنیٰ صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ کس مجمع، کس آبادی اور کن دنوں میں کس کے نام اور کس کے ذکر سے عوام کی توجہات کامرکز بنا جاسکتا ہے۔ اور ان کی خوشنودی طبع حاصل کی جاسکتی ہے۔ وہ خلاف عقیدہ خلاف کعبہ کی زیارت کا مشرکاتہ دھونگ بھی ہو سکتا ہے اور شاہ ولی اللہ کا نام اور ان کا ذکر خیر بھی ہو سکتا ہے اور مولانا عبید اللہ سندھی کے کفر پر اصرار بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ بلا خوف تردد اصرار مع البشوت کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے وہ دلوں میں نہیں ہوتا۔ اور جو دلوں میں ہوتا ہے اس پر خود یہ پختہ ایمان یقین نہیں رکھتے۔ آج یہ مولوی حضرات زوال امت کے اسباب ڈھونڈتے ہیں اور عوام کی جہالت اور بے دینی کو اس کا اصل قرار دیتے ہیں حالانکہ میرا پختہ یقین ہے کہ زوال امت کا اصلی سبب ان مولویوں کا وجود اور ان کا علم اور ان کی دینداری ہے۔ ان مولویوں کو درست کر دیجئے ساری امت سدھر جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب اور خانوادہ ولی الہی کی کتنی بیش قیمت گفٹریاں ان مولویوں اور صوفیوں نے ضائع کر دیں! کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجاہدین نے انگریزوں اور سکھوں سے شکست کھائی تھی؟ اور اس کے بعد ہر مدرس علمائے حق کی ابتلاؤں اور مصیبتوں کا باعث کفار و مشرکین ثابت ہوئے؟ دنیا کا سب سے بڑا قتلہ انہیں علماء و لوگوں کا وجود رہا ہے اور میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر اسلامی تحریک، اسلامی تصورات اور مسلمانوں کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ یہی ہیں۔

لیکن یہ جو کچھ عرض کیا ایک عام حالت ہے، عجیب تسلیم کر لینا چاہیے کہ علمائے حق کے وجود مقدس سے دنیا کا کوئی دور خالی نہیں رہا۔ نہ یہ دور خالی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے پیش نظر ایسے ہی علمائے کرام و اہل فہم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ بصیرت عطا فرماتا ہے کہ ان کی شہادت کے لئے بارش کا وجود ضروری نہیں، وہ ہواؤں میں بوسوٹھکھٹکتے ہیں۔ اور بارش کی پیش گوئی کرتے ہیں وہ عام حالات و واقعات کو دیکھ کر سوال بعد پیش آنے والے حالات و واقعات کی نشاندہی کر سکتے ہیں، وہ وجود مقدس ہوتے ہیں کہ اگر بے خودی میں بھی ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو شہساز نہیں ہونے دیتا وہ ان کی بات کی لاج رکھ لیتا ہے۔

.....

علی گڑھ سوسائٹی کے کراچے

مختصر ہے.....

..... ہمارے برصغیر میں اجار کی تحریک بے شمار ہی ہیں۔ شاہ صاحب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں اچھا (REVIVALISM) کی ان تحریکوں کی بدولت ہی ہماری اینٹ سے اینٹ بج گئی سائنس اور صنعت کے اس دور میں یہ سارے نسخے کس طرح مرض کا علاج کر پائیں گے مجھ جیسے ان پڑھ آدمی کی سمجھ سے بالاتر بات ہے۔

خدم امیر احمد صاحب کا مضمون دو سکرٹارے میں کافی دلچسپ ہے۔

قریشی۔ ناظم آباد کراچے

عقل و مذہب کو سمویا تو نے اس انداز سے

صبح میں جیسے نمایاں ہو دھندلکات کا

تیسرا ارشادات میں سامان تسکین ضمیر

روح ایمان نقطہ نقطہ تیسرا ملفوظات کا

ماہر القادری

(محمد سرور پرنٹر پبلشر نے سید آرٹ پریس میں چھپوا کر شائع کیا)

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب آسور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔

قیمت دو روپے

— : 0 : —

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی مندرہ یونیورسٹی

پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے، اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۵۷ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدر آباد - پاکستان

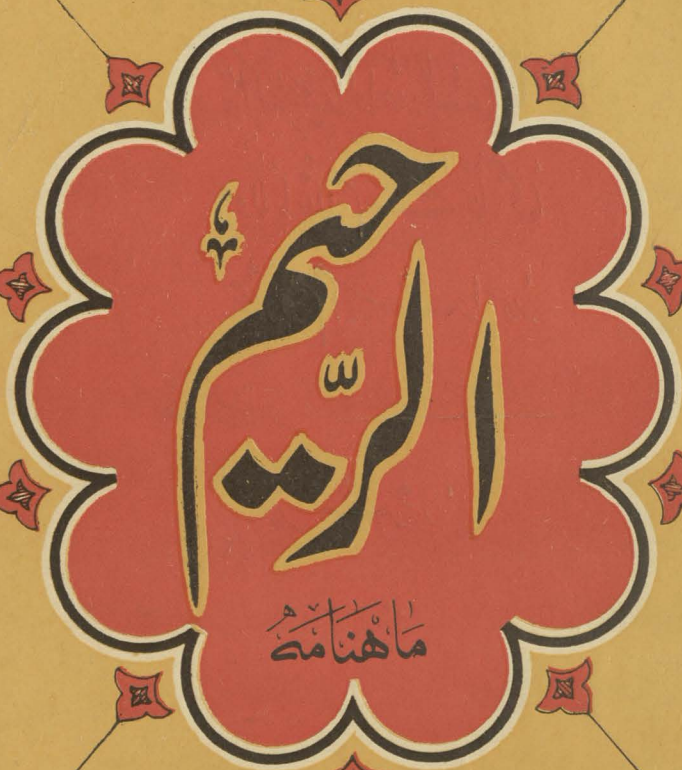
شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

- ۱- شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲- شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳- اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴- تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکر اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵- شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶- حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
- ۷- شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



شاہ ولی اللہ اکبرمی کا علمی محبہ



شعبۂ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکبرمی، صدحید آباد

ربیع الثانی ۱۳۸۳ھ ستمبر ۱۹۶۳ء

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد،

مدیر:

محمد شہر،

قیمت سالانہ : آٹھ روپے

قیمت فی پرچہ پچھتر پیسے

الترسیم

جلد ۱ ربيع الثاني ۱۳۸۳ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۳ء نمبر ۲

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۹	مدیر	شاہ ولی اللہ، تاریخی پس منظر (خاندانی حالات)
۲۰	ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتہ	وحدت دین کا تصور
۳۰	مولانا ابوبکر شبلی	امروٹ شریف سندھ میں علوم ولی اللہی کی تعلیم
۳۸	حسین امین (بخارا)	امام ابو حامد غزالیؒ
۴۸	مولانا محمد عبداللہ عمر پوری	شاہ ولی اللہ اور علوم نقلیہ
۵۴	مصلح الدین احمد اسیر	علم لطائف کے بیان میں
۵۸	عمر فاروق خاں	معرکہ بالاکوٹ کی شکست
۶۵	۱- س	تنقید و تبصرہ
۷۶		افکار و آراء

شذرات

۲۱ جولائی کو شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس تھا۔ جناب سید باقر شاہ صاحب ایڈووکیٹ اس میں شرکت کے لئے کراچی سے تشریف لائے تھے۔ گو آپ کی طبیعت کچھ عرصے سے ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اکیڈمی کے اجلاس میں تشریف لائے اور اس کے مشوروں اور فیصلوں میں بڑا نمایاں حصہ لیا۔ بلکہ اجلاس میں جو بھی فیصلہ ہوئے۔ آپ ہی انہیں قلم بند فرماتے رہے۔ یہ ۲۱ جولائی کا واقعہ ہے۔ ہم اگر ت کو یک بارگی کراچی سے خبر آتی ہے کہ جناب سید باقر شاہ صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ اور آپ انتقال فرما گئے۔

ان اللہ واخا الیہ راجعون

مرحوم و مغفور کی اچانک اور بے وقت موت کا جس نے بھی سنا، اسے انتہائی دلی صدمہ ہوا، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کا کسی نہ کسی حیثیت سے سید صاحب سے زندگی میں واسطہ رہا تھا ان کے لئے تو یہ صدمہ بڑا ہی جائزہ تھا۔ لیکن شاہ ولی اللہ اکیڈمی اور اس کے ہم درددل کے لئے یہ سانحہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اکیڈمی جس ”وقف سید محمد رحیم“ کی بدولت وجود میں آئی، اس کے قیام میں سید عبدالرحیم شاہ مرحوم، اور محترمہ بی بی زینب النساء مرحومہ کے بعد سب سے زیادہ

سید باقر شاہ کی کوششوں کا دخل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ”واقفین“ حضرات مولانا عبید اللہ سندھ کے واسطے سے حضرت شاہ ولی اللہ کے عقیدت مند تھے۔ اور انہوں نے دین اسلام کی جو حکیمانہ تعبیر فرمائی ہے، اسے وہ مسلمانوں اور تمام انسانیت کے لئے فلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے، لیکن ”وقف سید محمد رحیم“ کو موجودہ قانونی شکل دینے کا تمام خاکہ سید باقر شاہ مرحوم نے تیار کیا تھا۔ اور وہی اس کا خیر اور صدقہ جاریہ کے سب سے بڑے محرک تھے، اور وقف مذکور کے شرائط بھی انہوں نے مرتب فرمائے تھے۔

۱۹۵۷ء میں محترمہ بی بی زیب النساء صاحبہ کا انتقال ہوا، اس سے پہلے ان کے خاوند جناب سید عبدالرحیم شاہ اپنے رب کو پیارے ہو چکے تھے۔ بعد ازاں جب تک کہ چیف ایڈمنسٹریٹر اوقات مغربی پاکستان شیخ محمد اکرام صاحب کے علی اقدام کے نتیجے میں حیدر آباد سندھ میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی وجود میں نہیں آگئی، اور اس نے اپنا کام نہیں شروع کر دیا، سید باقر شاہ مرحوم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جن اہل علم سے انہیں یہ توقع ہوتی کہ وہ شاہ ولی اللہ کے علوم اور ان کی حکمت اسلامی کی نشر و اشاعت میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس جلتے، اور انہیں آمادہ کرتے کہ وہ اس کام کو شروع کریں۔ اور وقف سید محمد عبدالرحیم جس بلند مقصد کے لئے قائم ہوا تھا، اس کو پورا کرنے میں ساعی ہوں۔ مرحوم کو حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھی سے غیر معمولی عقیدت تھی، اور وہ اٹھتے بیٹھتے ”اور دوست احباب کے حلقوں میں اکثر انہی بزرگوں کا ذکر کرتے رہتے۔

جب فروری ۱۹۶۳ء میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس کے نظام کار کا تعین ہوا، اور اکیڈمی کے نگران ڈائریکٹر چنے گئے تو یہ دن جناب سید باقر شاہ مرحوم کے لئے ان کی زندگی کا سب سے مسرت بخش دن تھا۔ اور وہ اتنے خوش تھے کہ گویا انہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی متاع حاصل ہو گئی۔

اس دنیا میں کسی انسان کے لئے دوام نہیں، اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اپنے رب کے حضور

میں جانا ہے، اور چون قبر میں لکھا ہے، وہ قبر کے باہر ہیں آسکتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو جو کام ان کے ہاتھوں سرانجام پاتے ہیں، یا ان کاموں کی تکمیل میں ان مرنے والوں کی کوششوں کا کچھ دخل ہوتا ہے، تو ان کے بعد بھی ان کی اچھی یادیں باقی رہتی ہیں اور اس طرح وہ ہمیشہ یاد میں رہتی ہیں۔ آخر اس حیاتِ ناپائیدار کا اس کے سوا اور کیا حاصل ہے کہ ہم مرنے والوں کو اس طرح ان کے بیک اور اچھے کاموں کی وجہ سے بعد میں یاد رکھیں۔

جناب سید باقر شاہ صاحب اپنی خوش نصیب لوگوں میں سے تھے، جو موت کے بعد اپنی اچھی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔

آج سے ۱۹ سال قبل اسی اگرت کے جینے کی بابتیں تاریخ کو مولانا عبید اللہ سندھی ہم سے رخصت ہوئے تھے، مولانا سندھی کی علمی سیاست سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی ساری زندگی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان علمی کے علوم اور ان کی حکمت کے مطالعہ، ان پر عمیق و پیہم غور و فکر کرنے اور ان کی مسلسل تعلیم و تلقین اور نشر و اشاعت میں صرف کر دی، تو حکمت ولی اللہی کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس موقع پر ہمارے دل ان کی یاد کے لئے سرتاپا وقف ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ عہد حاضر کے شارحین حکمت ولی اللہی میں سب سے بلند مقام انہیں ان کی تحقیقات کو اپنے مطالعہ کے لئے دلیل راہ بنائیں، اور ان سے استفادہ کریں۔ ہر سال ماہ اگرت میں مولانا عبید اللہ سندھی کے یوم وفات پر بعض جگہوں میں مولانا مرحوم کی یاد میں تذکارِ جلسے ہوتے ہیں، جن میں مولانا کے نیاز مند اور عقیدت مند جمع ہوتے ہیں، اور ان کو نثر و تحقیق ادا کرتے ہیں۔ نیز بعض اخبارات مولانا مرحوم کے متعلق مقالات شائع کرتے ہیں اور اس طرح سال بہ سال حکمت ولی اللہی کے اس عظیم مبلغ و شارح کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔

مولانا سندھی نے خود اپنے قلم سے نسبتاً بہت کم لکھا، ان کی تمام تر توجہ اکثر پڑھانے ہی کی طرف

ہری۔ لیکن ان کی چند ایک تحریری باقیات میں سے ایک کتاب کا مسودہ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ عربی زبان میں ہے اور مولانا نے زیادہ قیام حجاز میں اسے مرتب فرمایا۔ اس میں آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کی تحریک تجدید اسلام کا تعارف کرایا ہے۔ یہ کافی مبسوط کتاب ہے۔ اور اس کا نام ہے۔ ”التمہید لتعریف ائمتہ التجدید“ حضرت مولانا ندویؒ کے عزیز شاگرد وادشاہ ولی اللہ الہیڈمی کے ریسرچ پروفیسر مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کے پاس ”التمہید“ کا مسودہ ہے۔ وہ اس کی نظر ثانی کر چکے ہیں خوش قسمتی سے مولانا ندویؒ کی اس اہم تاریخی کتاب کے چھپوانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے، امید ہے وہ چند ماہ تک شائع ہو جائے گی۔

روس کے مشہور ترک عالم جناب موسیٰ جارا اللہ مرحوم کچھ عرصہ مکہ معظمہ میں مولانا ندویؒ کے ساتھ رہے تھے۔ اوہ آپ سے قرآن مجید کی تفسیر سنیں تھی، مرحوم نے اسے قلم بند بھی کر لیا تھا، مولانا کی تفسیر بروایت موسیٰ جارا اللہ عربی میں ہے، اگر اسے بھی مرتب کر کے شائع کر دیا جائے تو یہ ”التمہید“ ولی اللہی مکتب فکر کو دنیائے اسلام میں بالعموم اور عرب ملکوں میں بالخصوص متعارف کرانے کا بہترین ذریعہ ہو سکتی ہے

شاہ ولی اللہ الہیڈمی کے زیر اہتمام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دور سالوں ”الفوز الکبیر“ اور ”القول الجلیل“ کا سند ہی میں ترجمہ ہو رہا ہے، جیسے ہی ترجمہ مکمل ہوا، یہ دونوں رسالے شائع کر دیئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ”سطحات“ پریس میں ہے اور مولانا قاسمی کی زیر نگرانی چھپ رہی ہے۔ ”لمحات“ کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ دوسری کتاب ہے، جو الہیڈمی کی طرف سے اپنی اصل زبان میں شائع ہوگی۔ اس کے بعد ”مہمات“ کے چھاپنے کا پروگرام ہے۔

قیام پاکستان کے بعد شروع شروع میں یہ جو شکایت تھی کہ پاکستان میں اعلیٰ معیار کی علمی، دینی اور تاریخی کتابیں کم چھپ رہی ہیں، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، مجد اللہ کم ہوتی جا رہی ہے اب ملک کے کئی ایک ادارے علوم دینیہ اور تاریخ اسلام پر معیاری کتابیں چھاپنے لگے ہیں، لیکن اپنی تمام ہمتوں اور کوششوں کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ ان اداروں کا دائرہ کار آخر محدود ہے اور انہیں اکثر و بیشتر اپنے کاروباری مصالح کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے اور ان کے لئے

یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ ایسی پُرانی اور نئی کتابیں چھاپ سکیں، جن پر ایک طرف تصحیح، ایڈیٹنگ، تصنیف و تالیف اور ترجمے میں زیادہ مصارف اٹھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کاروباری لحاظ سے زیادہ نفع مند نہیں ہوتیں، لیکن وہ کتابیں قومی ذہن کی صحت مند نشوونما اور اسے صحیح راہوں پر ڈالنے کے لئے ہیں بہت ضروری کتابوں کی نشر و اشاعت کے اداروں کا ان کے اس مفید اور اہم کام میں ہاتھ بٹانے کے لئے محکمہ اوقاف مغربی پاکستان نے بیورو آف ریسرچ اینڈ پبلیکیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے مقاصد حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مذہبی مدارس اور اسلامیات کے طلباء کے لئے موجودہ دینی و قومی ضرورتوں کے مطابق درسی کتابیں تیار کرنا۔

۲۔ مغربی پاکستان کی پچھلی تاریخ اور خاص طور سے وہ صوفیہ اور بزرگ جن کے مزارات محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہیں، ان پر تصنیف و تالیف کی کوششوں کی حوصلہ افزائی۔

۳۔ اسلامی علوم پر معیاری اور نادر کتابوں کی اشاعت اور مساجد کے ائمہ اور خطباء حضرات کے مطالعہ کے لئے موزوں تصنیفات کی تیاری۔

۴۔ اسلامی علوم کی جواہر اور مشہور کتابیں ہیں، ان کے تراجم طالب علموں اور اہل علم کے عام استفادے کے لئے مناسب صورت میں شائع کرنا۔

۵۔ یورپ کے مستشرقین نے اسلامی علوم پر جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے مفید اور اہم کتابوں کے تراجم کرانا۔

اس کے علاوہ محکمہ اوقاف کا قائم کردہ ”بیورو“ موجودہ اسلامی ملکوں کی مذہبی، فقہی اور فکری تحریکات کے متعلق کتابیں شائع کرے گا۔ اور اسلامی تصوف کی معیاری کتابوں یا ان کے انتخابات کے سستے ایڈیشن شائع کرنے میں مدد دے گا۔

ان کتابوں کی طباعت و اشاعت تمام تر تاجران و ناشران کتب کے ذریعہ ہوگی۔ ”بیورو“

کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ ان کتابوں کی تصحیح، تالیف اور ترجمہ کر کے قابل اشاعت شکل میں ناشرین کے حوالے کر دے۔ اور انہیں اس مفید و تعمیری ادب کی اشاعت میں ہر ممکن مدد دے۔

آج کے دور میں جب کہ نشر و اشاعت کے ذرائع روز بروز وسیع تر اور اسی حساب سے موثر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ مطالعہ کتب کا شوق روز افزوں ہے، اسلامی علوم و فنون کی مشہور کتابوں کی اشاعت اور سلاف کے بارے میں آج کی ضرورتوں کے مطابق دینی و تاریخی ادب فراہم کرنا قوم کی اصلاح و تعمیر کا ایک لازمی جزو ہے۔ مستقبل کی قومی عمارت ماضی کے ان آثار پر اٹھائی جانی چاہیے، جو مرور زمانہ کے باوجود باقی رہنے والے ہوتے ہیں اور یہ قوم کا دینی و تاریخی ادب ہی ہے، جو ان آثار کی صحیح نشان دہی کر سکتا ہے۔ اگر ”یہود“ اس ادب کو نئی زندگی دینے اور اسے عوام و خواص یعنی قوم کے ہر دو طبقوں کے لئے قابل استفادہ بنانے میں مدد و معاون ہو سکے تو یہ اس کی بہت بڑی ملی اور دینی خدمت ہوگی، اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کو اسلامیت کی صحیح تربیت حاصل کرنے میں اس سے بڑی مدد ملے گی۔

یہی دینی و تاریخی ادب ہے جو بقول علامہ اقبال مرحوم کے، ہمیں اپنے آپ سے آگاہ کرتا اور آشنائے کار اور مرد راہ بناتا ہے۔ یہ روح کے لئے سرمایہ تاب ہے اور ملت کے جسم کے لئے اس کی حیثیت اعصاب کی ہے اس کی شمع بختِ امم کے لئے کو کب ہے اور اس سے اس کا آج اور کل روشن ہے۔ اس سلسلے میں ان کا ارشاد ہے۔

چشم پر کارے کہ بیند رفت را
پیش تو باز آفریند رفتہ را
بادہ صد سالہ در مینائے او
مستی یارینہ در صہبائے او

صید گیس کو بدام اندک شید

طائرے کز بوستانِ بایرید

اور آخر میں فرماتے ہیں :-

ضبط کُن تاریخ را پائندہ شو

از نفسہائے رمیدہ زندہ شو

اگر محکمہ اوقاف مغربی پاکستان موجودہ اور آئندہ نسلوں کو ان کی ملی تاریخ کے تابناک اوراق اور پائیدار نقوشِ عظمت سے متعارف کرائے میں اس طرح کا نیا جہولے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور قومی تعمیر میں اس کی خدمات ہمیشہ یادگار رہیں گی۔

ہم بڑی مسرت سے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ پروفیسر غلام حسین جلبانی صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن نے اپنی کتاب "شاہ ولی اللہ کی تعلیم کا انگریزی ترجمہ مکمل کر لیا ہے" اور اب وہ اس کی نظر ثانی کر رہے ہیں۔ امید ہے ہم بہت جلد حضرت شاہ ولی اللہ پر انگریزی زبان میں ایک ایسی کتاب جو اجمالی طور سے ان کی تعلیمات کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہوگی، شائع کر سکیں گے۔ پروفیسر جلبانی صاحب کی یہ کتاب سندھی اور اردو میں پہلے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ ان حضرات کے لئے جو ان دونوں زبانوں سے ناواقف ہیں، حضرت شاہ صاحب کی تعلیمات کو سمجھنے میں بڑی مدد دے گا۔

اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس منعقد ۱۵ اگست میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ اکیڈمی کے زیر اہتمام الرحیم کانسدھی میں ایک سہ ماہی ایڈلشن نکالا جائے، جس میں اردو ایڈلشن کی طرح حکمتِ ولی اللہ اور دوسرے اسلامی مسائل پر مضامین ہوں گے۔

شاہ ولی اللہ - نازخی پس منظر

خاندانی حالات

شاہ ولی اللہ اپنے بزرگوں کے ذکر میں لکھتے ہیں: ”یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے اجداد عظام میں سب سے پیشتر حضرت شیخ شمس الدین مفتی ہندوستان شریف لائے۔ اولادوں نے قصبہ رتھک میں سکونت اختیار کی۔ رتھک دہلی سے کوئی تیس میل دور ہے۔ اور اُس زمانے میں یہ بڑا آباد شہر تھا۔ شیخ شمس الدین ایک بزرگ شیر ملک کے بیٹے اور محمد طالع کے پوتے تھے جن کے زیادہ حالات نہیں ملتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ موصوف نے رتھک میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ ان کے پرپوتے شیخ عبد الملک کے عہد میں قضا و احتساب اور افتاء کے عہدے اس خاندان میں موروثی کر دیئے گئے۔ چنانچہ شیخ عبد الملک کے بعد ان کے صاحبزادے قاضی بدھا اس منصب پر فائز ہوئے۔ انہیں قاضی بدھا کی اولاد میں سے شیخ محمود تھے جنہوں نے منصب قضا ترک کر کے اعمال سلطانیہ اختیار کر لئے۔ اور یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ حالات میں زندگی بسر کرنے سے سپاہیانہ زندگی اچھی اور انب واولیٰ ہے۔ شیخ محمود کے صاحبزادے شیخ احمد تھے۔ جن کی تربیت شیخ عبد الغنی بن شیخ عبد الحکیم نے کی، جو رتھک میں نہیں بلکہ سوئی پت میں رہتے تھے۔ شیخ احمد کے بیٹے شیخ منصور کی شادی بھی اپنے نہیال میں ہوئی اور اسی طرح ان دونوں خاندانوں کا سلسلہ اکٹھا ہو گیا۔

یہ شیخ عبد الغنی بن شیخ عبد الحکیم جلال الدین اکبر کے دور میں تھے، اور بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ آپسے راجپوتانہ کے قلعہ چٹوڑ کی فتح کی پیش گوئی کی تھی چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ چٹوڑ کی فتح اسی اسلوب و طریقہ پر بادشاہ کی

خدمت میں مسروض ہوئی، جیسا کہ جناب شیخ عبدالغنی صاحب نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اور اپنی فیاضانہ ہمت سے بارہ وسیع گاؤں جناب امام ناصر الدین شہید کے مزار کی نذر کر دیئے اور شیخ عبدالغنی کے نام ایک شاہی فرمان جاری ہوا۔ کہ ان نعمات کی سالانہ آمدنی آپ کی تفویض میں ہمیشہ رہے گی۔

انہیں شیخ عبدالغنی صاحب کے متعلق حیات دلی میں ایک اور واقعہ منقول ہے :-

”خواجہ محمد شامی شیخ مجدد یعنی حضرت شیخ احمد صاحب سرہندی قدس سرہ سے ناقل ہے کہ شیخ مجدد فرماتے ہیں۔ ہمارے والد بزرگوار ایک مدت تک جناب شیخ عبدالغنی صاحب کی ملاقات کے جویاں رہے جو شہر سوئی پت کے ایک کامل حدیث اور شہور و معروف بزرگ تھے ہمارے والد بزرگوار کو آپ سے نیاز حاصل کرنے اور خدمت میں حاضر ہونے کا اس لحاظ سے اور بھی بے تابانہ شوق تھا کہ انہیں کسی معتز ذریعہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ شیخ عبدالغنی صاحب اپنے بزرگ و محترم پیر کا ایک خاص راز مقرر رکھتے ہیں۔“

شیخ منصور جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، ان کے ہاں شیخ عبدالغنی صاحب کی پوتی سے دو صاحبزادے ہوئے ایک شیخ معظم اور دوسرے شیخ اعظم شیخ معظم کے بیٹے شیخ وجہیہ الدین تھے، جو شیخ عبدالرحیم کے والد بزرگوار ہیں، جن کے ہاں ۱۱۱۴ھ میں حضرت شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تھے۔ شیخ معظم کے حالات میں صاحب حیات دلی لکھتے ہیں :-

”جب شیخ معظم علی تحصیل سے فارغ ہوئے تو آپ کی طبیعت بے اختیارانہ جوش کے ساتھ سپاہیانہ فنون کی تحصیل اور تحصیل کے ساتھ تکمیل کی طرف دوڑی۔ گو آپ کی طرز معاشرت بالکل درویشانہ اور عالمانہ تھی، لیکن آپ کی پرشوق اور تیز نظر میں اس لاجواب اور عظیم المثال شجاعت کی طرف بڑی نشانی کے ساتھ اٹھ رہی تھیں، جو زمانہ سابق میں اسلام و بائیان اسلام کے حق میں فطرت کی عام نجشیں سمجھی گئی تھیں۔۔۔“

”شیخ معظم کے والد بزرگوار شیخ منصور بھی بہت بڑے شجاع اور دلیر تھے۔“

شیخ عبدالرحیم (والد شاہ ولی اللہ) نے اپنے دادا شیخ معظم اور پردادا شیخ منصور کی بہادری کے بہت سے واقعات ذکر کئے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ اپنے والد شیخ وجہیہ الدین کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام والد نہایت محتاط اور متوجہ آدمی ہیں۔ چونکہ آپ کا قالب بالکل سپاہیانہ تھا اور آپ فطرتاً چاق و چرت تھے، اس لئے شمشیر زنی اور اپنی بے خوف شجاعت کے جو مظاہر کرنے کا آپ کو زیادہ شوق تھا

یہی وجہ تھی کہ آپ ابتدائی زمانے سے سلطنت مغلیہ کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ اور اپنے کارہائے نمایاں کے صلے میں کوئی بڑا اور معزز فوجی عہدہ رکھتے تھے۔۔۔ اس وقت شاہجہاں بادشاہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ شیخ عبدالرحیم نے بعض ان معرکوں کا ذکر کیا ہے جن میں شیخ وجیہ الدین نے اپنی شجاعت و جرات کے جوہر دکھائے تھے۔

عالمگیر کی تخت نشینی پر جب اس میں اور اس کے بھائی شاہ شجاع میں موضع کچھوہ پر خونریز جنگ ہوئی تھی، تو اس میں شیخ وجیہ الدین اورنگ زیب عالمگیر کی طرف تھے ان کی بہادری کی بدولت جنگ کا ایک اہم مورچہ سر ہوا تھا، جس کی تفصیل حیات ولی میں یوں ہے۔

لڑائی کے دوسرے دن شاہ شجاع نے دو تین کوہ پیکر مت ہاتھی عالمگیر کے لشکر کی طرف دھکیل دیئے۔ جن کے پیچھے زرہ پوش سپاہی تھے۔ شاہ شجاع کا یہ حملہ بڑا کامیاب رہا اور عالمگیر کی فوج میں بھگدڑ پڑ گئی۔ شیخ وجیہ الدین نے اپنے مورچے پر کھڑے ہو یہ صورت حال دیکھی۔ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ہاتھیوں کی طرف بڑھے اور سب سے پہلے اس ہاتھی پر حملہ کیا، جو سب سے سرکش تھا، ہاتھی نے سونڈ بڑھا کر آپ کو اپنی گرفت میں لینا چاہا آپ نے تلوار کا ایک وار کیا، جس سے اس کی سونڈ ٹٹ گئی اور وہ چنگھاڑتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس کا بھاگنا تھا کہ زرہ پوشوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور شاہ شجاع کے لشکر کو شکست ہو گئی۔

عالمگیر نے اس فتح کی خوشی میں ایک شاندار جلسہ کیا اور چونکہ وہ عین معرکہ میں جناب شیخ وجیہ الدین صفا کی بہادری کو شش اور وفا دارانہ جوش کو اپنی آنکھ سے دیکھ چکا تھا اس لئے اس نے آپ کو بہت انعامات دیئے اور خواہتے ہاتھ سے آپ کی کمر میں تلوار باندھی۔

شاید سیوا جی کا زمانہ تھا، شیخ وجیہ الدین دکن جا رہے تھے کہ راستے میں رائیڑوں سے ٹکھڑ ہو گئی۔ جس میں آپ شہید ہو گئے۔

شیخ وجیہ الدین کی شادی شیخ رفیع الدین محمد کی صاحبزادی سے ہوئی تھی جو ایک مشہور خاندان طریقت سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد شیخ قطب العالم اور دادا شیخ عبدالعزیز دہلوی البحر المواجه عرف شکر بار تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم امام دلی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف میں لکھتے ہیں :- حقیقی طریقے میں حضرت

شیخ عبدالعزیز دہلوی متوفی ۷۵، ۹۷ھ ایک بہت بڑے عالم، عارف اور متشرع بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں ایک رسالہ عینہ ہے جو موصوف نے شیخ امان پانی پتی کے رسالہ غیر یہ کے جواب میں لکھا تھا۔ اور اس میں آپ نے وحدت الوجود کے بعض عمیق مسائل کو اپنے کشفی رنگ میں پیش فرمایا ہے حضرت شیخ عبدالعزیز البحر المواجه کے والد شیخ طعن بن طاہر متوفی ۹۰۹ھ سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں دہلی آئے تھے۔ آپ کے پوتے شیخ رفیع الدین بن قطب العالم خواجہ باقی باللہ کے خواص اصحاب میں سے تھے۔ آپ شیخ وجہ الدین کے خسر اور شیخ عبدالرحیم کے نانا تھے۔۔۔ مشہور ہے کہ جس طرح مغلیہ خاندان میں سلطنت سلسلہ بہ سلسلہ چلتی رہی، اسی طرح علم و عرفان شیخ عبدالعزیز کی اولاد میں شاہ ولی اللہ تک و رشاہ ولی اللہ سے ان کی اولاد تک جاری رہا۔

شیخ عبدالرحیم جنہیں ہم آئینہ شاہ عبدالرحیم لکھیں گے، شیخ وجہ الدین کے صاحبزادے اور شیخ رفیع الدین بن قطب العالم کے نواسے تھے۔ ان کی شادی ایک صاحب کرامات بزرگ حضرت شیخ محمد بہلتی کی صاحبزادی سے ہوئی۔ شیخ محمد کا بیڑا پانا نامور خاندان تھا۔ ان کے بزرگوں میں سے ایک شیخ احمد تھے جو سلطان سکندر کے دربار میں پہنچے اور چند ہی روز میں اپنی بے نظیر قابلیت سے شاہی دربار میں وہ اعزاز و اعتبار پیدا کر لیا کہ سلطنت کی طرف سے چند قریبے آپ کو مرد مداخل کے لئے سلا بعد نسل عنایت ہو گئے۔ اور یہ خاندان دہلی کے نواح پہلت میں آباد ہو گیا۔

شاہ عبدالرحیم سے بڑے ان کے بھائی شاہ ابوالرضا محمد تھے۔ ایک بھائی اور بھی تھے لیکن ان کے حالات نہیں ملتے۔ شاہ عبدالرحیم تقریباً ۱۰۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۳۱ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔ جب آپ پیدا ہوئے، تو آپ کے والد بزرگوار شیخ وجہ الدین سلطنت کے ایک معزز عہدے پر فائز تھے۔

لے شیخ طاہر ملتان میں پیدا ہوئے۔ ملتان میں آپ کا خاندان بڑا واجب الاحترام تھا۔ تحصیل علم کے لئے آپ تھانیر آئے اور دہلی سے بہار کا رخ کیا کہا کہ قاضی نے اپنی لڑکی آپ کے عقید میں دی۔ آخر میں آپ مع خاندان چوہدری گئے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ حسن جو بہت بلند پایہ عالم تھے۔ دہلی آئے سلطان سکندر آپ کا بڑا معتقد تھا۔ علم سلوک میں آپ کی کتاب "فتاویٰ الشیخ" بڑی مشہور ہے۔ (ملخص از حیات دہلی)

اور ظاہر ہے دولت و ثروت کی فراوانی تھی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ماموں شیخ عبدالحی ایک نہایت صالح اور خداترس بزرگ تھے اور اہل دنیا سے طبعی نفرت رکھتے تھے بد قسمتی سے اپنی اولاد ان کی توقعات کے مطابق نہ نکلی ایک دفعہ انہوں نے مجھے بچپن میں پورے سنن و آداب کے ساتھ وضو کراتے دیکھا۔ تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا لگے کہ میں ہمیشہ ڈرتا تھا کہ ہمارے اسلاف کا ستر ہماری اولاد سے منقطع ہو جائے گا، لیکن اب مجھے قطعی طور سے معلوم ہو گیا کہ اس ستر کا حال ہمارے خاندان میں موجود ہے گو اپنی نسل میں نہ سہی بہن کی نسل میں موجود ہے صاحب "حیات ولی" لکھتے ہیں :- جب آپ کا نوں یا دسواں سال شروع تھا تو شرح عقائد اور حاشیہ خیالی پڑھتے تھے۔ اور عقول کی اکثر کتابیں نکال چکے تھے جس زمانے میں اورنگ زیب اکبر آباد (اگرہ) اسیں جلوس فرماتھا۔ آپ کے والد بزرگوار شیخ وحید الدین صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ اور اس قریب سے آپ اکبر آباد میں میرزا محمد زاہد ہروی سے تعلیم پاتے رہے۔ ابتدائی رسائل سے شرح عقائد و حاشیہ خیالی تک تو آپ نے اپنے برادر کلاں شیخ ابوالرضا محرم سے نکالے اور شرح مواقف اور تمام کتب کلامیہ و اصولیہ میرزا زاہد ہروی سے پڑھیں۔ شاہ ولی اللہ اپنے والد کے ذکر میں فرماتے ہیں "اس نیلگوں آسمان کے نیچے جہاں شیخ عبد الرحیم سے زیادہ فن حدیث میں طاق اس عہد میں کوئی نہ تھا۔۔۔ میں نے ان جیسا ایک شخص نہ پایا دیکھا جو تمام علوم میں عموماً اور حدیث اور فقہ میں خصوصاً بجز رکھتا ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد آپ جیسے محدث و مفسر، فقہیہ کو ہندوستان کی گود میں پرورش پانا بہت کم نصیب ہوا ہو گا۔"

شاہ عبد الرحیم نے میرزا محمد زاہد ہروی اور خواجہ خردین خواجہ باقی اللہ کے علاوہ کئی اور بزرگوں سے بھی استفادہ کیا۔ جن میں خلیفہ الواصلانہم اکبر آبادی خاص طور سے ممتاز ہیں۔ ان کی شہرت اگرچہ زیادہ تر تصوفی تحقیقات میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمام علوم میں اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ اور ہندوستان میں مجتہدین فن تسلیم کئے جاتے تھے۔ شاہ صاحب کے ایک اور استاذ عمید اللہ تھے، جو اس قدر خوش الحانی سے قرآن پڑھتے تھے کہ سننے والوں پر محویت طاری ہر عاتی تھی۔ یہ عالم کہ ساتھ بڑے عارف بھی تھے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ الواصلانہم صاحب نے مجھے تکمیل و ارشاد کی اجازت سے سرفراز فرمایا، تو ایک دعوت کا انتظام کیا۔ اور اس میں اپنے مریدوں اور جاننے والوں کو مدعو کیا

آپ نے فقیر کو طلب فرمایا۔ میسر سرپرستار باندھی ایک اجازت نامہ لکھ کر دیا۔ اور مجھے طالبان حق کی رہنمائی اور دینی علوم کی اشاعت دوس کی اجازت دی اور یہ بھی فرمایا کہ اب اگر تم مناسب سمجھو تو دہلی میں جا کر رہو اور وہاں کے باشندوں میں دینیات کی اشاعت کرو شاہ عبدالرحیم صاحب نے چند دن اور اکبر آباد (آگرہ) میں اپنے استاد کے قدموں میں رہنا پسند کیا۔ اور ان کی ہدایت کے مطابق بعض بزرگوں سے ملتے رہے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، شاہ عبدالرحیم کے بزرگوں کا منصب و مشغلہ ابتدا میں تعلیم و تدریس اور قضا و افتاء کا تھا۔ البتہ بعد میں انہوں نے فوجی زندگی اختیار کر لی تھی۔ شاہ عبدالرحیم نے پندرہ دس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ صاحب نیات ولی لکھتے ہیں ”شاہ عبدالرحیم نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد ڈالی۔ اور اس میں علم حدیث کی تعلیم دینی شروع کی“ مولانا عبداللہ سندھی نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے والد کے زمانے

میں خلیفہ ابوالقاسم کے ارشاد پر شاہ عبدالرحیم نے شاہ عظمت اللہ نامی بزرگ کے ہاں حاضری دی، جو سلسلہ شیعہ کے ایک معمر بزرگ تھے، اور آگرہ میں رہتے تھے۔ وہ بیمار تھے، اور پلنگ پر لیٹے لیٹے شاہ صاحب سے باتیں کرتے رہے۔ دوران گفتگو میں جیسے ہی شاہ صاحب نے اپنا فائدہ فی تعلق شیخ عبدالعزیز شکر پارسے ظاہر کیا آپ فوراً پلنگ سے نیچے اترے اور شاہ صاحب کو گلے سے لگالیا اور ایک سوال پوچھا۔ اس کے بعد کہا کہ میرے دادا کو شیخ عبدالعزیز شکر بار نے کچھ تبرکات دیئے تھے، اور فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے اگر کوئی آئے تو اسے یہ تبرکات دے دینا۔ چنانچہ آپ نے شاہ صاحب کے سر پر عمامہ باندھا اور اپنے طریقے کی اجازت دی۔ جب چلنے لگے تو سٹھائی اور نقد روپے بھی ساتھ کر لیے۔ شاہ صاحب نے واپس آکر اپنے مرشد خلیفہ ابوالقاسم کی خدمت میں سب ماجرا بیان کیا انہوں نے شاہ عبدالرحیم کو یہ بشارت دی۔ ”روپیہ تو ظاہر حال کے امینان اور فارغ البالی کی طرف اشارہ ہے اور عمامہ باطنی امینان اور اجازت کا اشارہ ہے۔“ شاہ عبدالرحیم کا بیان ہے کہ اس بشارت کے بعد معاشی پر لگندگی کا سوال ان کی زندگی میں سرے سے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ”انفاس العارفين“ اور بعض دوسری کتابوں میں شاہ عبدالرحیم کی جس صاف ستھری زندگی کا پتہ ملتا ہے اس کے پڑنے سے دل کو راحت ہوتی ہے۔ — ملخص از تذکرہ شاہ ولی اللہ مصنفہ مولانا مناظر حسن گیلانی

میں فقہاء اور مفسرین نے عوام مسلمانوں کی روزہ مرہ کی زندگی سے قرآنی تعلیمات کو بحیثیت مجموعی خارج کر دیا تھا۔ رب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبدالرحیم نے ادھر توجہ کی اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے ایک بہت اچھا طریقہ اختیار کیا اس سے پہلے علماء کا یہ دستور تھا کہ پہلے تو وہ قرآن مجید کو محض تلاوت کی خاطر پڑھا دیتے۔ پھر اگر انہیں طالب علموں کو قرآن مجید کے مطالب و معانی کی تعلیم دینا مقصود ہوتی، تو جس فن سے خود انہیں دلچسپی ہوتی، اس فن کے نقطہ نظر سے قرآن مجید کی تفسیر کی جو کتاب وہ مناسب سمجھتے طالب علموں کو پڑھاتے۔۔۔۔ اس کے خلاف شاہ عبدالرحیم نے یہ کیا کہ قرآن کے متن پر زیادہ زور دیا، لیکن بجائے اس کے کہ متن قرآن محض تلاوت کی غرض سے پڑھا جاتا، یا کسی خاص فن کی تفسیر کے ذریعہ قرآن کے مطالب کو حل کرنے کی کوشش ہوتی۔ آپ یہ کرتے کہ قرآن کے متن کو شروع سے لے کر آخر تک بڑی تحقیق اور بصیرت کے ساتھ پڑھاتے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے جملہ مطالب اور معانی تک براہ راست طلبہ کی رسائی ہو جائے۔ اور وہ جان لیں کہ قرآن کا مجموعی طور پر کیا پیغام ہے۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ اپنے والد بزرگوار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آپ کی عادت یہ تھی کہ اپنے اصحاب کے حلقے میں ہر روز قرآن مجید کے دو یا تین رکوع پڑھتے اور اس پر بغایت تدبیر کرتے اور ان کے معانی پر غور و خوض فرماتے۔“ ایک اور جگہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے ”خدا تعالیٰ نے مجھ ضعیف پر جو بڑے بڑے اطاف کئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے چند بار والد بزرگوار سے تدبیر معانی، شان نزول کے بیان اور تفاسیر میں مطالب کی تحقیق کے ساتھ قرآن عظیم کو پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کی وجہ سے مجھ پر علم و عرفان کا ایک بڑا دروازہ کھل گیا۔“ شاہ عبدالرحیم اپنے درس و تدریس میں ”حکمت علی“ پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی لکھتے ہیں:۔۔۔ اُس وقت حالت یہ تھی کہ عام متکلمین نے ارسطو کی نظری حکمت کو اپنا مطمح نظر بنا لیا تھا۔ اور ان کا سارا زور قیاس آراء میں اور استدلالی بحثوں پر صرف ہوتا تھا۔ وہ علمی زندگی کی ضرورتوں سے بے خبر تھے اور ”حکمت علی“ سے سروکار نہ رکھتے تھے لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم کلام میں دلچسپی لینے والے فقہاء اور متکلمین قومی زندگی کی ضروریات میں تدبیر و تدفکر سے محروم ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے والد بزرگوار کے مذکور بالا رجحان فکری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:۔۔۔ حضرت شجاعت، فراست، کفایت، غیرت وغیرہ اخلاق سلیمہ میں

درجہ کمال پر تھے۔ نیز دینی اور مابعد الطبیعیاتی علوم میں درک کامل رکھنے کا تہہ سائتہ آپ عقل معاشی سے بھی جس کے ذریعہ انسان زندگی کی معاشی اور اجتماعی ضرورتوں کو سمجھتا ہے پورے طور پر بہرہ ور تھے۔ آپ اپنی مجلس میں اکثر ”حکمت علی“ اور کاروبار زندگی کے معاملات کے آداب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔“

درس و تدریس کے ان مشاغل میں انہماک کی وجہ سے شاہ عبدالرحیم ملک دہلت کے عام امور سے بالکل بے تعلقی نہیں ہو گئے تھے۔ کتاب تیسر سید احمد شہید کے مقدمہ میں مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے شاہ عبدالرحیم کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کے مکاتیب کا ایک نسخہ جامعہ عثمانیہ جید آباد کے کتب خانے میں میری نظر سے گزرا ہے۔ اس میں ان کا خط نظام الملک آصف جاہ اول کے نام ہے، جس میں انہوں نے نواب مرحوم کو مرہٹوں سے جہاد کی ترغیب دی ہے۔ اوریوں بھی مولانا مناظر حسن گیلانی کے الفاظ میں ”شاہ صاحب کا خاندانی تعلق جس قبیلہ و نسل سے تھا علم و تصوف کے ساتھ اس خاندان کے لوگ فوجی کاروبار میں یگانہ روزگار تھے۔ بلکہ شاہ عبدالرحیم سے پہلے تو شاہ صاحب کے خاندان میں علم و تصوف کی محض ثانوی حیثیت تھی اصلی کام اس خاندان کا جہاد ہی تھا۔ آپ (شاہ ولی اللہ) کے براہ راست جدِ امجد یعنی شیخ وجیبہ الدین کے واقعات تو خود شاہ (شاہ ولی اللہ) نے اپنی مختلف کتابوں میں درج کئے ہیں، جن کو سنکر حیرت ہوتی ہے“ اس سے آگے مولانا گیلانی مرحوم فرماتے ہیں: ”اور کون کہہ سکتا ہے کہ دوسری ہی پشت میں حضرت شاہ صاحب کے گزرنے سے جو وہ مرد غازی مولانا اسماعیل شہید لکھے اور ایک مدت تک بجائے قلم کے تلوار کو کمر سے لگائے رہے۔ تاہیں کہ اس راہ میں بالآخر جان خسر نیز بھی ندر کی، یہ شاہ صاحب کی کسی اندرونی تربیت کا نتیجہ نہ تھا جس کا رواج ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا۔“

عام زندگی میں شاہ عبدالرحیم کا کیا مسلک تھا، مندرجہ ذیل سطور میں اس کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں:- ایک بار والد بزرگوار نماز ظہر کے قریب دفتہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بہت جلد یہ ریاضی پڑھی۔

گمراہ حق بخوابی اسے سپر خاطر کس را مرخاں الحذر

و طریقت رکن اعظم حمت است این چنین فرخو آن خیر البشر

یہ رباعی پڑھ کر فرمایا۔ ولی اللہ! یہ رباعی لکھ لو۔ حق تعالیٰ نے دفعۃً میرے دل میں اس مضمون کو بایں غرض القا فرمایا ہے کہ تمہیں وصیت کروں۔

شاہ عبدالرحیم صاحب جب احباب کو رخصت کیا کرتے، تو الوداع کہتے ہوئے یہ بیت پڑھا کرتے تھے۔

آسائش دو گیتی تفسیر میں دو حرف است

باد و ستاں تلطف باد و شمن اں ملدا

نیز فرماتے تھے کہ جو لوگ تم سے قدر و منزلت میں کم درجے پر ہوں، اگر وہ تمہیں سلام کرنے میں پہل کریں تو اسے خدا تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھاؤ اور ان سے نہایت خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔

صد ملک دل بہ نیم نگہ میتواں خرید

خواباں و دریں معاملہ تفصیر می کنند

ایک دفعہ شاہ عبدالرحیم کے ایک معتقد نے سوال کیا کہ ابنائے روزگار کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیئے۔ فرمایا کن فی الناس کا حد من الناس (لوگوں میں اس طرح رہو) جیسے تم ان میں سے ایک ہو) پھر اس نے دریافت کیا کہ حضرت حق تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے، فرمایا۔ رجال لا تملہم تجاوت ولا یسبح عن ذکر اللہ (وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ تو تجارت اور خرید و فروخت ہی انہیں ذکر اللہ سے غافل کرتی ہے)

شاہ عبدالرحیم کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں ان کے بڑے بھائی شاہ ابوالرضا محمد کا بڑا حصہ تھا۔ حیاتیات میں لکھا ہے۔ "ابتدا میں شاہ عبدالرحیم کی اتالیقی آپ ہی کے سپرد تھی۔ اگرچہ شاہ عبدالرحیم کی تعلیم پر دیگر ماہرین فن بھی چار سال کی عمر میں مقرر تھے۔۔۔ لیکن پوری پوری خدمت و تربیت شیخ ابوالرضا محمد ہی کے ہاتھ میں تھی۔۔۔" "شوارق المعرفہ" میں ہے کہ شیخ ابوالرضا محمد متعدد علوم میں اعلیٰ درجہ کا کمال رکھتے تھے اور اسے فطرت کی بخشش و عنایت سمجھنا چاہیئے کہ آپ کا ذہن و حافظہ اس بلا کا تھا کہ ایک نئی نئی مختلف علوم تحصیل کرتے تھے۔ ظاہری علوم سے فارغ ہونے کے بعد آپ حضرت خواجہ باقی باللہ کے فرزند رشید جناب

خواجہ غمد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کمالات باطنی حاصل کئے۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، شاہ عبدالرحیم اور شاہ (شیخ ابوالرضا محمد کے والد بزرگوار شیخ وحید الدین عالمگیر کی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے لیکن ان کے دونوں صاحبزادے شاہی دربار سے بے تعلق رہے۔ اور درس و تدریس ہی کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ شیخ ابوالرضا محمد کے متعلق حیات دلی میں لکھا ہے۔ اول اول اگرچہ آپ بصوابیدہ والد بزرگوار اس زمانے کے امراء ملت جلتے تھے، اور شاہی دربار سے ایک معزز و ممتاز عہدہ بھی آپ کے لئے نامزد ہو گیا تھا، لیکن دفعۃً آپ کی فطری استعداد ظہور پذیر ہوئی اور آپ نے عزت نشینی، تجرید تام، توکل کلی، ہر حال میں سنت نبوی پر عمل کرنا اختیار کیا۔ اور یک لخت اپنا دُنیا ستی کہ عزیز و اقارب سے بھی ملنا ترک کر دیا۔

اول اول آپ طلباء کو ہر قسم کے علوم و فنون کا درس دیتے تھے۔ اور مختلف علوم کے شائقینِ حق و رِحق حاضر ہوتے تھے لیکن آخر میں بجز تفسیر بیضاوی اور شکوۃ شریف کے اور کسی علم کا درس دینا پسند نہ کرتے تھے۔ آپ کا دستور تھا کہ نماز جمعہ کے بعد ہمیشہ وعظ فرمایا کرتے تھے۔۔۔ ہر درجے اور مرتبے کے آدمی جو میں طالب العلم، علماء، فضلاء، صوفیہ، رئیس شہسزادے وغیرہ ہوتے تھے، سب آکر جمع ہو جاتے تھے۔۔۔ ان کا ایک شہرِ قول ہے ہمارے عرفائے زمانہ کو ذاتی تجلی میسر نہیں ہے، ورنہ اپنے، اپنی اولاد و اقارب کے حصولِ اغراض کے لئے سلاطین کے محتاج نہ ہوتے۔

شاہ ابوالرضا محمد کی طرح شاہ عبدالرحیم بھی دربار شاہی سے بے تعلق رہے۔ ان کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب وہ طالب علم تھے اور فتاویٰ عالمگیری کی تدوین ہو رہی تھی تو ان کے ایک دوست نے انہیں اس کام میں شریک ہونے پر آمادہ کیا، لیکن شاہ عبدالرحیم صاحب نے انکار کر دیا۔ جب اس انکار کی خبر شاہ صاحب کی بیوہ والدہ کو ہوئی تو وہ برہم ہوئیں اور اصرار کر کے حکماً لوگری قبول کرنے پر مجبور کیا چنانچہ شاہ صاحب تدوین فتاویٰ عالمگیری سے متعلق ہو گئے، مگر جب بیخبران کے مرشد خلیفہ ابوالقاسم کو ہوئی تو وہ ناخوش ہوئے اور ترکِ ملازمت پر زور دیا۔ شاہ صاحب نے والدہ کے حکم کا عذر پیش کیا، لیکن آپ کے مرشد بڑا برصُور رہے۔ آخر شاہ صاحب نے خلیفہ ابوالقاسم صاحب سے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیے کہ لوگری چھوٹ

جائے، دہلیوں چھوڑ دیں گا تو والد ناراض ہوں گی چنانچہ ترک ملازمت کے لئے دعا کرائی گئی۔ اور وہ قبول ہوئی بعد میں عالمگیر نے زمین دینی چاہی لیکن شاہ صاحب کے الفاظ میں میں نے قبول نہیں کیا اور شکر ادا کیا۔ شاہ عبدالرحیم کا خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ اس بارے میں شاہ عبدالعزیز کا یہ قول ان کے ملفوظات میں ہے۔ ”حکمت ہم در خاندان مامعول بود۔ چنانچہ جد بزرگوار و عم فقیر دوا می کردند والد ماجد بندہ موقوف ساختہ“ صفحہ ۶۳

یہ خاندان عربی النسل تھا۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالرحیم کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت عمر فاروقؓ تک پہنچتا ہے اور والدہ کی جانب سے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ تک تحقیقی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس خاندان نے سرزمین عرب کو کیسے چھوڑا، لیکن شاہ ولی اللہ نے جو شجرہ نسب بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے بعد پانچویں پشت میں افراد خاندان کے ناموں میں عجیت آگئی تھی۔ اس خاندان کے سب سے پہلے بزرگ جو ہندوستان آئے، اور ہنگ میں آباد ہوئے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، شیخ شمس الدین مفتی تھے۔

شاہ عبدالرحیم کی ساٹھ سال کی عمر تک کوئی اولاد نہ تھی ایک دن وہ آپ حضرت خواجہ قطب الدین کے مزار کی زیارت کو گئے، آپ پر منکشف ہوا کہ آپ کے ہاں اور اولاد ہوگی۔ اس پر شاہ عبدالرحیم نے ایک بزرگ شیخ محمد کی صاحبزادی سے عقد فرمایا۔ جس سے شاہ ولی اور دو صاحبزادے اور ہونے شادی کے بعد شاہ عبدالرحیم سترہ اٹھارہ سال تک زندہ رہے۔

(اس سلسلے کا دوسرا مضمون جس میں اس عہد کے سیاسی و معاشی حالات کا جائزہ ہوگا اگلے شمارے میں شائع ہوگا۔)

وحشتِ دین کا تصور

ڈاکٹر عبد الواحد کھلے پوتا

قانونِ ارتقاء کے تحت جیسے جیسے معاشرہ اپنی ابتدائی منزل سے، جسے شاہ ولی اللہ صاحب نے ارتفاقِ اول کا نام دیا ہے، ترقی کر کے اعلیٰ منازل کی طرف جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے مذہب کے اسلوبِ طریقہ نامے اظہار یا انہیں آپ مناج اور رسوم کہیں، بدلتے جاتے اور ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ اس خیال کے حامیوں کے نزدیک مذہب انسان کا فطری خاصہ ہے جو اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے فطری کردار اور اعمال پر محیط ہوتا ہے۔ اور وہ اسی طرح عمومی قانونِ فطرت ہے، جیسے دوسرے حیاتیاتی قوانین ہیں۔ اور جس طرح پوری انسانی زندگی میں جس کے یہ حیاتیاتی قوانین ایک حصہ ہیں، ارتقاء کا عمل ہوتا رہا ہے، ایسے ہی مذہب کا عمل اظہار جن شکلوں اور صورتوں میں ہوتا ہے ان میں بھی تاریخ کے ادوار میں ارتقاء جاری رہا ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ انسانوں میں ستارہ پرستی عام تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں وہ ان لوگوں کے حالات کے مطابق ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کیا، اور ستاروں کے ذریعہ خدا تک پہنچنے کے بجائے براہِ راست غیر مشہودِ خدا کے مطلق کی عبادت کا طریقہ رائج فرمایا۔

۱۔ حجۃ اللہ البالغہ میں ہے :- بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہے تو مدبرِ کل، لیکن اپنے مخصوص

مظاہر فطرت کو قدرت خداوندی کا جلوہ سمجھنے کے بجائے انہیں خود ذات خداوندی کا قائم مقام بنالینا ارتقاءِ انسانی کی ابتدائی منزلوں میں عام تھا، اس دور میں انسان کے لئے یہ ایک امر محال تھا کہ وہ ذات خداوندی کا عالم تجرد میں ادراک کر سکے۔ وہ ان مظاہر کو خدائی صفات کا حامل قرار دے دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک اعلیٰ و برتر اور منترہ اور مجرور ذات خداوندی کا تصور پیش فرمایا۔ اور مظاہر کو مظاہر کا درجہ دیا۔

بندوں کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ اس لئے وہ ان مخصوص بندوں کو عباد اللہ کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ عام یہود و نصاریٰ اور ہمارے زمانے کے بعض مسلمانوں میں یہ مرض ہے۔ اور چونکہ شریعت کی بنا اس پر ہے کہ مشتبہ امور کو قائم مقام اصل کے نہ گردانا جائے۔ اس لئے وہ امور محسوسہ جن سے شرک کا شبہ ہو سکتا ہے شریعت نے کفر گردانا۔ جیسا کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے لئے جانور ذبح کرنا وغیرہ۔

اس علم کے بارے میں پہلی مرتبہ مجھے یوں انکشاف ہوا کہ میرے سامنے ایک ایسی قوم پیش کی گئی، جو ایک چھوٹی سی مکھی کے سامنے جو ہر وقت اپنی دُم اور بازو ہلایا کرتی تھی، سجدہ کر رہی تھی۔ پھر میرے قلب میں القاء ہوا کہ کیا تم اس کے اندر شرک کی تاریکی پاتے ہو اور جس عصیاں نے بت پرستوں کو گھیر لیا ہے وہ ان پر کبھی محیط ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ان کے اندر میں یہ چیز نہیں پاتا۔ کیونکہ ان لوگوں نے مکھی کو معبود نہیں گردانا بلکہ قبلہ گردانا ہے۔ اور تذلل و انکساری اور شرف و عزت کے اصل درجہ کو مخلوط نہیں کیا ہے اس پر مجھ سے کہا گیا کہ تم نے واقعی اس کا اصل راز پالیا۔ چنانچہ اس دن سے میرا قلب اسی علم سے معمور ہو گیا اور میں علم و بصیرت کی منزل تک پہنچ گیا۔ اور توحید و شرک اور شریعت نے جن امور کو مظنہ توحید یا مظنہ شرک گردانا ہے اس کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہو گیا۔ اور عبادت و تدبیر میں کیا ربط اور تعلق ہے، اس سے اچھی طرح واقف ہو گیا۔ اور مجھے پوری پوری معرفت حاصل ہو گئی۔ واللہ اعلم“

ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے ستاروں کی معبود نہیں، بلکہ قبلہ سمجھ کر عبادت کی جاتی ہو اور چونکہ اس میں مظنہ شرک تھا، اسی لئے اسے ممنوع قرار دیا گیا ہو، اس کے بعد حضرت ابراہیم سے براہ راست آن دیکھے خدا کی عبادت کا طریقہ رائج ہوا۔

بھی ہم نے اسی راستہ کی وحی کی ہے اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسی دین کو قائم کرنا اور اس میں تفرقہ ڈالنا، حفت مجاہد نے اس آیت کی تفسیر اور معنی یہ کہے ہیں کہ اے محمد! ہم نے تم کو اور ان کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔

”اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ داف ہذہ امتکم امۃ واحدۃ داناس بکم خاتقون۔ فقط طعوا امرہم بینہم نہ برّ کل حزب بما لدیہم فخر حوت (اور یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہے۔ تو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈال کر اپنا اپنا دین جدا کر لیا۔ اور جو دین جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہے) یعنی تمہاری ملت اور تمہارا دین و ملت اسلام ہے اور شکرین، یہود اور نصاریٰ نے اس میں پھوٹ ڈال دی۔

”اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہا جاء (اور ہم نے وقتاً تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور طریقہ خاص ٹھہرایا) اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ شریعت اور منہاج کے معنی راہ اور طریقہ ہیں۔

”اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لکل امۃ جعلنا منکما ہم ناسکوا (ہم نے ہر ایک امت کے لئے عبادت کے طریقہ قرار دیئے گا ان پر چلتے رہیں۔“

اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:- ”معلوم ہونا چاہیے کہ اصل دین ایک ہے اور تمام انبیائے کرام اس پر متفق ہیں۔ تمام انبیائے کرام کا اتفاق ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔۔۔ قیامت حق ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح تمام انبیائے کرام بر یعنی نیکی کے اصولی اقسام پر بھی متفق ہیں۔۔۔۔۔ اور اسی طرح تمام انبیائے کرام نکاح کی ضرورت، زنا کی حرمت، عدل و انصاف قائم کرنے، ظلم و جور کی حرمت۔۔۔۔۔ پر متفق ہیں۔

”یہ امور ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن کے مخاطب تھے۔ بطور مسلمات کے تھے اور اگر اختلاف تھا تو صرف ان امور کی صورتوں اور شکلوں میں تھا۔۔۔۔۔ حاصل کلام یہ کہ وہ خاص خاص صوفیوں اور مخصوص بہتیس جن پر مختلف قسم کی نیکیوں اور تدابیر نافعہ و معاشی اور امور معاشرت کی آسانیزوں اور سہولتوں کی

عمارت قائم کی جاتی ہے، انہیں کا نام شریعت اور منہاج ہے۔“

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے لئے مختلف شرائع نازل ہوتے رہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔
معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام کے شرائع میں اختلاف چند اسباب و مصالح کی بنا پر ہوا کرتا ہے اور یہ اس طرح کہ شرائع الہیہ کے لئے چند ایسے اسباب اور وجوہات ہوتے ہیں جن کی بنا پر ان شرائع کو شعائر قرار دیا جاتا ہے۔ اور شرائع کے مقدار و اندازے کی مشروعیت میں بھی مکلفین کے حالات، عادات اور اطوار کا لحاظ کیا جاتا ہے۔“ اس کی مثالیں دینے کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

”اے نبی! کرام کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ارتفاقات اور معاشرت کی ان تدابیر نافعہ کی اصلاح کی جائے، جو ان کے مخاطبین میں موجود اور ان میں جاری و ساری ہیں۔ اور اسی لئے ان کو انکی مالوفا اور شب و روز کی عادی چیزوں سے یکسر جدا کر کے غیر مالوف چیزوں کی طرف دعوت تہیں دی جاتی۔ اِلَّا ماشاء اللہ اور یہ ظاہر ہے کہ مصالح کے مواقع یا اعتبار زمانہ اور عادتوں کے مختلف ہوا کرتے ہیں اور اسی بنا پر شریعتوں میں نسخ و صحیح اور جائز ہے۔ اس کی مثال طیب کی سی ہے کہ وہ ہر حال میں مزاج کا اعتدال اور اس کا تحفظ چاہتا ہے۔ اور اس لئے مختلف اشخاص اور مختلف اوقات کے لحاظ سے اس کے احکام ادبی طریقے مختلف ہو کرتے ہیں۔ جس چیز کا حکم وہ جو ان کو دیتا ہے۔ یورپ کو نہیں دیتا۔ گرمیوں کے زمانے میں کھلے میدان اور کھلی ہوا میں سونے کا حکم دیتا ہے۔ اور سردیوں میں وہ گھر میں سونے کا حکم دیتا ہے کیونکہ گھر کے اندر سردی کا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اصل دین اور شرائع و مناج کے اختلاف کے اسباب کو سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ تغیر و تبدل در حقیقت تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شرائع کی نسبت قوموں کی طرف ہوا کرتی ہے اور چونکہ ان کی استعداد و قابلیت نے یہ شرائع اور مناج ان پر واجب اور لازم کئے ہیں اور مذہب ان کے مناسبت سے سنی و اہل حق کے ساتھ ان شرائع کو خواست اور مطالبہ کیا ہے اس لئے ہدف ملامت اور محل مواخذہ یہی قومیں اور یہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔“

اب مختلف مذاہب کی تعلیمات میں یہ جو ہم ظاہری اختلافات پاتے ہیں، ہمیں شائع و مناج کا اختلاف کہنا چاہیے، انہیں حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سارے مذاہب کا ایک اور صرف ایک دین کے مختلف پہلو سمجھ کر مطالعہ کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانیت اور اس کی تہذیب کے ارتقاء اور اس کی ذہنی، جالیاتی اور روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ اس دین کو خود اپنے عمل ارتقاء میں مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ انسانی تہذیب کی عمومی ترقی کا ایک رخص مذہب کی ترقی بھی ہے۔ جیسے آدمی ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے الد (معبود) ہوتے ہیں۔ اجتماعی اخلاقیات اور انسانی آداب و اطوار کی بہتر ترقی اور دینا اور اس کے قوانین کے بارے میں انسان کے علم میں ہر اضافہ اس کے تصورات میں جو وہ اپنے معبودوں کے متعلق رکھتا ہے اثر انداز ہوتا ہے۔“

پھر انسانیت کے دوران ارتقاء میں اس کی ذہنی، جالیاتی، روحانی اور معاشرتی ترقی تیز سیاسی اداروں کی تشکیل اور تہذیبی و ثقافتی قدروں کی سمتوں میں کئی پہلو ہوتے ہیں۔ وہ ذرائع جن کے توسط سے ارتقاء کی پچھلی سطح سے انقلابی تبدیلیوں کے ساتھ بلند سطح پر پہنچنے میں بہت مدد ملتی رہی، وہ عام طور سے غیر معمولی افراد تھے جن کی بڑی پُر قوت شخصیت تھی اور انہیں غیر معمولی بصیرت اور مافوق الطبعی ذہن عطا ہوئے تھے، جو الہام اور وحی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اگر انسان کے مذہب کی تاریخ کا اس کے مختلف ارتقائی پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر تجزیہ کیا جائے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ مذہب ایک ہی ارتقائی تحریک ہے، اگرچہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتی رہی ہے۔

مذہبی ارتقاء کے دوران جن ذرائع سے انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ وقتاً فوقتاً جو پیغامات آتے رہے، ان کی نشر و اشاعت مختلف زمانوں میں مختلف

طبقات کے افراد کے ذریعہ ہوتی رہی ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے کاہن آتا ہے۔ اس کے بعد سیاسی فرماؤ یا سپاہی لیکن آخری پیغام کا حامل ایک تاجر بھی ہے اور عامل (دوکرہ) بھی ایک سیاح تاجر اپنے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور اسی طرح وہ مختلف قوموں کے درمیان ربط و ارتباط کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لئے آخری پیغام میں سفر اور سیاحت کو تعلیم و تبلیغ کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے۔ لیکن اس پیغام میں سب سے زیادہ تعریف عامل اور دوکرہ کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ ہر وہ مفید عمل جس سے انسان کے حقیقی مقصد کی تکمیل میں مدد ملے وہ خدا کی عبادت ہے۔

انسانی تاریخ کا اگر دوسری نظر سے تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جن بزرگوں اور عارفین کی بدولت انسانیت نے ترقی کی اپنے اپنے وقت میں وہ تہذیب اور ثقافت (کلچر) کے مختلف پہلوؤں کے ارتقاء کا بھی ذریعہ بنے تھے۔ ثقافت سے یہاں میری مراد باطن کی اصلاح و تزکیہ اور افراد کی داخلی صلاحیتوں کی ترقی ہے۔ اور تہذیب کا تعلق میرے نزدیک اجتماعی زندگی کے ربط و ارتباط اور مختلف گروہوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے سے ہے۔ زرتشت، منو اور موسیٰ علیہ السلام نے انسانی تہذیب کے نایبہ معلمین کی حیثیت سے جو تعلیم دی، اس کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ زرتشت نے خاندانی زندگی کی طرح ڈالی۔ منو مشترکہ خاندانی زندگی اور دیہی آبادی کا بانی ہے۔ اور بنو اسرائیل کے رہنما و قائد حضرت موسیٰ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قبائل کو متحد کر کے قومی زندگی کی ضرورت کو پورا کیا۔

تاریخ مذہب کے مطالعہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بعض ترقی یافتہ قدیم مذاہب میں روح اور مادہ کی دوئی پر زور دیا گیا اور روحانیت کی ترقی کو سب کچھ سمجھا گیا۔ اس کے خلاف بعض ایسے مذاہب بھی تھے، جن کا زیادہ زور زندگی کے معاشرتی پہلوؤں کی ترقی اور اس کے خارجی مظاہر کی تحقیر پر تھا۔ اور انہوں نے باطنی زندگی کو اہمیت نہ دی۔ آخری الہامی مذہب، جو قرآن مجید پر مشتمل ہے، اس دوئی کو ختم کر کے

دونوں کو باہم مربوط کرتا ہے۔ اس کے نزدیک آدمی کا ہر معمولی سے معمولی عمل اگر اس نیت سے ہو کہ اس سے ایک عالمی و عمومی مقصد کو تقویت پہنچے گی۔ تو یہ بذات خود ایک بہترین عبادت ہے۔ انسانی ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں جب کہ مادیت اور روحانیت کی دوئی بعض اعتبار سے ایک ضرورت تھی، وہ ایک عالمی مذہب کے آنے سے ختم ہو گئی۔ اب بذات خود کوئی چیز غیر روحانی یا دنیاوی نہیں رہی اگر اس سے خدائی مقصد کی تکمیل میں مدد ملتی ہے نہ

مذہب کے عام ارتقاء کی طرح خدا اور اللہ کا جو انسانی تصور ہے اس میں بھی برابر ارتقاء ہوتا رہا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں آپ کو انسانی معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں خدا کے بارے میں شعور ملے گا۔ ”الہ“ (معبود) کے تصور کے متعلق انسانی علم نے درجہ بدرجہ ترقی کی ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں وہ دقت آیا جب توصیف کا تصور عام ہو گیا۔ اس ضمن میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان قوانین کی طرح جو زندگی کے مختلف شعبوں پر کار فرما ہوتے ہیں، انسانوں کے نقطہ ہائے نظر، عقائد اور شعور بھی معاشرے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ بدلتے اور ترقی کرتے ہیں۔ اور یہی کیفیت خدا کے بارے میں انسانی شعور کی بھی ہے۔ غرض یہ ایک حقیقت ہے کہ انفرادی انسانی کے لئے خدا کے بارے میں شعور اتنا ہی فطری ہے جتنی کہ ان کی ذہنی اور روحانی ترقی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان کی فطری ترقی اور اس کے طبائع و اطوار کے ارتقاء کے پہلو پہلو خدا کے بارے میں اس کا یہ صحت مند شعور بھی ترقی کرتا رہا ہے۔ جہاں تک ابتدائی انسان کا تعلق ہے، لازماً اس میں بھی کسی نہ کسی صورت میں خدا کے بارے میں شعور ہوگا۔ گویا اس طرح واضح اور معین نہ ہو، جیسے کہ بعد کے ترقی یافتہ انسان میں ہے، ایک ایسی مافوق الطبعی طاقت جو پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے اور پھر موت دیتی ہے، یعنی خالق، رب اور میمت کا شعور ابتدائی سے ابتدائی انسان کو بھی ضرور ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ معاشرتی ارتقاء کی شروع کی منزلوں میں ان تین طاقتوں کو الگ الگ سمجھا جاتا ہو، اور ان کی کائنات پر علیحدہ علیحدہ فرمانروائی مانی جاتی ہو۔ اور بعد میں فہم و دانش کی ترقی اور علم کے مسلسل ارتقاء کے ساتھ

کائنات پر ایک سے زیادہ فرمانروا طاقتوں کے خیال کی جگہ اس عقیدے نے لی ہو کہ اس ساری کائنات پر صرف ایک طاقت کی حکمرانی ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارے اختیارات ہیں۔ مختصراً خدا کا یہ تصور انسانی شعور کی بعد کی ترقی یافتہ منزل میں آگے آیا ہے، اور جہاں تک قرآن کے تصورِ توحید کا تعلق ہے وہ تو اس سے بہت بلند تر ہے اور بڑے ترقی یافتہ انسانی معاشرے کے مذہب کا امتیاز ہے۔

قرآن مجید کے مطابق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ نہ صرف ایک خدا پر عقیدے کا اس شکل میں تعین ہوا، بلکہ روحانیت اور اودیت کی اس دوی میں جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، نئے نقطہ ہائے نظر کی تخلیق سے ہم آہنگی پیدا کر دی گئی، جس میں کہ ہر چیز کو اپنا ایک نیا مقام اور تناسب ملا اور اس طرح یہ ہم آہنگی انسانی ذہن کی مزید ترقی کے امکانات کا باعث بنی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعہ ایک نئی اجتماعی زندگی کی بنیاد بھی پڑی جسے آپ بافقِ قومیت اور بین الاقوامیت کہہ سکتے ہیں اور جو انسانی زندگی کو ایک نامی وحدت کلی کی طرف لے جانے میں مدد و معاون ہوتی ہے۔ بنو فح انسان میں مذہب کا جس طرح ارتقاء ہوا اس کے بعض عام پہلو سرسری طور سے اوپر بیان ہوئے ہیں۔ اور اس ارتقاء کے مختلف مراحل میں اصحابِ مذاہب، عارفین اور حکمرانے اس کی مختلف نمایاں خصوصیات پر جس طرح زور دیا ہے اس کا بھی اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اب ضرورت ہے کہ اس کی روشنی میں مذہب کا مطالعہ انسانی ترقی کی ایک مستقل اور منظم نامی تحریک کی حیثیت سے کیا جائے، جس کے پیش نظر افراد انسانی کی بلحاظ نوع انسان کے افراد ہونے کے ان کی جو فطری ضرورتیں اور تقاضے ہیں، ان کی تکمیل ہے۔ اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ انسانیت کے مذہب کی تاریخ کا مطالعہ اس کے ابتدائی مراحل سے شروع کیا جائے اور بتدریج اس کے ارتقاء کے اس ترقی یافتہ مرحلے پر پہنچا جائے، جب کہ وہ پوری نوع انسانی کے لئے ایک عالمی (Universal) اور انتہائی (Synthesized) مذہب بن گیا ہے۔ یعنی ایسا مذہب جس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ساری انسانیت ایک نامی وحدت کلی ہے۔ اور اس ساری کا ایک ہی خالق اور ایک ہی رب ہے۔ اور اس سب پر ایک ہی طاقت کی فرمانروائی اور حکمرانی ہے۔ اس عالمی وحدت کو سامنے رکھتے ہوئے فلسفہ مذہب کے شارحین کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں خواہ وہ معاشرتی

ہوں یا اخلاقی و روحانی اس مذہب کی تعلیم و تلقین کی اہمیت کا تجزیہ کریں۔ اس ضمن میں زندگی کی روحانی اور دنیوی (سیکولر) دو خانوں میں تقسیم کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ چنانچہ زندگی کا یہ امتلا فی نقطہ نظر اس عظیم مذہب کی تعلیمات کے مقتضات کو صحیح طور پر سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔

جو لوگ فلسفہ مذہب کا اس نظر سے مطالعہ کرنا چاہتے، انہیں اس میں شاہ ولی صاحب کے طریقہ بحث سے بڑی مدد مل سکتی ہے، جو انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں اختیار کیا ہے۔ شاہ صاحب کا طریقہ بحث بڑا جامع ہے اور وہ عالمی مذہب یا دین فطرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکتا ہے اور اس کا اطلاق انسانیت کے جو بھی ترقی یافتہ مذاہب ہیں ان کے تمام تر بنیادی اصولوں پر ہو سکتا ہے۔



اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے :- یا ایہا الذین آمنوا لا تغفلوا عن اشیاء ان تبدلکم تلوکم و ان تغفلوا عن القرآن تبدلکم۔ (اے مسلمانو! بہت چیزوں کا سوال نہ کیا کرو۔ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کی جائیں گی، تو تمہارے حق میں بری ہوں گی۔ اور قرآن نازل ہونے کے وقت تم ان چیزوں کا حال دریافت کرو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی)

اور اصل مسئلے الہی اس میں ہے کہ نزول شرائع و احکام کے لئے اس قسم کے اسباب کم ہوں۔ کیونکہ اس قسم کے شرائع و احکام کا نزول اکثر و بیشتر کسی مخصوص مصلحت اور وقت خاص کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ اور بعد میں جا کر پیچھے آنے والوں کے لئے تنگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسائل دریافت کرنے کو برا سمجھتے تھے۔

(حجتہ اللہ البالغہ)

امیر شریف سندھ میں علوم ولی الہی کی تعلیم

مولانا ابوبکر شبلیؒ

تعلیمات شاہ ولی اللہ کے عظیم ترجمان حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ سے جو جذباتی وابستگی تھی، وہ آپ کی تصانیف سے پوری طرح عیاں ہیں۔ یہ آپ ہی کی ہستی تھی جن کی عجمیلہ سے سندھ کے علماء اور مشائخ براہ راست شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعارف ہوئے۔ اور بالآخر یہ سندھ کو ہی شرف حاصل ہوا ہے کہ اب شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی وجہ سے فلسفہ ولی الہی کی مرکزیت اسے حاصل ہوگی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے سندھ میں ابتدائی کارنامے اور ان کی علمی و مذہبی کوششیں آج تک منظر عام پر نہیں آسکیں۔

سوانح پیدنا تاج محمود امروٹیؒ کی تدوین اور ترتیب کے دوران جو معلومات مجھے حاصل ہوئیں، وہ قارئین الرحیم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

شبلی

حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے سندھ میں اگر حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچو ندوی رحمۃ اللہ علیہ (مرشد حضرت مولانا تاج محمود صاحب امروٹیؒ) کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان ہی کی ہدایت پر مختلف مقامی علماء سے اکتساب علم کرنے کے بعد آپ علوم اسلامیہ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے دیوبند

تشریف لے گئے۔ مولانا سندھی کو دیوبند میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن کے سامنے زانوئے تلمذ
تہ کرنے کا شرف ملا۔ اور بالآخر آپ نے آپ کے مقربین اور متمدن علیہ لوگوں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لی۔
فراغت تحصیل علوم کے بعد جب حضرت مولانا سندھی نے وطن کی طرف مراجعت کی تو سید ہے بھر چوٹدی
شریف آئے۔ آپ کے آتے سے دس دن قبل سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھر چوٹدی؟
اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ آپ بھر چوٹدی میں مختصر قیام کرنے کے بعد سید ہے امر دٹ شریف تشریف
لے گئے۔ جہاں آپ کے روحانی والد اور مشہد حضرت بھر چوٹدی کے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب سیدنا
تاج محمود امر دٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فیوض روحانی سے ہر خاص و عام کو فیضیاب فرما رہے تھے۔

مولانا عبید اللہ صاحب سندھی حضرت مولانا سیدنا تاج محمود امر دٹی سے بھر چوٹدی کے دوران
قیام ہی میں متعارف ہو چکے تھے۔ اس لئے آپ کو امر دٹ میں آکر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی چنانچہ
اپنے روحانی والد کی وفات کے بعد آپ نے حضرت سیدنا امر دٹی کو ہی اپنا روحانی پیشوا تسلیم کیا، اور ان ہی کے
ساتھ مستقل طور پر امر دٹ میں رہنے کا عزم مصمم کر لیا۔

اس ضمن میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذاتی ڈائری میں لکھتے ہیں :-

”میں شوال (۸-۱۳۳۰ھ) میں سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق بھر چوٹدی کے دوسرے
خلیفہ حضرت مولانا ابوالحسن تاج محمود امر دٹی کی طرف امر دٹ ضلع سکھر کی طرف چلا گیا۔ آپ نے
اپنے مرشد کا وعدہ پورا کیا۔ آپ میرے لئے باپ کی طرح تھے آپ نے میرا نکاح سکھر میں اسلامیہ سکول کے معلم
مولوی محمد عظیم خاں یوسف زئی کی بیٹی سے فرمایا۔ میری والدہ کو بھی بلوایا۔ جو آخر تک میرے ساتھ رہیں آپ نے
میرے مطالعہ کے لئے ایک بہت بڑا کتب خانہ جمع کیا میں ان کے سایہ عاطفت میں ۱۳۱۵ھ تک نہایت
اطمینان سے مطالعہ میں مصروف رہا۔“

مذکورہ بالا اقتباس سے حسب ذیل باتیں واضح طور پر عیاں ہوتی ہیں۔

۱۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی دیوبند سے مراجعت کے بعد سید ہے امر دٹ شریف آئے اور اسی
کو اپنا مسکن منتخب کیا۔

۲۔ حضرت مولانا سیدنا تاج محمود امروٹی نے آپ کے قیام کے لئے تمام وسائل ہتھیائے اور حضرت آپ پر پورے لائق شہادت فرماتے رہے۔

۳۔ حضرت مولانا سیدنا تاج محمود صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شادی کرائی اور آپ کے مزید اطمینان قلب کے لئے آپ کی والدہ کو آپ کے پاس بلوایا۔

۴۔ حضرت سیدنا امروٹی نے حضرت مولانا سندھی کے علم کے اضافہ کے لئے ایک عظیم کتب خانہ جمع کیا۔ (جواب تک ختمہ حالت میں موجود ہے) یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے ابتدا میں امرٹ شریف کو اپنا مستقل مکین بنا کر اپنی علمی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔

جس وقت حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے امرٹ کو اپنا مستقل مکین بنا کر اپنی علمی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، اس وقت صوبہ سندھ زندگی کے ہر میدان میں بہت پیچھے تھا۔ علمی لحاظ سے پورے صوبہ میں کوئی بھی مرکزی دینی درس گاہ نہیں تھی بعض قصبات میں چھوٹے چھوٹے دینی مدارس تھے جن کا آپس میں کوئی ربط نہیں تھا ان کا جدو کسی مدرس یا مولوی کی ذاتی جدوجہد کامیاب نہ ہوتا تھا۔ جوہنی وہ شخصیت اس کام سے سبکدوش ہوتی تو مدرسہ کا تمام نظام ختم ہو جاتا۔ ان مدارس کا انصاب صدیوں کا گھسا گھسیا تھا جس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ اس لئے صوبہ سندھ کے دینی مدارس کے طلبہ میں کسی قسم کی ذہنی بیداری لانا تقریباً ناممکن تھی۔

سیاسی لحاظ سے سندھ تقریباً عضو معطل تھا۔ کراچی کے علاوہ پورے صوبہ میں کہیں بھی سیاسی شعور نہیں تھا۔ سندھ اپنے مخصوص جغرافیائی اورسانی حالات کی وجہ سے برطانوی ہند کے دوسرے تمام صوبہ جات سے الگ تھلگ تھا۔ علمی اور ادبی لحاظ سے سندھ صفر تھا۔ پریس اور نشر و اشاعت کے تمام ذرائع اور وسائل پر ہندو انشوروں کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں کے تمام مذہبی کتابیں حتیٰ کہ قرآن مجید بھی ہندو پریس میں ہندوؤں کے سرپرستی میں شائع ہوتا تھا۔

ان حالات میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے امرٹ شریف میں حضرت مولانا سیدنا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے تعاون اور سرپرستی میں اپنے پروگرام کا آغاز کیا۔ آپ کے پروگرام کے تین

بڑے مراحل یہ تھے۔ ابتدا میں امرت شریف میں ایک عظیم دینی درس گاہ قائم کی جائے جو دنیاوی طرز عمل سے ہٹ کر جدید طریقہ پر تعلیمی کام کرے۔ اس عظیم دینی درس گاہ کے نصاب میں شاہ ولی اللہ کی تصانیف کو بنیادی اہمیت حاصل ہو تاکہ ان کے فلسفہ کے ذریعہ پہلے سندھ میں، بعد میں تمام ہندوستان میں اسلام کا فکری اور علمی انقلاب لایا جاسکے۔ مسلمانوں میں دینی، سیاسی، اور علمی انقلاب لانے کے لئے ایک "دارالاشاعت الاسلامیہ" کھولا جائے۔ جس کا اپنا پریس ہو جس کے ذریعہ مسلمانوں میں علمی اور سیاسی شعور بڑھانے کے لئے مختلف موضوعات پر کتابیں شائع کی جائیں اور "دارالاشاعت" کی طرف سے سندھی زبان میں ایک مستقل ماہنامہ بھی شائع کیا جائے۔ چنانچہ اپنی خطوط پر حضرت مولانا عبد اللہ صاحب سندھی نے امرت شریف میں اپنا کام شروع کیا۔

سب سے پہلے آپ نے ایک دینی درس گاہ قائم کی اس کی چند ایک قابل ذکر خصوصیات یہ تھیں اس درس گاہ کو دیوبند کے طریقہ پر جاری کیا گیا۔ اور اس کا روحانی تعلق دیوبند سے قائم رکھا گیا اس لحاظ سے سندھ کو پہلی مرتبہ دیوبند سے علمی اور روحانی رابطہ پیدا ہوا۔ اس درس گاہ کے نصاب میں حدیث، تفسیر اور شاہ ولی اللہ کی تصانیف کو بھی شامل کیا گیا۔ اس طرح سندھ کے طالب علموں کو پہلی مرتبہ علوم اسلامیہ کی اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ور ہونے کا موقع ملا۔ اس درس گاہ میں نگرہی چلا پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ چنانچہ طلبہ میں حریت وطن اور احیائے دینِ قیم کی روح پیدا کرنے کی پوری کوشش ہوتی تھی۔ اس درس گاہ کے لائبریری میں مصر استنبول اور ہندوستان سے مشہور اور نادر کتابیں جمع کی گئیں۔ اور اس طرح سندھ کے طلبہ کو ایک حید عالم کی نگرانی میں توسیع مطالعہ کا پہلی دفعہ موقع ملا۔

اس درس گاہ میں تقریباً رات سال تک جب تک کہ حضرت مولانا سندھی امرت شریف میں رہے۔ اس طرح کالم ہوتا رہا۔ اس دوران میں سندھ اور بیرون سندھ کے سیکرٹوں علمائے اس سے استفادہ کیا اور اسی درس گاہ کی وجہ سے سندھ میں حریت وطن اور احیائے دینِ قیم کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔

اس درس گاہ کے تلامذہ میں حضرت الحاج مولانا عبد العزیز صاحب تھریچانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اولیٰ حضرت سیدنا تاج محمد صاحب امرت شریف اور حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور

جناب مولانا خوشی محمد صاحب لاڑکانوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر دونوں حضرات وفات پا چکے ہیں مگر الذکر حضرت بقیع حیات ہیں اور سندھ کے علمی حلقوں میں احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لئے پریس کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ وہ سو بہ سندھ کے لئے دارالاشاعت کا قیام بہت ضروری سمجھتے تھے۔ اس لئے امرڈٹ شریف میں پریس لگا کر دینی کتابیں چھاپنے کی تجویز آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے حضرت مولانا تاج محمد امرڈٹی سے مدد چاہی، لیکن اس وقت حضرت امرڈٹی کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی اس لئے آپ اس عظیم کام کے لئے قوری طوع آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اور حضرت مولانا سندھی کو اس پر شدید اصرار تھا۔ آخر کار ذاتی جدوجہد سے حضرت مولانا سندھی نے ایک چھوٹی سی مشین خرید لی اور سندھ کے ایک چھوٹے سے قصبہ میں طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اس دارالاشاعت سے سندھی زبان میں ایک ماہنامہ بھی جاری کیا گیا۔ جو کافی عرصہ تک شائع ہوتا رہا۔

اس دارالاشاعت سے ماہنامہ کے علاوہ سندھی زبان میں کئی کتابیں بھی شائع ہوئیں جن میں حضرت مولانا امرڈٹی کا قرآن مجید کا سندھی ترجمہ الہام الرحمان فی تفسیر القرآن خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ایک دینی درس گاہ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی تعلیم اور محمود المطالع کے قیام کی وجہ سے امرڈٹ شریف نے تھوڑے ہی عرصہ میں سرزمین سندھ میں علمی اور سیاسی لحاظ سے ایک مرکزی حیثیت حاصل کر لی اور سندھ کے علاوہ بیرون سندھ میں بھی اس کی شہرت ہو گئی۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے اپنے ذاتی روابط اور تعلق سے حضرت مولانا امرڈٹی اور حضرت مولانا شیخ الہند کو باہمی متعارف کرایا۔ اسی تعارف اور تعلق کے بعد حضرت شیخ الہند اپنی زندگی میں دوبارہ امرڈٹ شریف تشریف لائے آپ کے تلامذہ میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا تھانوی بھی امرڈٹ شریف آئے تھے۔

امرڈٹ شریف میں دینی درس گاہ اور محمود المطالع کے قیام واسطے سے شائع ہونے والے رسائل اور کتب کے نتائج بڑے اچھے نکل رہے تھے۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نہایت اطمینان سے اپنی جدوجہد میں مشغول تھے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ ایسے اسباب درپیش آئے کہ نظام سال

سے زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکا۔ اور مولانا ندھی نے امرٹ شریف چھوڑنے کا فوری فیصلہ کر لیا۔ جن اسباب کی وجہ سے آپ کو امرٹ شریف چھوڑنا پڑا وہ یہ ہیں۔

حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی امرٹ شریف میں بڑی پُرکون متاثر زندگی گزار رہے تھے کہ بعض ناسازگار حالات پیدا ہو گئے۔ قیام امرٹ کے آخری ایام میں آپ کی زوجہ محترمہ مختصر علالت کے بعد اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں اور اپنے پیچھے دو نخی معصوم بچیاں چھوڑ گئیں جن کی پرورش اور پرداخت کا مسئلہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے لئے ایک درد سر بن گیا۔ اس طرح حضرت مولانا ندھی ہر وقت متفکر رہنے لگے۔

اسی دوران میں حضرت مولانا ندھی اور حضرت مولانا مردولی کے درمیان دینی درس گاہ کے طریق کار میں اختلاف پیدا ہوئے۔ جو آخر میں مولانا ندھی کے امرٹ شریف چھوڑنے پر منتج ہوئے بات دراصل یہ تھی کہ جب امرٹ شریف میں یہ دینی مدرسہ قائم ہوا، اور وہ بتدریج فروغ پانے لگا تو یہ وہ دور تھا جب سلطنت برطانیہ کے زیر سایہ نیا نظام تعلیم رُو بہ ترقی تھا اور پڑانا نظام تعلیم دم توڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کی تہی پود کو انگریز اپنی مشینری کے پردے بنانے کے لئے ملک کے گوشے گوشے میں اسکولوں کا ایک وسیع جال پھیلا رہا تھا۔ جو بچے ان اسکولوں میں تعلیم پاتے، ان کا مستقبل مادی لحاظ سے بڑا اچھا ہو جاتا ان کے مقابلے میں دینی مدارس میں تعلیم پانے والے بچے انگریزی سلطنت کے کارندوں کی نظر میں تو حقیر تھے ہی، لیکن خود مسلمان بھی ان کو ناکارہ اور معاشرہ پر ایک بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ مسلم معاشرہ کے ذہین اور ادبچے خاندانوں کے بچے ان اسکولوں کی طرف کھینچے جا رہے تھے۔ اور دینی مدارس کی طرف اکثر معاشی یا جسمانی لحاظ سے معذور بچے رخ کرتے تھے۔ مولانا ندھی کا خیال تھا کہ دینی مدارس کے طلبہ کامیاب زندگی اتنا ادبچا ہو کہ ادبچے خاندانوں کے ذہین بچے بھی ان میں داخلہ لینے پر فخر محسوس کریں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کا ایک مستقل ہاسٹل ہو۔ جس میں ان کے لئے عمدہ خوراک اور عمدہ لباس کا بندوبست کیا جائے۔

مولانا ندھی نے امرٹ شریف کی دینی درس گاہ کو اس طرز پر چلانا چاہا لیکن اس عظیم کام کے لئے جن ذرائع اور وسائل کی ضرورت تھی، وہ وہاں بالکل ناپید تھے اور انہیں نہ مولانا ندھی، نہ مہیا کر سکتے تھے نہ حضرت

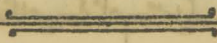
مولانا تاج محمود امرودیؒ اس کے علاوہ بیرونی درس گاہ امرود شریف کی خانقاہ کے احاطہ میں قائم تھی جہاں حضرت مولانا امرودیؒ اپنے متوسلین کو روحانی فیوضات سے مستفید کرتے تھے۔ ان متوسلین کو تلمیذوں کے مشہور طریقہ پر فراقہ، صبر اور قناعت کی تلقین کی جاتی تھی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ہی جگہ طریقت کے طالب لو سادگی اور فقر فاقہ سے زندگی بسر کریں اور اسی وقت ان کے سامنے شریعت ظاہریہ کے تلامذہ ٹھٹھ سے نہیں پہنچی وجہ تھی کہ حضرت مولانا امرودیؒ اس سلسلہ میں نہ صرف مولانا سندھی کی معاونت نہ کر کے بلکہ ان کے اس خیال کی تائید پر بھی آمادہ نہ ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا سندھی مستقل طور پر ایک ذہنی کش مکش میں مبتلا ہو گئے۔

انہی دنوں میں پیر چھنڈہ کے دینی مدرسہ دارالرشاد کو ایک بہت بڑے دارالعلوم کی شکل دینے کے لئے ایک وسیع و عریض جدید طرز کی شاندار عمارت بنائی گئی صاحب العلم حضرت رشالد صاحب بذات خود اس میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ویسے بھی علمی لحاظ سے یہ مدرسہ سندھ میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کا کتب خانہ ہندوستان میں حیدرآباد وکن کے کتب خانہ کے بعد دوسرے درجہ پر تھا حضرت رشالد صاحب کو کسی ایسے جدید عالم کی تلاش تھی جو قدیم اور جدید علوم کا مجموعہ ہونے کے علاوہ کام کی تربیت اور جذبہ بھی رکھتا ہو حضرت مولانا سندھیؒ کی جدوجہد و ساعی اسے پوشیدہ نہیں تھیں۔ مولانا سندھیؒ کو امرود میں اپنے کام کے سلسلے میں جو بھینچنی اور بے اطمینانی تھی اس کا بھی ان کو علم تھا۔ آپ نے مولانا کو پیر چھنڈہ آکر کام کرنے کی دعوت دی، جو مولانا نے فوراً قبول کر لی۔ اور اس طرح امرود شریف کو الوداع کر کے پیر چھنڈہ چلے آئے۔

اس طسرح مولانا سندھیؒ کی سات سال سے جاری تمام سبکیں بند ہو گئیں اور آپ نے اب پیر چھنڈہ میں نئی علمی زندگی کا آغاز کیا۔

حضرت مولانا سندھیؒ کے امرود چھوڑنے پر حضرت مولانا امرودیؒ کو بہت رنج اور ملال ہوا۔ آپ نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مولانا سندھیؒ اپنے عزم سے باز نہ آئے۔ بالآخر مولانا امرودیؒ نے بادل ناخواستہ ان کو الوداع کہا۔ پیر چھنڈہ کے دوران قیام میں بھی حضرت مولانا سندھیؒ اور حضرت مولانا امرودیؒ کے درمیان سیاسی اور علمی روابط بہت دور قائم رہے۔

مولانا سہی کے ہجرت کابل کے اکثر انتظامات بھی مولانا مروٹی نے کرائے تھے۔ کابل پہنچ کر بھی آپ نے حضرت مولانا مروٹی کے ساتھ اپنا ربط قائم رکھا، چنانچہ حضرت مولانا مروٹی کی پہلی نظر بندی ان ریشمی رومالوں کی وجہ سے ہوئی تھی، جو مولانا سہی نے آپ کو کابل سے روانہ کئے تھے۔ نینر اس سات سالہ کارکردگی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت مولانا سہی نے تاج محمود صاحب مروٹی جو بعد میں سندھ کی ایک عظیم روحانی اور سیاسی شخصیت بن چکے تھے، وطن عزیز کی آزادی کی جدوجہد میں نہایت سرگرمی سے حصہ لینے لگے اور ایک وقت آیا کہ مروٹ پورے سندھ میں سیاسی مرکزیت حاصل کر گیا خصوصاً خلافت تحریک کے سلسلہ میں حضرت مولانا مروٹی کی خدمات زربین حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔



میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں جس حکمت ولی اللہی کی دعوت دیتا ہوں، وہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں مرتب اور مدون شکل میں موجود نہیں۔ دراصل اس زمانے میں اور ان حالات میں اس قسم کے فکر کی ترتیب اور تدوین کا کوئی امکان نہ تھا۔ مجھے اس کے ماننے میں بھی تاثر نہیں کہ حضرت شاہ صاحب کی کتابوں میں بعض باتیں ایسی ہیں، جو ان کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ آج بھرتی معلوم ہوتی ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ شاہ صاحب صفحے کے صفحے لکھ گئے ہیں، اور ان میں آپ کو ایک دو باتیں کام کی مل جاتی ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں طالب علموں کو ادھر متوجہ کروں تاکہ وہ ان کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ کریں۔

میں مانتا ہوں کہ آج کل کے ذہین نوجوانوں میں جو شوک پیدا ہوتے ہیں، میں سب کا جواب نہیں دے سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نوجوان شک سے بیزار ہوں گے، اور انہیں زندگی میں کسی مثبت فکر کی ضرورت محسوس ہوگی۔ میرے نزدیک شاہ ولی اللہ صاحب اسلام کی جو تعبیر کرتے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کے لئے اطمینان اور تسلی کا باعث ہو سکتی ہے۔

(ارشادات مولانا سہی)

امام ابو حامد غزالیؒ

حیثیت امینہ (بغداد)

عباسیوں کے بغداد میں مدرسہ نظامیہ کے نام سے ایک مدرسہ تھا، جسے سلجوقیوں کے مشہور و معروف وزیر نظام الملک نے ۵۹۴ھ میں قائم کیا تھا۔ نظام الملک نے بغداد کے علاوہ سلطنت کے بعض دوسرے شہروں میں بھی اس قسم کے مدرسے قائم کئے تھے، اور انہیں بھی نظامیہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں بھی تھا، جس میں سب سے مشہور مدرس امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک جوینی متوفی ۷۸۴ھ تھے۔ یہ بڑے عالم و فاضل بزرگ تھے۔ اور طلبہ ان سے اس قدر انوس تھے کہ کہا جاتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو طالب علموں نے شدت غم میں جامع مسجد کا وہ منبر توڑ دیا، جہاں سے ان کے شفیق استاد وعظ کہا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی قلیں اور دواتیں بھی توڑ دیں، اور پورے ایک سال تک وہ درس و تدریس کو چھوڑے رہے، ان چار سو طالب علموں میں سے ایک طالب علم امام ابو حامد غزالی بھی تھے نظام الملک کے بنائے ہوئے مدارس نظامیہ میں سے سب سے زیادہ شہرت بغداد کے نظامیہ کو حاصل ہوئی۔ جہاں کا کہ دور دراز سے طالبان علم قصد کرتے، اور جس میں ہر علم و فن کے متبحر و مسلمہ علماء درس دیا کرتے تھے۔ انہی مدرسین میں سے، جو اپنے وقت میں بہت مشہور ہوئے، ایک مدرس حجتہ الاسلام

۱۔ جامعہ بغداد (عراق) کے مجملہ کلیہ الادب میں شائع شدہ ایک عربی مضمون کا اردو مخلص۔
مولانا شبلی کی کتاب "الغزالی" کے حاشیے مترجم کے ہیں۔

ابو حامد الغزالی بھی تھے۔ یہ مدرسہ کوئی دو سال میں بن کر تیار ہوا تھا، اور بغداد کے مدرسہ مستنصریہ کے قیام سے پہلے وہ سب سے بڑا اور شان دار مدرسہ تھا۔ اس مدرسے کا قیام خاص طور سے فقہ شافعی کی تدریس کے لئے وجود میں آیا تھا اور واقف کی یہ شرط تھی کہ اس میں مدرس، واعظ اور کتابوں کا متولی اصلاً اور فرعاً شافعی ہو۔ امام غزالی کا پورا نام محمد بن محمد بن احمد ہے۔ وہ ۵۰۵ھ میں طوس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا اُن کا تعلق کا کاروبار تھا۔ اس بنا پر وہ الغزالی کے لقب سے منسوب ہوئے۔ وہ بچپن ہی میں اپنی ذہانت کی وجہ سے بڑے ممتاز تھے۔ امام غزالی نیشاپور کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے اور وہاں انہیں امام الحرمین عبدالملک جوینی سا کامل استاد ملا۔ انہوں نے بہت دل لگا کر پڑھا، اور درس و مطالعہ میں بڑی محنت کی یہاں تک کہ ایک طرف وہ فقہ، کلام، اصول اور منطق میں ماہر ہو گئے۔ اور دوسری طرف انہوں نے حکمت اور فلسفہ میں بھی ورک حاصل کیا۔ نیز مختلف علوم پر انہوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ امام الحرمین کے انتقال کے بعد ایک علمی مجلس میں امام غزالی کی نظام الملک سے ملاقات ہوئی۔ اس مجلس میں دوسرے علمائے بھی موجود تھے ان کے اور امام غزالی کے درمیان کسی مسئلہ پر بحث چھڑ گئی، جس میں امام غزالی کا پلہ بھاری رہا۔ ۵۳۰ھ اور ان کے استدلال

لے ابن الجوزی۔ المنتظم ج ۹ ص ۶۳

۵۳۰ھ مولانا شمس الدین ابن کاتب الغزالیؒ میں لکھتے ہیں: ”چونکہ ان (امام غزالی) کی علمی شہرت روز بروز تازہ ہوتی چلی، نظام الملک نے نہایت تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ اُس وقت فضیلت اور کمال کے اظہار کا جو طریقہ تھا، علمی مناظرے تھے۔ رؤساء و امراء کے دیباچے علماء و فضلاء کا مجمع ہوتا تھا۔ اور مسائل علمی پر مناظرہ گفتگو میں ہوتی تھیں۔ جو شخص زورِ تقریر سے حریفوں کا منہ بند کر دیتا تھا، وہی سب سے ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ امام غزالی نظام الملک کے دیباچے میں پہنچے، تو بیخبروں اہل کمال کا مجمع تھا۔ نظام الملک نے مناظرہ کی مجلس منعقد کی۔ متعدد دہلیے ہوئے اور مختلف مضامین پر بحثیں رہیں۔ ہر محرکہ میں امام صاحب ہی غالب رہے۔ اس کا میا بی نے امام صاحب کی شہرت کو چمکادیا۔ اور تمام اطراف دیباچے میں اس کے چہرے پھیل گئے۔ (ابن خلکان)

اور زور بیان کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا، سب علمائے ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔ اور نظام الملک کے دل میں ان کا بڑا احترام پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے امام غزالی کو مدد سہ نظامیہ بغداد میں مدرس و استاد مقرر کر دیا۔

علوم و فنون میں تجر و مہارت کے باوجود امام صاحب نے اپنا مطالعہ برابر جاری رکھا، اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ان پر نئے سے نئے حقائق و اشکات ہوں، اور وہ اس راہ میں برابر آگے بڑھتے جائیں چنانچہ اس سلسلے میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”عنفوان شباب سے لے کر جب میں بلوغ کو پہنچا تھا، اُس وقت تک، جب کہ میری عمر پچاس کے قریب ہے، میں اس گہرے سمندر کی موجوں میں گھمتا رہا ہوں اور اس کی گہرائیوں میں غوطہ زن رہا ہوں۔ ایک جرأت مندی کی طرح نہ کہ ایک بزدل اور جھجکے والے کی طرح کہیں ہر اند میرے میں کوڈا اور ہر شکل سبیل پر لپکا ہوں میں نے ہر فرقے کے عقیدے کی چھان بین کی۔ اور ہر گروہ کے اسرار مذہب کا کھوج لگایا۔ تاکہ میں حق پرست اور باطل پرست اور سنت پر چلنے والے اور بدعتی میں تمیز کر سکوں۔ میں نے ہر فرقہ باطنیہ والے کی باطنیت اور ہر ظاہری فرقے والے کی ظاہریت کا جو حاصل ہے اس پر یہ مطلع ہونا چاہا۔ میں نے کسی فلسفی کو نہیں چھوڑا کہ اس کے فلسفے کی کہنہ و حقیقت سے واقف ہونے کی کوشش نہ کروں کسی متکلم یعنی علم کلام والے کو نہیں چھوڑا کہ اس کے کلام اور اس کے بحث و نظر کے مقصد و مدعا سے واقف نہ ہوں۔ کسی صوفی کو نہیں چھوڑا کہ اس کی صوفیت کے راز پر اطلاع پانے کی خواہش نہ کروں۔ کسی عابد و زاہد کو نہیں چھوڑا کہ یہ معلوم نہ کروں کہ اس کی عبادت کا حاصل مقصد کیا ہے۔ اور اسی طرح کسی زندیق کو نہیں چھوڑا کہ اس کے بارے میں یہ سراسخ نہ لگاؤں کہ اس کی اس جرأت و ندیق کے کیا اسباب ہیں غرض کہ ابتداء سے اور عنفوان شباب ہی سے حقائق کے ادراک کی پیاس میرا معمول رہی ہے۔ اور یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے میری جبلت اور فطرت میں رکھی ہے۔ اور میرے اختیار یا

سلطہ امام صاحب کی عمر اس وقت صرف ۳۴ برس سے زیادہ نہ تھی۔ اس عمر میں نظامیہ کی افسری حاصل کرنا ایک ایسا فخر تھا جو امام صاحب کے سوا کسی کو کبھی حاصل نہیں ہوا۔

(الغزالی از مولانا شبلی)

ایک تو اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کو بحث و تحقیق، تجسس و تدقیق اور ہر چیز کے اصل اسباب کا سراغ لگانے کی یہ جہت عطا کی تھی اور دوسرے جس زمانے میں پیدا ہوئے اور بعد میں جو ماحول انہیں ملا، وہ انتہائی اضطراب اور انتشار سے بھر پور تھا۔ اس وقت خلافت عباسیہ میں ضعف آچکا تھا، اور وہ بڑی سرعت سے زوال پذیر تھی۔ مسلم معاشرہ فقہی گروہ بندیوں اور کلامی کشمکشوں کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ اور اس میں طرح طرح کے مذہبی فرقے بکثرت موجود تھے امام غزالی ہی کے زمانے میں سیلی جنگوں کا بھی سلسلہ شروع ہوا ایک طرف تو یہ حالت تھی، دوسری طرف اسی عہد میں مدارس کے قیام کی تحریک بڑے زور وں پر شروع تھی اور علماء کی بڑی کثرت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف پھیل رہا تھا۔ اس کے علاوہ اسی زمانے میں یونانی فلسفے کے زیر اثر ایسے فرقوں کا ظہور ہوا، جنہیں امام غزالی نے دہریت، طبیعت اور اہلیت کے نام دیئے ہیں۔ امام غزالی نے فلسفیوں پر تنقید کی اور ان کے رویوں اپنی مشہور کتاب ”تھاافتہ الفلاسفہ“ لکھی امام غزالی کے نزدیک فلسفی دین کے لئے ایک خطرہ ہیں، کیونکہ وہ شریعت اور اس کی حدود کا احترام نہیں کرتے اور شعار دین کو بغیر حقارت دیکھتے ہیں انہوں نے خود فلسفہ کا مطالعہ کیا تاکہ وہ اس سے پوری طرح واقف ہوں اور اس کی کمزوریوں کو سمجھیں۔ فلسفے کا یہ مطالعہ انہیں ایک نئے فکری مذہب کی طرف لگیا جس کا بنیادی نقطہ شک ہے انتشار کا یہ دور جس میں کہ امام غزالی کی زندگی گزری اور جس میں کہ افکار و آراء اور فقہی مذاہب مذہبی گروہوں میں باہم اس قدر تصادم تھا یقیناً اس کے اثرات امام صاحب کے درس و تدریس، بحث و مطالعہ علمی نقطہ نظر اور فکری تبدیلیوں پر پڑے۔ وہ ایک ذہین و معننی طالب علم ہے ترقی کر کے اس بلند مقام پر پہنچے کہ وہ امام اور حجتہ الاسلام کہلائے۔ پھر وہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں استاد مقرر ہوئے۔ اور فقہ اور علم کلام کی تعلیم دینے لگے۔ اس زمانے اس کے حالات اور اس میں جو افکار و آراء تھے، ان کا ہی اثر تھا کہ اس وقت امام صاحب میں ایک فکری انقلاب رونما ہوا۔ اور انہوں نے مدرسہ نظامیہ میں درس و تدریس چھوڑ کر زندگی اختیار کر لی اور آخر میں وہ طوس شہر میں زاویہ نشین ہو کر بیٹھ گئے اور بہترین تصنیف و تالیف ہی میں لگ گئے۔

امام غزالی کے افکار و آراء ان میں بعد میں جو ذہنی انقلاب ہوا، ان سے اس زندگی کا جو اس وقت

بغداد کی تھی، بڑا گہرا تعلق ہے ان کے عہد میں بغداد لوگوں کی نظروں کا کعبہ مقصود تھا۔ وہاں علماء کی بڑی ریل پیل رہتی تھی۔ طرح طرح کے خیالات اور عقائد آپس میں ٹکراتے تھے اور مدارس اور علمی مرکزوں کی بڑی کثرت تھی۔

امام غزالی ۴۵۸ھ میں جب بغداد میں وارد ہوئے، تو ان کی عمر ۳۵ سال کی تھی۔ انہوں نے نظامیہ میں درس دینا شروع کیا تو ان کی طرف طلبہ کا عام رجوع ہوا اور دس سننے کے لئے بکثرت لوگ آنے لگے اس کے علاوہ سب کے سب ان کے اخلاق، علم اور وسعت معلومات کے بھی گرویدہ ہو گئے اور ان کے درس میں بڑے بڑے علماء اور فقہاء نے آنا شروع کر دیا، جن میں سے خاص طور پر قابل ذکر ابو الخطاب اول ابن عقیل ہیں۔ اور یہ دونوں کے دونوں جتنی تھے غرض کہ مدرسہ نظامیہ میں امام غزالی کا تعلیم و تدیس کا یہ دور ایک طرف علم و فکر سے بھر پور تھا، اور دوسری طرف طلبہ کا جم غفیر تھا، جو ہر وقت ان کا احاطہ کئے رہتا اور جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا، وہ بڑے ذوق و شوق سے اسے سنتے، اور دلوں میں جگہ دیتے تھے۔

۴۵۸ھ مولانا شبلیؒ الغزالیؒ میں لکھتے ہیں: امام صاحب نے جس قسم کی تعلیم و تربیت پائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اہل مذاہب کے طریقہ کے سوا کسی فلسفہ التفات نہ کرتے۔ چنانچہ ان کے تمام ہم عصروں کی یہی حالت رہی لیکن امام صاحب ابتدا ہی سے ایک خاص قسم کی طبیعت رکھتے تھے۔ ان کا مذاق یہ تھا کہ ان کے سامنے جس قدر مذہبی فریقے موجود تھے اور ان کے جو عقائد اور خیالات تھے، سب پر وہ غور کی نگاہ ڈالتے تھے نیشاپور وغیرہ میں سلجوقیہ کے اشراک کی بدولت دوسرے مذاہب کا بہت کم چرچا تھا۔ لیکن بغداد دنیا بھر کے عقائد اور خیالات کا ڈنگل تھا۔ اس زمین پر قدم رکھ کر ہر شخص پورا آزاد ہو جاتا تھا اور جو کچھ چاہتا تھا کہہ سکتا تھا۔ شیعی، سنی، معتزلی، زیدیق، ملحہ، مجوسی، عیسائی، بغداد ہی کے ڈنگل میں باہم علمی لڑائیاں لڑتے تھے۔ اور کوئی شخص ان سے معترض نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آزادی کی بدولت ہر قسم کے مختلف عقائد و خیالات پھیلے ہوئے تھے۔

۴۵۸ھ ان کے درس میں تین سو مدرسین اور سوا ۵۰۰ ویرسار حاضر ہوتے تھے۔ درس کے علاوہ خود وعظ بھی فرماتے تھے۔۔۔۔۔ یہ وعظ بھی درحقیقت علمی لیکچر ہوتے تھے۔۔۔۔۔ ایک سوترا سی وعظ قلم بند کئے گئے، جن کا مجموعہ دفعیم جلدوں میں

جو امور مشکف ہوئے، ان کا احاطہ واستقصا نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے صرف ایک حصہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں نے یقینی طور سے یہ جان لیا کہ موفیہ ہی بالخصوص اللہ کے راستے پر سب سے آگے ہیں۔ ان کی سیرت سب سے اچھی، ان کا طریقہ سب سے صحیح اور ان کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔۔۔۔ اور ان کی تمام حرکات و سکنات اپنے ظاہر و باطن میں شمع نبوت کے نور سے منور ہیں۔“

امام غزالی علم الکلام اور عقلیت سے کس طرح تصوف تک پہنچے اور انہوں نے نظامیہ بغداد میں درس و تدریس کی زندگی کے بجائے عزت نشینی اختیار کی۔ اس کو سمجھنے کے لئے آپ کے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ان کی طبیعت میں تلاش اور جستجو کا ملکہ شروع سے تھا اور جب تک وہ کسی مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احصاء نہ کر لیتے، وہ اس کے بارے میں قطعی رائے نہ دیتے تھے مذہبِ شکی پر وہ بعد میں پہنچے، یہ رجحان ان میں ابتداء سے تھا۔ لیکن امام غزالی شک کو حرفِ آخر نہیں سمجھتے۔ بلکہ ان کے نزدیک شک ذریعہ ہے حقِ یقین تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ تین کا عدد دس سے بڑا ہے اور اس کی دلیل وہ یہ دے کہ میں لاٹھی کو سانپ میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ اور وہ فعلاً ایسا کر دے اور میں اسے دیکھوں بھی تو میں اس کی وجہ سے اپنے اس علم میں کہ دس کا عدد تین سے بڑا ہے شک نہیں کروں گا۔ البتہ اس نے لاٹھی کو جس طرح سانپ میں تبدیل کر دیا ہے اس کی قدرت پر تعجب ضرور ہوگا۔ اس سے میں نے یہ جاننا کہ ہر وہ علم جو مجھے اس طرح حاصل نہیں ہوتا اور نہ میں اس طرح یقین کرتا ہوں وہ علم ناقابلِ اعتبار ہے اور اس میں آدمی غلطی سے مامون نہیں ہو سکتا۔ اور جس علم میں آدمی غلطی سے مامون نہ ہو۔ وہ علم یقینی نہیں ہوتا۔“

اس کے بعد امام غزالی نے جملہ علوم کی تحقیق شروع کی اس طرح ان میں سے اکثر کے بارے میں جو حلیات انہیں حاصل تھیں ان پر انہیں شک ہونے لگا۔ اور یہ شک اتنا آگے بڑھا کہ وہ اپنے یقین پر بھی شک کرنے لگے۔ یہ چیز تو جانی بوجھی ہے کہ یقین کی بنیاد حس ہے اور حس کے متعلق ضروری نہیں کہ اس کا تاثر ہمیشہ صحیح ہو امام غزالی فرماتے ہیں میں کو شش بلیغ کے ساتھ ادھر متوجہ ہوا اور محوسات اور ضروریات پر غور کرنے لگا میں نے سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں خود اپنی ذات پر شک کروں آخر میں مجھے اس طرف سے گیا کہ میرا نفس محوسات میں بھی غلطی سے مامون نہیں“

تشکیک کے یہ مراحل طے کرتے ہوئے وہ محوسات سے عقلیات پر پہنچا اور آخر الذکر پر ان کو اعتماد ہوا۔ لیکن

آگے چل کر وہ عقلیات پر بھی شک کرنے لگے۔ فرماتے ہیں۔ محسوسات نے کہا کہ اس کا کیا بھروسہ کہ تمہارا عقلیات پر ایسا ہی اعتماد ہو، جیسے محسوسات پر تھا۔ تم تو ہم پر بھی اعتماد کرتے تھے چنانچہ حاکم عقل کا دودھ ہوا، اور اس نے ہمیں جھٹلایا اور اگر حاکم عقل نہ ہوتا، تو تم پہلے کی طرح ہم (محسوسات) پر اعتماد کرتے رہتے ہو سکتے کہ ادراک عقلی کے بعد بھی کوئی ادراک ہو۔“

اس طرح امام غزالی کشمکش افکار سے دوچار ہوتے ہیں اور ان کا تشنگ آگے بڑھتا ہے اور آخر میں ان کا اعتماد ضروریات عقلی پر حاکم ٹھہرتا ہے۔ کیسے؟ یہ وہ نہیں بتاتے۔ ارشاد ہوتا ہے:- ”یہ نور تھا، جو اللہ تعالیٰ نے سینے میں ڈالا اور یہی نور بیشتر معرفتوں کی کنی ہے۔“

آپ نے دیکھا کہ کس طرح امام غزالی لوگوں میں، علوم میں، اور ان کے گرد پیش جو کچھ ہو رہا تھا، ان میں شک کرتے ہیں۔ اور اکثر ان کا یہ شک انہیں علم الیقین تک پہنچا دیتا ہے وہ اس بارے میں کہتے ہیں:- ”یہ شکوک بھی حق کے لئے ایک موجد ہے جس نے شک نہیں کیا، اس نے دیکھا نہیں، اور جس نے دیکھا نہیں، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی، وہ اندھے پن اور گمراہی میں رہا، اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ جس چیز پر بھی ان کی نظر پڑتی تھی یا جو چیز وہ کانوں کے ذریعہ سنتے تھے ان کا شک انہیں اس کے بارے میں سوچنے پر آمادہ کرتا تھا۔ اور وہ اس پر غور و خوض کرتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی لوگوں سے کنارہ کشی اور الگ خلوت میں بیٹھنا اسی لئے تھا کہ وہ اُن امور پر جو زندگی میں انہیں پیش آئے تھے، علیحدگی میں اطمینان سے غور کر سکیں۔ اور ان کے بارے میں شک سے یقین پر پہنچیں چنانچہ یہی وہ عوامل تھے، جنہوں نے امام غزالی کو مجبور کیا کہ وہ بغداد چھوڑیں۔ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم دندہ میں چھوڑیں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ عزلت ڈھونڈیں۔ اور اپنے شکوک کا مداوا کریں۔“

امام غزالی ۴۸۴ھ سے ۵۰۵ھ تک بغداد میں رہے بغداد آنے سے پہلے قدرتی طور پر امام صاحب کے دل میں ”مقام خلافت“ کے بارے میں بڑی عقیدت اور احترام ہو گا اور وہ اس کے متعلق بڑے اچھے خیالات رکھتے ہوں گے، لیکن جب وہ بغداد پہنچے اور وہاں انہوں نے وہ سب عیش و عشرت اور ولہب و فحش و فجور اور منکرات دیکھیں، جن سے کہ اس زمانے کا بغداد بھرا ہوا تھا۔ تو اس کا ان پر شدید رد عمل ہوا ہو گا اور اس کی

وجہ سے وہ قدرتا تصوف کی طرف مائل ہو گئے۔ جس کی تعلیم وہ پہلے یوسف الناصح سے حاصل کر چکے تھے یعنی تصوف کا بیج پہلے موجود تھا بغداد کی زندگی کے حالات و کوائف نے اسے نئی بجٹی، اور وہ پھوٹ کر بال و پر لایا۔

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام غزالی کے فرمانروائے مراکش یوسف بن تاشفین کے ساتھ روابط تھے، اور عباسی خلیفہ کو یہ پسند نہ تھا۔ چنانچہ وہ اکثر امام صاحب سے اعراض کرتا کرتا تھا۔ جب انہیں یہ محسوس ہوا تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ بغداد سے نکل جائیں۔

اس ضمن میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ جب امام غزالی طوس سے بغداد گئے اور نظامیہ بغداد میں درس و تدریس شروع کیا تھا، تو وہ شادی شدہ تھے، اور ان کی اولاد تھی، جو طوس ہی میں سکونت پذیر رہی۔ امام صاحب بغداد میں تخرج کی زندگی گزارتے تھے۔ الغرض امام غزالی کی ذات گرامی ایک مستقل مکتب فکر تھی، جس کا اثر و نفوذ بہت دور دور تک پھیلا۔ اور بعد والوں نے ان کا اتباع کیا ہے۔

اس آج تقریباً تمام دنیا میں ایہات نبوت اور عباد کے متعلق مسلمانوں کے جو معتقدات و مسلمات ہیں وہی ہیں، جو امام صاحب کے مقرر کردہ ہیں۔ (بدلی) جس قدر شہوت و تصنیفات (کلام) ہیں سب امام صاحب کے ہی عقائد کے گویا شروح و حاشیے ہیں۔ حضرات صوفیہ و علمائے اسلام سرتاپا ایہات کے پیرو ہیں، جس کو امام غزالی نے اسرار ربوبیت سے تعبیر کیلئے اور بس کی بندت ان کو نہایت اصرار ہے کہ عام نہ ہونے پائے۔ حضرات صوفیہ اور فلاسفہ اسلام کے سرگرم مولانا مولانا شیخ الاشراق ابن رشد و شاہ ولی اللہ صاحب ہیں۔ ان بزرگوں کی تصنیفات و تحقیقات امام صاحب ہی کے خیالات کا نمونہ ہیں تعجب یہ ہے کہ علامہ صدر الدین شیرازی باوجود اختلاف مذہب کے ایہات میں امام غزالی کے خوشہ چین ہیں۔ اور نہ کے طور پر امام صاحب کی عبارت صغی کے صغی نقل کرتے جلتے ہیں۔ (الغزالی)

خود امام غزالی نے بھی پہلوؤں سے بڑی آزادی سے فائدہ اٹھایا۔ اس سلسلے میں مولانا شبلی بکنتے ہیں۔ یہ تحقیقات کے شوق میں امام صاحب نے فلسفہ و عقلیات کی کتابیں بھی پڑھیں اور ان غنوں میں مجتہدانہ کمال پیدا کیا فلسفہ کی تصنیفات میں سے جو کتابیں زیادہ تر ان کے مطالعہ میں رہیں، برعلی سینا کی تصنیفات اور ابن مسکویہ کی کتاب تہذیب الاخلاق تھی امام مازنی شارح مجمع مسلم کا بیان ہے کہ میں نے غزالی کے شاگردوں سے سنا کہ وہ اخوان الصفا کے رسل اکثر دیکھا کرتے تھے امام صاحب نے خود بھی ایک موقعہ پر

اخوان الصفا کا ذکر کیا ہے۔ (الغزالی)

ان کے معترفین میں سے ایک امام ابن القیم ہیں جنہوں نے امام غزالی پر بیس سلوں کے بارے میں اعتراضات کئے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض آپ کے اس قول پر ہے۔ "لیس فی الامکان ابداع مما کان" (جو ہے اس سے بہتر ممکن نہیں)۔ ابن قیم کے نزدیک اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر پیدا کرنے سے عاجز ہے اور یہ گویا اس کی قدرت کا عجز ہوا۔ جو کسی طرح بھی صحیح نہیں لیکن امام غزالی کا اس سے مطلب اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ اس سے اعلیٰ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی اس سے ان کی مروجہ تخلیق کی عظمت کا اثبات ہے نہ کہ باری تعالیٰ کی قدرت کے عجز کا اظہار۔

امام غزالی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو عقل کے قیاس آرائی کی عقل بلکہ عقلی اور اعتیادی عقل کے قریب کیا۔ اور عام ذہنوں کے لئے اس کی باریکیاں آشکار کیں، وراں حالیکہ ان کے اور ان کے پہلے زمانے میں اکثر فقہاء اور اصحاب دین سمجھ میں بائیں کیا کرتے تھے۔ اور ابہام اور پیچیدگی ان کا مسلک تھا۔ امام غزالی نے دین کو عقلی یا اعتیادی سے قریب کر کے دین کا مرتبہ کم نہیں کیا۔ بلکہ ایمان کو اس کی اساس قرار دیکر دین کو فکر بلند کی قوت عطا کی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ امام غزالی ان تمام اوصاف کے حامل تھے جو ایک عالم کے ہوتے ہیں۔ ان میں علم تھا۔ ادب تھا۔ تواضع تھی اور اخلاقی حسنہ تھے وہ ایک زاہد و عبادت گزار صوفی تھے۔ انہوں نے بدعات کے خلاف جہاد کیا وہ ایک کامل استاد تھے۔ ان کے مواعظ و فصاحت اب تک دلوں کو متاثر کرتے ہیں وہ ایک بلند پایہ مصنف تھے۔ ان کی ذات میں بڑی خوبیاں جمع تھیں آپ کا ۵۰۵ھ میں جلال اللہ ثانی کی چوٹھیں تاریخ کو انتقال ہوا اور وہ طوس میں مشہور شاعر فردوسی کی قبر کے قریب دفن کئے گئے۔

فلسفہ کو بخوبی سمجھ لینے کے بعد میں نے جان لیا کہ جو غرض ہے اس کے لئے یہ بھی غیر کافی ہے اور عقل جمیع مطالب کے احاطے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اور نہ تمام مشکلات سے پردہ اٹھانے والی ہے۔

شاہ ولی اللہ اور علوم نقلیہ

مولانا محمد عبد اللہ عمر پوری

علوم نقلیہ میں حضرت شاہ صاحب کی وسعت نظر، اصابت فکر اور جامعیت کا شاید ہی کوئی ہو جو انکار کر سکے۔ وہ جس مسئلے پر بحث کرتے ہیں اس کے تمام پہلوؤں کا پورا احاطہ فرماتے ہیں۔ ان میں الجھے ہوئے مطالب کی اس طرح وضاحت ہوتی ہے اور اختلافات میں یوں تطبیق دی جاتی ہے کہ قاری کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے۔

علوم نقلیہ کے اہم شعبوں میں شاہ صاحب کی جو شاندار خدمات ہیں، اب میں مختصر اُن کو بیان کر دوں گا۔

علوم القرآن

سرزمین پاک و ہند میں شاہ صاحب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ فارسی میں ہے اور اس پر مختصر فوائد بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مجوزہ نصاب تعلیم میں قرآن مجید کا ترجمہ لازمی قرار دیا اور اس کی تشریح کے لئے قرآن کی مختصر ترین تفسیر جلالین کا اضافہ کیا۔ (ملاحظہ ہو رسالہ دانش مندی و رسالہ وصیت) قرآن مجید کے جملہ مطالب کا اجمالی تعارف کرائے کے لئے شاہ صاحب نے الفوز الکبیر لکھی۔ اور

فتح الجبیر تصنیف فرما کر تفسیر بالرائے کے بجائے تفسیر بالروحانیت کی طرف متوجہ کیا۔

دراصل شاہ صاحب کے پیش نظر یہ تھا کہ تعلیم کے ابتدائی مرحلے ہی میں طالب علم کا قرآن کریم سے براہ راست تعلق ہو جائے۔ اور وہ ہر شعبہ علم میں 'روایت میں بھی اور رائے تک بھی' قرآن ہی کو اپنی بنیاد بنائے اور ہر مسئلے میں سب سے پہلے اس کی توجہ قرآن کی طرف مبذول ہو، اور اس سے حل ڈھونڈے۔

قرآن مجید کے غامض اور مشکل مباحث کی تشریح شاہ صاحب نے اپنی مختلف کتابوں میں بڑی وضاحت سے کی ہے۔ قرآن کریم کا اکثر حصہ حفسرات انبیاء علیہم السلام کے قصص و واقعات پر مشتمل ہے شاہ صاحب نے تاویل الاحادیث میں ان کی حکمت بیان کی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ نبوت کے ارتقاء میں جو تبدیلیاں ملحوظ تھیں، اسے بیان کیا ہے۔

علوم الحدیث

علوم دینیہ میں علم حدیث کا درجہ بڑا بلند ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر و تشریح اس کے بغیر غیر معتبر ہے۔ علم فقہ کی بنیاد اسی پر ہے۔ علم اصول دین و معتقدات اسی کا محتاج ہے اور تاریخ اسلام اس کے بغیر ناتمام رہتی ہے۔ برصغیر میں عمومی فتوحات اسلامیہ غزنوی سلاطین سے شروع ہوئیں اور ان کے مراکز لاہور اور ملتان میں۔ زیادہ تر علماء کا وہ گروہ وارد ہوا۔ جس پر عقلیت اور اس کے بعد فقہ حنفی غالب تھی ان کے شاگردوں میں سے مولوی عبداللہ اور مولوی عزیز اللہ برادران تلمیذ نواح ملتان سے دہلی پہنچے۔ اور اپنے استادوں کے طرز پر وہاں سند درس و تدریس پکھائی، ان کے حلقہ درس میں ہندوستان کی ہر طرف طالب علم شریک ہونے لگے۔ اور اس طرح یہ سلسلہ برصغیر میں رواج پا گیا۔ یہاں دیار کی خوش قسمتی تھی کہ ۹۵۸ھ میں شیر شاہ سوری کے عہد میں شیخ سیف الدین ترک کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، جو بعد میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام نامی سے مشہور ہوا۔ آپ اڑتیس سال کی عمر میں حج کے لئے تشریف لے گئے۔ اور حجاز میں کئی سال رہے۔ اور وہاں علم حدیث کی تحصیل کی۔ شیخ عبدالحق حضرت شیخ علی تقی مکی مشہور محدث کے شاگرد رشید اور ملک العلماء حضرت ملا علی قاری کے ہم درس تھے۔ حجاز سے واپسی

پروہی میں اپنے حدیث کا درس شروع کیا۔ اور اس طرح ان دیار میں تدریس حدیث کی طرح پڑی۔

اگرچہ اس عہد میں حاجی محمد افضل سیالکوٹی کا بھی علم حدیث کا اپنا سلسلہ تدریس تھا، لیکن زیادہ شہرت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی کی ہوئی، آپ نے مشکوٰۃ المصابیح کی دو شرحیں ایک فارسی اور ایک عربی میں لکھی۔ آپ کو فقہ حنفی میں بڑا غلو تھا۔ یہاں تک کہ ان ضعیف حدیثوں کو جو فقہ حنفی کے مطابق ہوتیں، احادیث صحیحہ پر ترجیح دیا کرتے۔ ان کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی کا یہ مقولہ مشہور ہے
”سنی سرت۔ حنفی حجت۔“

شاہ ولی اللہ نے علم حدیث اپنے والد سے پڑھا، جن کا سلسلہ تلمذ حاجی محمد افضل سے ملتا ہے۔ بعد میں آپ حجاز تشریف لے گئے، اندوہاں کے اساتذہ کا ملین سے نئے سرے سے اسی علم کو حاصل کیا وطن واپس آکر آپ نے تعلیم حدیث کا طرز بدل دیا۔ اور بجائے مشکوٰۃ کے موطاء امام مالک کی تدریس پر زور دینے لگے۔ المصنفی اور المصنفی اسی کی عربی اور فارسی میں شرحیں ہیں۔ جس طرح آپ نے قرآن کریم کی تعلیم اپنے فارسی ترجمے فتح الرحمن سے شروع کرنے کی تلقین کی اس طرح علم حدیث کے درس میں المصنفی اور المصنفی کو ابتدائی اور حجتہ اللہ البالغہ کو تکمیلی کتاب قرار دیا۔

موطاء امام مالک کے بعد صحت روایت حدیث اور استنباط مسائل میں صحیح بخاری کا مرتبہ ہے اس کے ابواب کے متعلق مشہور ہے کہ بڑے دقیق اور مشکل ہیں شاہ صاحب نے اس سلسلے میں تراجم ابواب البخاری تالیف فرمائی عوام کے لئے چھل حدیث نام سے ایسی چالیس حدیثیں جمع کیں جو بہت مختصر سہل اور پر معنی ہیں آپ کے فرزند اکبر کے نواسے شاہ محمد اسحاق نے مشکوٰۃ کی اردو میں چار ضخیم جلدوں میں مظاہر الحق کے نام سے شرح لکھی۔

اصول حدیث

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے علم حدیث کی تدریس کے سلسلے میں علم اصول حدیث پر ایک رسالہ لکھا تھا۔ جو کہ مقدمہ شیخ عبدالحق کے نام سے مشہور ہے اس میں موصوف نے حدیث کے متون کو معین

کرنے کا طریقہ بتایا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس میں اصلاح کی اور متونِ حدیث کے انتقاد کا محققانہ طریقہ وضع کیا اس سلسلے میں ایک انتباہ ملحوظ رہے اور وہ یہ کہ محدثین کرام کی ایک جماعت کی یہ رائے ہی ہے کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ حدیثیں جمع ہو سکیں، جمع کی جائیں تاکہ ان سے زیادہ سے زیادہ شرعی مسائل اخذ کئے جائیں۔ یہ جماعت نیک نیتی سے یہ رائے رکھتی ہے کہ احادیث ضعیفہ بھی قابلِ عمل ہیں اس لئے کہ ممکن ہے پہلے زمانے میں (صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے زمانے میں) یہ حدیثیں مشہور اور صحیح ہوں بعد میں ان کے سلسلہٴ اسناد میں ضعیف و غیر معتبر راویوں کے آنے سے زمانہٴ تدوین حدیث میں انہیں ضعیف قرار دیا گیا ہو۔ یہ طریقہ شیخ عبد الرحمن سیوطی مہری کا ہے۔ شیخ علی متقی مکی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی یہی رائے رکھتے تھے۔

محدثین کرام کی دوسری جماعت وہ ہے جو احادیث صحیحہ کا ذخیرہ بہت کم تسلیم کرتی ہے لیکن اسکے نزدیک وہ دین کے استنباط کے لئے کافی ہے۔ یہ رائے امام محی الدین نووی مصری، حافظ زین الدین عبد الرحیم عراقی (اسناد حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری) شیخ عبد الرحمن سخاوی مصری اور دیگر محدثین محققین کی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ اسی دوسری جماعت کے ہم خیال ہیں۔ آپ نے اپنے اس نقطہ نظر کی اشاعت کے لئے مستقل تصنیفات کیں المصنف کا مقدمہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ کا حصہ حدیث و فقہ اور حجتہ اللہ البالغہ کا باب طبقات کتب الحدیث اس ضمن میں آتے ہیں۔ اسی طریقہ تحقیق کی مزید وضاحت شاہ عبد العزیزؒ نے اپنی مبسوط کتاب بستان المحدثین اور مختصر رسالے عجائب النافعہ میں کی شاہ ولی اللہ نے اپنی تالیف قرۃ العینین میں تصریح فرمائی ہے کہ احکام و شرائع کے ماخذ بننے کے لئے احادیث صحیحہ کے موجودہ ذخیرے میں سے دس ہزار متون کا رآمد ہیں۔ باقی روایات مقبولہ

ان متون کی توثیق اور تائید کے لئے رائج ہیں لہذا ہر مسئلے کے لئے یہاں متون حدیث تلاش کرنے کی ضرورت نہیں نیز تحقیق احادیث کی مشق کا آغاز موطا امام مالک سے ہونا چاہیئے۔ اور اس میں جو احادیث مروی ہیں، ان کی اسناد روایت کی تحقیق کتب صحاح خمسہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابوداؤد

اور جامع ترمذی میں کی جائے اس ضمن میں سب سے پہلے یہ بات پیش نظر رہے کہ ان کتب صحاح میں کسی حدیث کے جو اسناد روایت ہیں ان میں امام مالکؒ کے ہم عصر جو راوی ہیں، وہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں اگر نہیں ہیں، تو وہ حدیث قابل قبول نہیں۔ اور اگر موجود ہیں، تو حدیث کے متن پر غور کیا جائیگا کہ یہ متن الفاظ کے اعتبار سے دیگر احادیث ثابتہ صحیحہ کے منافی تو نہیں اگر منافی ہے تو یہ حدیث منسوخ ہے، اگر یہ دونوں مذکورہ بالا معیاروں پر پوری اترتی ہے تو نیچے کی اسناد پر غور کیا جائیگا۔ اگر وہاں کوئی راوی ضعیف یا ناقابل اعتبار ہے اور بیرونی شہادت اور قرآن سے تائید علی نہیں ہوتی تب بھی یہ حدیث ناقابل عمل ہوگی۔ لیکن اگر راوی ضعیف نہیں، ثقہ اور قابل اعتبار ہے یا قرآن خارجہ روایت کی صحت کے مؤید ہیں تو حدیث (متن، قابل عمل اور قابل قبول ہے۔ اور پھر قبولیت اور اعتبار کے لحاظ سے اس کے غریب، حق، مشہور، مستفیض اور متواتر کے درجے ہوں گے۔ اور یہ احکام شرعیہ کے مآخذ کا کام دے گی۔

شاہ صاحب کے نزدیک اس وقت بھی معتبرہ مشق کرنے کے بعد ائمہ محدثین کی مرویات کی تحقیق کرنے کی قابلیت پیدا کی جاسکتی ہے۔ اور علم حدیث کا ایک طالب علم اسناد کی آزادانہ تحقیق کر کے ایک حدیث کے متعلق وہی حکم لگا سکتا ہے جو کہ مثال کے طور پر امام ترمذیؒ نے ہر ایک متن اور سند پر اپنی کتاب جامع ترمذی میں لگایا ہے۔ اکثر احادیث صحیحہ موطا اور صحاح خمسہ میں موجود ہیں اور جو تھوڑی بہت باہر سے یعنی پڑیں گی، وہ مسند امام احمدؒ میں مروی احادیث ثابتہ صحیحہ سے لی جاسکتی ہیں۔ مسند امام احمدؒ میں تین قسم کی مرویات ہیں۔

ایک مرویات امام احمدؒ۔

دوسری مرویات عبد اللہ ابن امام احمدؒ۔

تیسری مرویات کُتبی (شاگرد امام احمدؒ) مان میں سے مرویات امام احمد کا وجہ اعلیٰ ہے۔

اس کے علاوہ روایات کا ذخیرہ ہے، وہ علم حدیث کے صرف مبتدیین کی بحث و جستجو اور مشق و ہمارت کے لئے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ نہ تو اثبات احکام شرعیہ کے کام آسکتا ہے۔

اور نہ یہ علم حدیث کے مبتدی طالب علموں کے لئے کارآمد ہے۔ جیسا کہ انیسویں صدی میں صحیح حدیث کے بیان میں امام نوویؒ کے قول کو اس مصرعے میں بیان کیا گیا ہے۔

ولم یفت الخمسة الا النذر

پانچ کتابوں سے کوئی شاذ و نادر ہی صحیح حدیث روٹی ہے



رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنفی مذہب کے ایک بڑے اچھے طریقے سے مجھے آگاہ فرمایا۔ اور حنفی مذہب کے یہ طریقہ ان مشہور احادیث سے جو امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانے میں جمع کی گئیں اور ان کی اس زمانے میں جانچ پڑتال بھی ہوئی، موافق ترین ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے اقوال میں سے وہ قول لیا جائے جو مسئلہ زیر بحث میں مشہور احادیث سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ پھر ان فقہائے احناف کے فتاویٰ کی پیروی کی جائے۔ جو علمائے حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں ساتھی جہاں تک کہ ان چیزوں کے اصول کا تعلق ہے، وہ اس معاملے میں خاموش رہے اور انہوں نے ان کے بارے میں ممانعت کا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں، جن میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس حالت میں ان چیزوں کا اثبات ظاہر لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اعمال اور احکام میں اس روش کو اختیار کرنا بھی مذہب حنفی میں داخل ہے۔

”فیوض الحرمین“

علم لطائف کے بیان میں

مصلح الدین احمد اسیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وہی اللہ تعریف و حمد کے لائق ہے جس نے اپنے مخلص بندوں کو جہان میں امن کے نفوس میں اپنی عظمت کی نشانیاں اور اپنی قدرت کے آثار دکھائے جن سے انہوں نے جان لیا کہ حق ہی سے انفس و آفاق اور ان کی ذات اور ان کی صفات، عالم اجسام ہو یا عالم ادواح، قائم ہے اور باقی اس کے سوا جو چیز ہے، باطل ہے اور اللہ ہی کل اشیاء کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور حیدر ہم دیکھتے ہیں، اللہ ہی کی جلوہ گری ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اس کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی، اس پر اس کے والدین اور شاخ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، عرض کرتا ہے کہ یہ چند ورق جن کا نام "لطائف القدس" ہے نفس کے لطائف کی معرفت اور حقیقت قلب و عقل و نفس و روح و سر و خفی و اخفی و مجربحت اور ان کے بیان میں ہیں نیز ان سب کی اصلاح کے طریق اس میں بیان کئے گئے ہیں کہ اس رسالہ کا مقصد یہ ہے کہ خالص وہ مسائل لکھے جائیں جو جہاں فی اور کشفی

۱۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب "لطائف القدس" کی تمہید کا یہ اردو ترجمہ ہے، جو جناب مصلح الدین احمد اسیر نے لکھ کر سرائے فرمایا ہے صاحب موصوف نے "لطائف القدس" کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔

طو پر حاصل کئے گئے ہیں۔ اس رسالہ میں عقلی و نقلی علم سے بحث نہیں کی گئی ہے۔

اللہ علی ما نقول دکیل

فصل اول، علم لطائف کے شرف اور فائدہ کے بیان میں

علم لطائف ایک بہت بڑی میزان ہے جس سے خداوند تعالیٰ نے پچھلے زمانہ کے صوفیوں کو برگزیدہ فرمایا ہے ان میں سے جو سب سے زیادہ ان لطائف کی بصیرت رکھتا ہے، وہ سب سے زیادہ تہذیب نفس میں بصیرت رکھتا ہے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ ان لطائف کے احکام کی تمیز رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ سترشیین کے ارشاد پر قاصر ہے۔ ان لطائف کے علم کا عالم یہ نسبت ان صوفیوں کے جنہوں نے تصوف کے میدان میں عمریں گزاری ہیں، اور اس علم سے واقفیت نہ حاصل کر سکے، مثل ایک طبیب حاذق کہے جو مرض کے اقسام اس کے اسباب، علامات اور علاج وغیرہ کی تشریح سے، نیز ان قوانین سے جو حکمائے سلف نے عمر بھر کے تجربوں کے بعد حاصل کئے تھے کما حقہ واقف ہے۔ یا بمقابلہ ان بوڑھیوں کے جو اپنے ناقص تجربوں یا سنی سانی روايتوں سے کہ فلاں دوا کا یہ فائدہ ہے اور فلاں کا یہ نقصان، دوا کی خاصیت بیان کرتی ہیں۔ یا ان لطائف کے جاننے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ راہبر جو عمر بھر جنگلوں میں پھرتا رہا ہو، اور راستہ کے نشیب و فراز کو خوب سمجھتا ہو اور صحیح اور غلط راستہ کی شناخت بخوبی کر سکے، بہ نسبت اس جماعت کے جن نے مصیبت یا شوق کے ہاتھوں بلا مقصد اور بغیر راستہ مقرر کئے ہوئے جنگل کی راہ لی۔ جس میں سے کچھ لوگ تو ہلاک ہوئے اور کچھ مراد کی پہنچے۔ اور عمر دراز کے بعد اپنے وطن بالوف کو لوٹے ان میں سے بہوں نے اپنا اپنا قصہ بیان کیا اور اپنی ناکمل اور ناقص حکایتوں سے سننے والوں کو تشنگل کر دیا۔ ان میں سے ایک بھی اس قابل نہ ہوا کہ کسی کے اعتراض کا جواب دے سکے یا ان کے شک کو رفع دفع کر سکے اور صحیح بات بیان کر سکے بہر حال اگر تم اہل تمکین کی راہ جو کہ ابنیاء کے وارث ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ بجز علم لطائف کے حاصل کئے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کا (طریقہ) سلوک جس میں نہ کوئی لغو حرکت ہے اور نہ کوئی بے فائدہ تکلیف ہے، حاصل ہو جائے تو وہ بھی بغیر علم لطائف کے ناممکن ہے اور یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ متاخرین اس سے پوری طرح محظوظ

ہوتے چلے آئے ہیں ذالک من فضل اللہ، علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل فرمایا لیکن ان میں سے اکثروں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ آج کل اذکار و افکار کے جو طریقے رائج ہیں انہیں یہاں اپنے بزرگوں سے نقل کیا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ کہ ایک عزیز کو اس راہ کا شوق ہوا۔ اس سے جس طرح بنا سلسلہ سلوک اختیار کیا اور آخر ایک قسم کے اطمینان کی حالت تک پہنچا اور رشد و ہدایت کے آثار اس سے ظاہر ہونے لگے اور طالبان راہ حق اس سے رجوع کرنے لگا۔ یہ خود جس مقام تک پہنچا تھا، ان کو پہنچا دیا گیا اس کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں اور نہ اس کے علاوہ کوئی کمال ہے۔ اس عزیز کے بارے میں سنتوں نے اسی کی راہ اختیار کی اور اسی کیفیت پر اعتماد کلی کر بیٹھے۔ اس جماعت کے اکثر لوگ صرف ایک بندت کے حامل ہوتے ہیں یا تو بندت شوق و خلق یا ارداح بزرگاں سے ایسی طور پر استفادہ کرنے کی بندت یا نیچے طبقہ کے ملائکہ کے مشابہت کی بندت یا بندت تو حید یا بندت طہارت یا عالم مثال کے اذکار کی صورتوں سے ارتباط کی بندت یا وہ کوئی دوسری اسی قسم کی کوئی بندت پیدا کر لیتے ہیں جس کی دہر سے ان کے لطیفوں میں سے کوئی لطیفہ اس بندت کی مناسبت سے مہذب ہو جاتا ہے اور باقی لطافت ویسے ہی کدوٹ میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ان کے کمال کی صورت مثالی تمہارے سامنے آجائے تو وہ ایسی صورت ہوگی جس کی آدھی شکل کالی ہوگی اور آدھی سفید یعنی ان کے عمل نیک و بد دونوں ہوں گے، اس جماعت کے بہت سے لوگ شرع کی پابندی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب ظاہری شرع ہے اور حقیقت اور لب لباب اس کا وہ ہے جس کا ہمیں اور اک ہوا۔ وسیع علم الذہن ظالموا ای منقلب ینقلبون۔

دوسری قسم وہ ہے کہ ان کے اسناد ایسے کامل و مکمل ہوتے ہیں جن کو تہذیب و حق نے مرشد خلق کا خلعت بخشا۔ امت مرحومہ کا بچا کچھ ان کے ہاتھوں میں سو پنا اللہ کی مرضی سے ان سے رشد و ہدایت کا ظہور ہوا۔ ان کو اس کے متعلق ضروری باتوں کا الہام فرمایا گیا۔ اور ان کو سالکوں کی ہدایت کے لئے مقرر کیا گیا وہ انکی اتباع شدت کے ساتھ کرتے رہے ان بزرگواروں نے ضرورت کے مطابق قواعد کی تہذیب ڈالی اور ہر مرض کی دوا اور ہر آفت کا علاج مقرر کیا وغیرہ وغیرہ منتشر یہ ہیں سے بہتوں کا ایک ہی لطیفہ اصل جبلت میں قوی ہوتا ہے اور دوسرے لطافت ضعیف ہوتے ہیں۔ پس اگر اندیشہ پن سے اشتغال و اذکار کرنا شروع

کریں اور ان تمام کی تربیت کا قصد کریں تو مدت دراز چاہیے کہ وہ طاقتور لطیفہ اپنا سر و ان سب لطائف سے حاصل کر کے جہت ہو، جوش و غروش میں آئے اور اس لطیفہ کے تہذیب کے آثار ظاہریوں اور یہ سالک اطمینان تک پہنچ سکے۔ ہاں اگر کوئی سالک تصویبیت کے ساتھ اس لطیفہ کی تقویت کو سامنے رکھ کر دوسرے لطائف کو محض طور پر جاری کرنیکی کوشش کرے تو جلد اس مطلب کو پہنچ جائیگا اور اطمینان حاصل کر لے گا۔ اس اطمینان کا باعث جو متعدد مراتب فنا سے کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، وہی لطیفہ ہے، جس کی فطرت زیادہ قوی ہوتی ہے دوسرے یہ کہ راہ طریقت کے سالک پر فنا و بقا کے مختلف احوال ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ہر حالت کی نسبت کو لطیفہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور حیرت میں پڑ جاتا ہے اور عدم حصول کے گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جانتا ہے کہ اس سے پیشتر جو ظاہر ہوا تھا، وہ محض غرور نفس کی وجہ سے تھا اس لئے اس کو بہت سلال اور قبض لاحق ہو جاتا ہے اور اس کا کام رک جاتا ہے۔ اور اگر وہ ہر حالت کا انتساب لطیفہ سے کرے اور ہر فنا و بقا کے رجوع کے وقت ایک خاص امر کا ادراک کرے تو وہ اس قسم کے قبض سے نجات پائیگا دوسرے یہ کہ اولیاء کے احوال ملاحظہ کریگا ان کے اقوال اور احوال کے اختلاف کو سمجھے گا اور شک میں پڑ جائے گا۔ کبھی اس حالت کی طرف متوجہ ہوگا اور کبھی اس حال کی طرف، اور کام سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ انتہا درجہ تک ایک شخص تامل کرے اور سمجھے کہ سلوک کی حقیقی انتہا یہی ہے اور فی الحقیقت ان کے اقوال و احوال کا اختلاف اور اس کے انتہا کی گونا گونی لطافت کے فطری قوت و ضعف پر مبنی ہوتی ہے دوسرے یہ کہ ایک کام کے معقول اسباب پیدا کر لئے جائیں اس کام کے ساتھ مناسبت حقیقی پیدا کر لی جائے تو اس کام میں تھوڑی سی کوشش بہت سی کوشش کی برابر حکم رکھتی ہے اور روز بروز فائدہ اس سے زیادہ ہوتا جاتا ہے اور تہذیب بصیرت اور معرفت کے اصول سے اس میں فکر کی جائے تو راستہ کھلتا جاتا ہے۔

بہر حال علم لطائف کی نصیحت اور فائدے بہت ہیں یہ تھوڑا سا اس پر ت کا نمونہ پیش کیا گیا۔

معمرہ بالا کوٹ کی شکست

عمر فاروق خاں

شاہ ولی اللہ صاحب کا جو زمانہ (۱۱۱۳ھ - ۱۱۷۶ھ) بسے اسی زمانہ میں جزیرہ عرب میں ایک اور اصلاحی تحریک وجود میں آئی۔ جن کے بانی شیخ محمد بن عبدالوہاب بخاری (۱۱۱۵ھ - ۱۱۷۰ھ) تھے۔ اس کے بعد فریقہ میں بھی اسی قسم کی ایک اصلاحی تحریک شروع ہوئی، جو سنوسی کے نام سے مشہور ہے۔ اور لیبیا میں آج اسی کے نام پر سر قیام ہیں۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب کا انتقال ۱۱۷۲ھ میں ہوا، اور نوسی اعظم ۱۱۷۸ھ میں پیدا ہوئے۔

۱۔ ”فقہ و اعتقاد میں محمد بن عبدالوہاب نے امام ابن تیمیہ کے کتب و رسائل کا امتحان نظر سے مطالعہ کیا انہوں نے امام صاحب کے افکار و دعوت کو سمجھا اور اپنا لیا۔ اور اس طرح اپنا یا کہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کی تبلیغ و شاعت میں لگ گئے۔ اپنے حوالی موالی کو انہوں نے افکار ابن تیمیہ قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ دعوت کچلے پھیلے اثر انگیز انداز میں دی کہ لوگوں نے دل کے کانوں سے سنی۔ رفتہ رفتہ بہت ایک بڑا گروہ ایسا تیار ہو گیا جس کا مبرا اعتقاد افکار ابن تیمیہ تھے۔ یہ لوگ محمد بن عبدالوہاب کے معین و مددگار اور باہر ڈانڈ مار بن گئے بلکہ ان لوگوں کی ایک چھوٹی سی مملکت بھی وجود میں آگئی کیونکہ محمد بن عبدالوہاب کے زبردست حامیوں میں ان کے خسر محمد بن سعود بھی تھے، جو موجودہ مملکت سعودیہ کے جد اعلیٰ تھے۔“

حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ از پروفیسر محمد ابو زہرہ مصری (اردو ترجمہ)

یہ دور مسلمانوں کے لئے بڑا پر فتن اور انحطاط کا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت اور اُردو مصر مغربی ایشیا میں ترکوں کی عثمانی سلطنت پوری طرح زوال کے نرغے میں آچکی تھی۔ ایک طرف ان پر یورپی قوموں کی بے لگاری تھی اور وہ ان کے سامنے بڑی طرح پسپا ہو رہی تھیں دوسری طرف شہنشاہی اور جاگیرداری نظام جس پر ان سلطنتوں کی عالی شان عمارتیں کھڑی تھیں، بتدریج ٹوٹ رہا تھا اور یورپ کی تجارتی معیشت جس نے بد میں وہاں صنعتی انقلاب کی شکل اختیار کی، اور علاقائی قومیتوں کا پیدا کردہ استعماری سیلاب مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ دینائے اسلام کے ہاتھ سے مشرق و مغرب کی باہمی تجارت کی اجارہ داری چھین چکی تھی، ادراپ پرتگالیوں، ولندیزیوں (ڈچ) فرانسیسوں اور انگریزوں کے سمندری جہاز ساحل افریقہ کے گرد گھوم کر براہ راست ہندوستان، انڈونیشیا اور فلپائن لگے تھے۔ اور وہ زمانہ ختم ہو چکا تھا جب پرتگالی ملاح واسکو ڈا گاما کو بحر ہند میں ہر جگہ مسلمانوں ہی کے تجارتی جہاز اور ہندوستان سے بیکر چین تک ہر ساحلی مقام پر انہیں کی تجارتی کوششیاں نظر آتی تھیں، اس کے علاوہ اسی زمانے میں خود ان ملکوں کے اندر یورپی تاجروں کی آمد کی وجہ سے دولت و ثروت جاگیرداروں، زمینداروں اور دستی کام کرنے والے کاریگروں سے جو زیادہ تر مسلمان تھے۔ ایک نئے طبقے میں جو اکثر غیر مسلم تھا بتدریج منتقل ہونی شروع ہو گئی۔ یہ طبقہ یورپی تاجروں اور مقامی زمینداروں کی کاریگروں کے درمیان واسطے کا کام کرتا تھا۔ ترکوں کی عثمانی سلطنت میں یہ یونانی، ارمنی اور یہودی تھے، اور برصغیر میں اکثر و بیشتر ہندو تھے چنانچہ برصغیر کی دیہی معیشت کی دولت پہنچ کر کلکتہ اور بمبئی کے راستے جب یورپ کی طرف جانے لگی، تو اس کا ایک حصہ اس نئے طبقے کو بھی ملنے لگا۔ اور یہ امیر سے امیر تر ہوتا گیا اس طرح یورپی تاجروں کا یہ ہندوستانی غیر مسلم گماشتہ برصغیر کی معیشت پر بتدریج چھلنے لگا۔ اس کے نتیجے میں یہاں مختلف گروہوں اور طبقوں میں جیسا کہ توازن چلا آ رہا تھا، وہ خلل پذیر ہونے لگا اور شمالی ہند اور وسط ہند کے شہروں کے بجائے کلکتہ اور بمبئی، برصغیر کی سیارت و معیشت کے مرکزِ ثقل بن گئے۔

غرض جیسے جیسے مسلمانوں کے ہاتھ سے سیاسی اقتدار چھٹا گیا۔ اور ان کی نوایہوں کے ساتھ ساتھ ان کی سرداریاں اور جاگیرداریاں بھی ختم ہونی شروع ہوئیں تو ان سے متعلق ان کے جو فوجی طبقے تھے وہ بے روزگار

ہونے لگے۔ اعلان پر کرب معاش کے دروازے بند ہونے لگے۔ یہ تو اس برصغیر میں مسلمانوں کے حکمران اور ان سے تعلق رکھنے والے طبقات کا حال ہوا، لیکن مسلمانوں کے درست کار طبقے یورپی تاجروں کی آمد سے اور بھی زیادہ تباہ ہوئے۔ ان کی دستی صنعتیں یورپی مصنوعات کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اور کچھ اس مقابلہ کی وجہ سے اور کچھ سیاسی دباؤ کے ماتحت وہ بالکل اپنا بیج ہو کر رہ گئے اور یورپی تاجر اور غیر مسلم بنیاد نام آزاد پیشوں پر مسلط ہوتا گیا۔ سیاسی اقتدار سے محرومی اور اس معاشی زوالی کے اثرات کا ان کے معاشرے پر پڑنا لازمی تھا چنانچہ اس میں پہلے جو خرابیاں تھیں وہ اور بڑھنے لگیں۔ غلامی و رواج میں اور اضافہ ہوا۔ اخلاقی نظم و ضبط کے بندھن ڈھیلے ہونے لگے۔ افراد کا کوئی محوری وفاداری نہ رہا۔ جماعت کا شیرازہ بڑی سرعت سے بکھرنے لگا۔ ان کا جمود، نظر کی تنگی اور عمل کی کوتاہی روز بروز زیادہ نمایاں ہونے لگی۔

یہ دور تھا، جس میں شاہ ولی اللہ کی تحریک اصلاح کا آغاز ہوتا ہے۔ اُس وقت مذہبی لحاظ سے مسلمان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور بڑی شدت سے ایک دوسرے کی تکفیر میں مہمک تھے۔ علمائے امت کا زیادہ زور فرد و رعایت پر تھا۔ اور دین کے اعلیٰ مقاصد ان کی نظروں سے اوجھل تھے۔ مونیار کا حال ان سے بھی بدتر تھا۔ وہ سلف کے نام لیا اور دیکھے، لیکن سلف کی حقیقی روح ان کے تصوف سے غائب تھی ان میں سے ہر ایک اپنے ہی گروہی تصوف کو حرف آخر سمجھتا تھا اور کمال تصوف رہبانیت بتا جا رہا تھا۔ نجات کے لئے چند وظائف کی تکرار بھی جاتی۔ کسی کو معاشرتی و ملکی مسائل سے دلچسپی نہ تھی۔

روز مملکت خویش خسرواں دانند کہہ کر وہ اپنے دل کو اطمینان دے بیٹھے تھے۔ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے تین پائے تھے۔ بادشاہ، اس کے امراء و فوج یعنی حکمران طبقہ، علما اور صوفیاء، علماء و قانون اور ایڈمنسٹریشن چلانے والے صوفیاء عوام اور حکومت کے درمیان واسطہ تھے اور بادشاہ اور امراء تو حکومت کرتے ہی تھے۔ اسلامی سلطنت کے ان تینوں پایوں کو گھسن لگ چکا تھا، اور یہ بتدریج ناکارہ ہو رہے تھے۔ مختصر یہ کہ کاملاً طوائف الملوک کا زمانہ تھا اکبر سے لیکر عالمگیر تک کی بنائی ہوئی یہ وسیع و عریض سلطنت امر الگوری کا شکار ہو رہی تھی۔ ہر امیر اپنی جگہ خود مختار ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ اور مرکز سے اس کا تعلق بس برائے نام

ہوتا، خود مرکز میں حکومت کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ بادشاہ امرا کا قیدی اور ان کی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کا ایک آلہ کار بن کر رہ گیا تھا۔ غرض برصغیر میں بسنے والے مسلمان خواص و عوام بڑی سرعت سے سیاسی انتشار و معاشرتی خلفشار، معاشی پستی اور اخلاقی و روحانی تباہی کی طرف جا رہے تھے۔ ظاہر ہے شاہ ولی اللہ جیسے صاحب النظر بزرگ ان حالات سے کیسے مطمئن ہو سکتے تھے اور یکس طرح ممکن تھا کہ وہ ہر طرف سے مصائب کو یوں امنڈتا ہوا دیکھتے اور ان سے اسلام اور ملت اسلام کو بچانے کے لئے کچھ نہ کرتے انہوں نے سوچا، اور برصغیر کے اُس ماحول میں، اور اُس زمانے میں جس میں کہ شاہ صاحب تھے اس کے علاوہ اور کیا سوچا جاسکتا تھا کہ احمد شاہ ابدلی کو جو مغل سلطنت کے تین صوبوں پنجاب، سندھ اور کشمیر پر قابض تھا۔ دھلی کی طرف کوچ کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور اس کی مدد سے برصغیر کے جنوب سے آنے والی ہر بڑھ طاقت کو کچلا جائے۔ برصغیر کی گزشتہ تاریخ میں بارہا ہو چکا تھا کہ جب کبھی بھی اس کے مرکز میں مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوئی تو شمال سے نئی طاقت اُدھر بڑھی اور اس نے زوال پذیر حکومت کو ہٹا کر خود ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھی اس طرح اسلامی سلطنت کو تازہ خون مل جاتا۔ اور برصغیر میں مسلمانوں کا اقتدار بحال ہو جاتا اس دور میں احمد شاہ ابدلی کا قندھار اور لاہور سے چل کر پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کے خلاف صف آرا ہونا کسی غیر ملکی کا ملکی طاقت کے خلاف صف آرا ہونا نہیں تھا۔ وہ دور اور تھا۔ اُس دور میں برصغیر کی سیاسی حدود اور تھیں اور پھر ملکی اور غیر ملکی کے جو تصورات آج ہیں وہ اس دور میں نہیں تھے یہ تو ہر حال دو سو سال قبل کی بات ہے۔ اس برصغیر میں پچھلے سترہ اٹھارہ سالوں میں ملکی اور غیر ملکی کی تعریف جس طرح بدلی ہے اور اس کے تصورات کیسے کیا ہو گئے ہیں، وہ آج سب کے سامنے ہے۔

احمد شاہ ابدلی کی مدد سے مرہٹوں کا زور تو ٹوٹ گیا، لیکن بد قسمتی سے دہلی کے اسلامی مرکز میں جان بڑھ گئی۔ اور نہ برصغیر میں مسلمانوں کے اقتدار کو تازہ خون مل سکا احمد شاہ واپس چلا گیا اور مغل سلطنت اسی زبوں حالی کا شکار رہی بلکہ اس کی حالت اور بدتر ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا خیال تھا کہ اسلامی ہند کے زوال کا تدارک شمال مغرب کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اب احمد شاہ ابدلی کے تجربے کی ناکامی کے بعد ان کی توجہ عوام کی طرف ہوئی۔ انہوں نے ایک اصلاحی اسلامی تحریک کی فکری بنیاد رکھی جسے بعد میں ان کے پیروکاروں

نے ایک سیاسی جمیعت کی شکل دی، اور اس نے برصغیر کے شمال مغرب میں جاکر اپنا ایک مرکز بنایا اس مرکز کی پنجاب کی غیر مسلم حکومت کے ساتھ جنگیں ہوئیں۔ اور ایک وقت میں اس کی پشاور میں حکومت بھی قائم ہو گئی۔ لیکن یہ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی، اور بالاکوٹ کے مقام پر ولی اللہی تحریک کی ان عوامی طاقتوں کو شکست اٹھانی پڑی تاریخ کے ان دو حادثوں میں کتنی عجیب مشابہت ہے کہ جس طرح شاہ ولی اللہ کے پیروکاروں کو کچھ حکومت کے مقابلے میں، جس کے پاس یورپی افسروں کی تربیت یافتہ فوج تھی، بلکہ اس کے بعض سالاروں کا نڈر بھی یورپی فوجی افسر تھے۔ شکست اٹھانی پڑی اسی طرح شیخ محمد بن عبدالوہاب کے پیروکار بھی مصر کے محمد علی پاشا کی فوجوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے، جو یورپی افسروں کی تربیت یافتہ تھیں اور برنجیت سنگھ کی کچھ فوجوں کی طرح ان کے بعض اعلیٰ افسر بھی یورپی تھے، اور جزیرہ عرب میں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تا آنکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطان عبدالعزیز بن سعود اٹھا، اور اس نے اپنے باپ دادا کی حکومت کو بحال کیا، جو اب سعودی عرب کی صورت میں موجود ہے۔

اس ضمن میں جہاں تک فکر ولی اللہی کا تعلق ہے، میرے نزدیک شکست بالاکوٹ سے اس کے شکست کھا جانے یا دھڑلے کا رد غیر موثر ہونے کا نتیجہ نکالنا صحیح نہیں۔ دراصل اس فکر کی اساس پر اس وقت جو سیاسی جمیعت بنی تھی اس کی بہت سی مجبوریاں تھیں اور وہی اس کی ناکامی کا باعث بنیں۔ ایک تو اس سیاسی جمیعت کی قیادت باوجود اپنی تمام روحانی رفعتوں، عقائد کی بلندیوں اور اخلاق و اعمال کی پاکیزگیوں کے ایک زوال پذیر جاگیر داری دور کی پیداوار تھی اور دوسرے اپنے سیاسی مرکز کے لئے جو سرزمین اس نے منتخب کی، اس میں ثبات و استقلال کی قدرتی صلاحیتیں سکر سے مفقود تھیں۔ اور وہاں بیٹھ کر ایک منظم اور باقاعدہ حکومت کا

لے دافعہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ اور ان کے خاندان کے مقابلے میں امیر معاویہ کی کامیابی کا ایک بڑا سبب عراق کی قبائلی زندگی کی انتشار پسندی کے خلاف شامیوں کی اجتماعیت پسندی اور ان کا فطری ثبات و استقلال تھا۔

مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ قبائل کی آپس کی منافقتیں انہیں ایک عمومی مقصد پر بمشکل ہی جمع ہونے دیتی ہیں۔ ان کی جو حالت ۱۸۳۲ء میں تھی۔ آج بھی کم و بیش ان کی وہی حالت ہے۔ اس پرستندازیہ کہ اسے مقابلہ کرنا پڑا ایک ایسی طاقت کا جو شیشی انقلاب سے آشنا ہو چکی تھی۔ اور مشین جو نظم و ضبط اور ڈپلن دیتی ہے، اور اس کے استعمال سے ذہن و عمل میں جن قسم کی مستعدی و کارکردگی آتی ہے، اس کا آج ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھیوں کی معرکہ بالاکوٹ میں شکست حقیقت میں اس سماج کی شکست تھی۔ جواب اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ اپنی قوتوں کے مقابلہ کر سکے، جو یورپ کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی انقلاب کے بعد ابھری تھیں۔ اور وہ ایک سیل جہاز کی طرح سب کو بہا کر لے جا رہی تھیں۔

ادریوں بھی ایک فکر کی خواہ وہ کتنا بھی عالمگیر کیوں نہ ہو، جب عملی تعبیر ہوتی ہے اور ایک مخصوص زمانے اور ایک مخصوص ماحول میں وہ اساس اور محرک بنتا ہے کسی اجتماعی عمل کا، تو اسے لامحالہ اس زمانے اور ماحول کی بعض باتوں کو اپنا نا پڑتا ہے اور سچے پوچھے تو عمل تو نام ہی ہوتا ہے آئیڈیل اور وقتی حالات و ضروریات کے درمیان مفاہمت کا۔

مرزا غالب نے اسی حقیقت کو شاعری کی زبان میں یوں ادا کیا ہے کہ

ص - لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی

یہ عملی دنیا کی مجسوریاں ہیں اور جواہل بصیرت ہوتے ہیں، وہ ایک فکر کی عملی تعبیروں میں الجھ کر نہیں رہ جاتے بلکہ ان کی نظریں ان سے گزر کر اصل فکر تک پہنچتی ہیں، اور وہ ہر نئے زمانے میں اس کی نئی تعبیر کرتے اور اسے عمل کے لئے مشعل راہ بناتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی اسی کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں فکری و الہی کو اسی نظر سے دیکھنا اور اس سے اسی طرح استفادہ کرنا چاہیئے۔

اب میں مختصر شاہ ولی اللہ کے فکر کے بعض عمومی و عالمگیر پہلوؤں کا ذکر کروں گا، جن کی میرے نزدیک آج بڑی اہمیت ہے۔ اور جن پر ذہنی و عملی دونوں لحاظ سے ہیں اس وقت زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ملحوظ رہنا چاہیئے کہ شاہ صاحب ایک مسلم صاحب فکر ہیں، اور ان کا روئے سخن اولاً مسلمانوں ہی سے ہے۔ اب اس بارے میں شاہ صاحب کے فکر کی امتیازی خصوصیت

یہ ہے کہ ان سے پہلے تک مسلمانوں میں فقہ، کلام، تصوف اور مذہبی و سیاسی اختلافات کی وجہ سے جو چھوٹی چھوٹی وحدتیں بن گئی تھیں، اور ان میں یا ہم عصامت پائی جاتی تھی، شاہ صاحب نے ان چھوٹی چھوٹی وحدتوں کو اسلام کی ایک بڑی وحدت کے اندر ہم نو کر کے ان کا تصور دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ ان کے باہمی تناقضات میں تطبیق دے کر ان سب کو ایک اصل کی فروغ یا ایک حقیقت کے مختلف عکس ثابت کریں۔ اور اس طرح ملت اسلامیہ کو وہ وحدت اور سالمیت دیں، جس سے وہ گزشتہ کئی صدیوں سے محروم تھی۔

یہ فکر دینی الہی کا ایک اہم جزو ہے۔ اور اس فکر کی دوسری امتیازی خصوصیت اس کی نظریہ وحدت الوجود کی خصوصی تعبیر ہے۔ اس سے ایک تو شاہ صاحب نے روح اور مادہ کی نام نہاد دوی کو ختم کرنے کی کوشش کی، دوسرے انہوں نے اسے بنیاد بنایا وحدت ادیان اور وحدت انسانیت کے تصور کا نیز حکمت یعنی فلسفہ اور نبوت یا حکماء اور انبیاء میں جو مغایرت مانی جاتی ہے۔ اور ادراک حقیقت کے معاملے میں سامی اور آریائی ذہن میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو وحدت الوجود کی اپنی تعبیر سے دور کرنے کی سعی کی۔ شاہ صاحب کے فکر کی تیسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ باوجود ایک عالم، صوفی اور صاحب ذکر و فکر ہونے کے انہوں نے اس بات پر خاص طور سے زور دیا کہ معاشی لحاظ سے ایک حد تک مطمئن معاشرے کے بشیر روحانیت کا حصول ناممکن ہے۔ اور معاشی استحصال بھی ظلم کی ایک صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے ظالموں کو ختم کرنے کے لئے بنی معیشت کو تار و تاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اُس دین میں ایک فلاحی مملکت کا تصور دیا، لیکن ایسی فلاحی مملکت جو آبادی کی معاشی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی تقاضوں کا بھی خیال رکھے۔

میرے نزدیک آج ہیں فکر دینی الہی کے ان پہلوؤں کو خاص طور سے اجاگر کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے لئے مشعل راہ بن کر اس مملکت کی تشکیل نو کی کوشش کرنی چاہیے۔

تنقید و تبصرہ

مسلمانان ہند پاکستان کی تاریخ تعلیم

زیر نظر کتاب کے مصنف سیفیہ کالج بھوپال کے وائس پرنسپل پروفیسر سید نوشہ علی ہیں۔ "پیش لفظ" پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سید معین الحق نے لکھا ہے اور کتاب میں جہاں جہاں "خواشی و تعلیقات" کی ضرورت تھی، وہ مفتی انور نظام الشہابی نے پوری کر دی ہے۔ گو مصنف اس مفید اور اہم موضوع کا پورا احاطہ نہیں کر سکے جس کا کہ موصوف نے خود اعتراف کیا ہے، لیکن چونکہ اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے، اس لئے پروفیسر نوشہ علی کی یہ علمی کوشش ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے اور یقیناً علمی حلقے اس کا خیر مقدم کریں گے۔

"پیش لفظ" میں بالکل صحیح لکھا گیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں انسان کی روحانی اور دنیوی زندگی کے ہر پہلو کی فلاح و بہبود کے لئے ہدایت موجود ہے۔ یہ الفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں روحانیت اور لادینیت کا وہ فرق جو یورپ کے مذہبی تصورات میں اس قدر نمایاں نظر آتا ہے، موجود نہیں۔ اس لئے تعلیم میں دین کا عنصر شامل ہونے سے اس کے تصورات میں نہ تنگ نظری کا خطرہ ہے اور نہ تنگی میلن کا اس نظام تعلیم سے جس کی بنیاد دینی تصورات اور عقائد پر رکھی گئی ہے، عظیم المرتبت مفکر، فلسفی، سائنس دان، ادیب اور شاعر پیدا کئے۔ جن کی تخلیقات کی نتج سے دینی نہیں کسی جاسکتی۔

اسلامی تاریخ کا وہ دور جب کہ تعلیم میں دین کا عنصر شامل تھا، اور اس کے باوجود اس کے تصورات میں تنگ نظری

تھی اور نہ تنگی میلن واقعہ یہ ہے کہ علمی و ذہنی لحاظ سے مسلمانوں کا بہترین دور تھا۔ اس دور میں ایک تو دینی اور

دنیوی علوم میں اس طرح تفریق نہیں کی جاتی تھی، جیسی بعد کے دور میں، جسے دورِ زوال کہنا چاہیے، کی جاسکتی تھی۔ اس دور میں ہر دینی علم دنیوی علم ہی تھا۔ اور ہر دنیوی علم دینی بھی۔ اور یہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کی علمی تعبیر یوں ہوتی تھی۔ اور اسلام کو حقیقتاً حَسَنۃٌ فی الدنیا اور حَسَنۃٌ فی الآخرۃ کا حامل اور جامع سمجھا جاتا تھا اس دور میں اس زمانے کے جو بھی معلوم مروج علوم تھے سب ایک ساتھ پڑھائے جلتے تھے۔ اور ان کی تحصیل کے بعد ایک آدمی عالم دین بھی ہوتا تھا، اور مول سرونٹ بھی۔ دوسرا اس دور میں جب کہ دینی اور دنیوی علوم کی موجودہ تفریق انہیں تھی علمی و ذہنی لحاظ سے بڑی آزادی تھی اور بعد میں ہمارے ہاں تصورات میں جو تنگ نظری اور تنگی میلان پیدا ہوئی وہ اس وقت نہیں تھی۔ دینی اور دنیوی علوم کو ایک جگہ پڑھائے کا یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس سے ذہن آزاد و رہنما ہے۔ طلبہ اور اہل علم کے سامنے ہر قسم کے موضوع آتے رہتے ہیں اور ان کا زاویہ نگاہ محدود نہیں ہوتا۔

مثال کے طور پر امام غزالی کو لیجئے۔ ان کے فکر کی جدت، عظمت اور جہت اور خلاقی تمام تر رہیں ہست تھی اس دور کے بعد ادبی، جس کی اس وقت مولانا شبلی کے الفاظ میں علمی و تعلیمی فضا یہ تھی :- ”مخلد و دنیا بھر کے عقائد و خیالات کا ڈنگل تھا۔ اس زمین پر قدم رکھ کر ہر شخص پورا آزاد ہو جاتا تھا۔ اور جو کچھ چاہتا تھا کہہ سکتا تھا۔“ پیش لفظ میں مشہور سلمان فلسفین الکندی، فارابی، ابن رشد، ابن سینا، اور البرونی کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے فلسفہ و سائنس کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ ڈاکٹر یحییٰ الحق کے الفاظ میں یہی نظم تعلیم کا حال تھے جس میں دین کا عنصر شامل ہونے کے باوجود تصورات کی تنگ نظری کا خطرہ تھا۔ تنگی میلان کا۔ انوس یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اس نظم تعلیم کی جڑیں زیادہ نہ جم سکیں اور ہمارے ہاں سے اس بلند پائے کے فلسفی پیدا ہو سکے معصیت کتاب اس ضمن میں لکھتے ہیں :- ”عام خیال لوگوں کا یہ ہے کہ ہندوستان نے اعلیٰ درجے کے علماء پیدا نہیں کئے۔ ہندوستانی مفکر بعد از دمشق و قرطبہ کے علماء کی تقلید کرتے رہے۔ ہندوستان نے کوئی بلند پایہ عالم پیش نہیں کیا۔“ موصوف کے نزدیک اس اعتراض کو دور کرنے میں بہت دشواریاں ہوں گی۔۔۔ اس میں ہندوستان کی دوسری اسلامی ممالک کی درس گاہوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہر حال یہ وہ تسلیم کرنے میں کہ ہندوستان نے بوعلی سینا، غزالی اور ابن رشد پیدا نہیں کئے، مگر ان علماء کو ہندوستان میں کتب درسیہ کی شکل میں لانا اور اس تعلیم کو

زندہ رکھنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خاص طور پر جب کہ ملک کی زبان عربی فارسی نہ ہو۔

یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ابتداء میں ایرانوں نے دین اسلام کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی قبول کی اور اس میں نظم و نثر اور دوسرے علوم کے لازوال آثار چھوڑے، پھر انہوں نے عربی زبان ترک کر کے اپنی زبان فارسی کو زندہ کیا اور اس میں بھی عربی کی طرح اعلیٰ پائے کی علمی تخلیقات کیں، لیکن اس کے برعکس ہندوستان میں تقریباً ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن انہوں نے یہاں ایسی علمی یا دگاریں نہ چھوڑیں کہ انکی تاریخ تعلیم و تربیت کتاب سے بہتر لکھی جاسکتی۔ مصنف کو اس کتاب کی ترتیب میں بڑی جان کا ہی کمر پیڑی ہے۔ کیونکہ بقول ان کے ”مفید طلب واقعات مسلسل ادبیک یا تہیں مل سکے۔ یہ تاریخی میدان میں بکھرے ہوئے موتی ہیں، جن کو ایک لڑی میں پرونا آسان کام نہیں ہے اس طرح بعض مرتبہ ایک بہت مفید مطلب کتاب کو چند شکوک کی بنا پر نظر انداز کرنا پڑا۔ اور میکروٹوں صفحات پڑھنے کے بعد چند سطروں مفید مطلب نظر آئیں۔“

ہندوستان میں تین طویل اسلامی عہدیں عراق، ایران و خراسان، مصر و شام اور اسپین کی طرح اعلیٰ پائے کے کیوں فلسفی و مفکر پیدا نہ ہوئے یہ موضوع اس قابل ہے کہ اس پر تحقیق ہو اور اس کے وجوہ معلوم کئے جائیں کہ آخر کیوں برصغیر کے ذہین اور دانشور غیر مسلم طبقوں نے بالعموم اس طرح اسلام اور اسلامی تہذیب کو نہ اپنایا جس طرح مثال کے طور سے ایرانیوں نے اپنایا تھا، نیز اتنا غور نہ کرنے کے باوجود اسلامی علوم کی جڑیں اس سرزمین میں زیادہ کیوں نہ پھیلیں۔ یہ علوم ”اسلامی“ ہندی کیوں نہ ہوئے اور ہمارے اہل علم و فکر کی نظریں ہمیشہ شمال کی طرف سے آنے والے علماء کی طرف کیوں لگی رہیں کیا یہ تکلیف دہ بات نہیں کہ مسلمانان ہندوستان کی تاریخ تعلیم کے مصنف کو یہ لکھنا پڑا کہ اگرچہ ہندوستان نے یوعلیٰ سینا غزالی اور ابن رشد پیدا نہیں کئے، لیکن اس کے علماء کا یہی کارنامہ بہت بڑا ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو دس بیس سال کیا اور اس طرح انہیں زندہ رکھا۔

زیر نظر کتاب کے مصنف نے زیادہ تر دہلی اور وسط ہند کی تعلیمی سرگرمیوں تک اپنی بحث کو محدود رکھا ہے اس میں سندھ، پنجاب اور مشرقی پاکستان کی تعلیمی زندگی کا کوئی ذکر نہیں، ضرورت ہے کہ کوئی صاحب اس کمی کو پورا کرے اور ان اطراف کی تاریخ تعلیم بھی مرتب کر دیں، خاص طور سے سندھ کی اس نوع کی

تاریخ لکھنا زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ اس کے لئے کافی سے زیادہ مواد موجود ہے، اور سندھی علماء کا سلسلہ شریعہ سے آخر تک ملتا ہے۔

کراچی کی سلمان اکیڈمی، آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، اور پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کی طرف سے کچھ عرصے سے بڑی اچھی اور مفید کتابیں شائع ہو رہی ہیں جو علمی بھی ہیں اور تحقیقی بھی۔ اور جن سے اس نئی مملکت میں صحیح معنوں میں علمی و فکری زندگی پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے یہ کتاب سلمان اکیڈمی نے شائع کی ہے۔ اور ۳۰ نیوکراچی ہاؤسنگ سوسائٹی، کراچی ۷۷ سے مل سکتی ہے۔ کتاب مجلد ہے۔ ضخامت ۳۳۵ صفحے اور قیمت ۷۵-۱ روپیہ ہے۔

طباعت اور کتابت زیادہ اچھی نہیں، کتابت کی بعض غلطیاں کافی تکلیف دہ ہیں ایک علمی و تحقیقی کتاب کی اشاعت پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی۔

از عباس خاں سروانی
مترجم۔ منظر علی خاں

تاریخ شیر شاہی

ہندوستان کے مشہور پٹھان بادشاہ شیر شاہ سوری کی اس تاریخ کے مصنف عباس خاں سروانی پٹھان تھے اور شیر شاہ کے خاندان سے ان کی قربت تھی خود اکبر اعظم نے جس کے باپ ہمایوں کو شیر شاہ نے پے در پے شکستیں دے کر ہندوستان سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا، مصنف کو ہدایت کی کہ وہ شیر شاہ کی تاریخ لکھے۔ ڈاکٹر سید عین الحق مقدمہ کتاب میں لکھتے ہیں: ”تاریخ شیر شاہی شیر شاہ کی پہلی تاریخ ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی وفات کے پچیس چالیس سال بعد لکھی گئی اس وقت تک بعض وہ لوگ بقیہ حیات تھے، جنہوں نے شیر شاہ کی فتوحات یا نظام سلطنت میں حصہ لیا تھا، ایسے لوگ بھی کافی تعداد میں موجود تھے، جو اس عہد کے واقعات کی چشم دید گواہی دے سکتے تھے۔ عباس خاں نے ان ہی کے بیانات اور شہادت پر اپنی تاریخ تیار کی۔۔۔ عباس خاں نے واقعات اور معلومات کی فراہمی میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ کتاب کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عباس خاں بہت بڑا ادیب نہ تھا۔ لہذا عبارت آراپی کے ذریعہ اس نے واقعات کی شکل بدلنے یا ان کو کسی خاص رنگ میں پیش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی“

یہ اکبر کی شخصی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ایک پٹھان مورخ کو ایک ایسے پٹھان بادشاہ کی

تاریخ لکھنے کا حکم دیتا ہے جس نے اس کے باپ سے تخت چھینا تھا اور اسے شکست دی تھی اور جس کی یادیں ابھی تازہ تھیں۔ عباس خاں نے اکبر کے حکم سے یہ تاریخ لکھی اور ظاہر ہے، اسے اکبر نے ضرور دیکھا ہوگا، اور شیر شاہ کے ہاتھوں جس طرح اس کے باپ کو شکستیں ہوئیں، وہ اس کی نظر سے گزری ہوں گی۔ مصنف نے جہاں شیر شاہ کی تعریف میں کسی قسم کے مبالغے سے کام نہیں لیا، جو اس کے لئے اُن حالات میں ناممکن تھا اس نے اکبر کو خوش کرنے کے لئے شیر شاہ کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی اور حتی الوسع اس کی تمام خوبیاں بیان کر دی ہیں اس لحاظ سے تاریخ شیر شاہی کی بہت اہمیت ہے، اور تاریخ ہند کے ہر طالب علم کو اسے پڑھنا چاہیئے۔

شروع میں فرید خان (شیر شاہ) کے خاندانی حالات ہیں۔ اور سوتیلی ماں کی وجہ سے اپنے والد کے ساتھ جو ناچاقی ہو گئی تھی اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر جس خوبی سے اس نے اپنے باپ کی جاگیر کا انتظام کیا اور بعد میں آہستہ آہستہ ترقی کر کے پورے بہار اور بنگال کا وہ حاکم ہو گیا، مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے۔

جب فرید خان اپنے باپ میاں حسن سے رخصت ہو کر جاگیر کو جانے لگا، تو اس نے بقول مصنف باپ سے جو عرض کیا، وہ دراصل بنیادی نقطہ ہے اس کی تمام بعد کی کامیابیوں کا اور اساس ہے اس کے نظام حکومت کا۔ فرید خان نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:۔ ”سچا ہیوں میں اکثر تمہارے عزیز ہیں کہ وہ لوگ دونوں پرگنوں میں ہیں۔ اور میں بہت سی زراعت اور عمارت کے زیادہ ہونے میں سخی کر دوں گا اور عمارت و زراعت کی زیادتی سوائے عدل کے میسر نہیں ہوتی۔ حکیموں نے کہا ہے اچھی خصلتوں سے عدل ہے کہ نتیجہ اس کا بقا پادشاہت کی اور وسعت ملک کی ہے۔ اور زیادتی خزانے کی اور آباد ہونا گاؤں اور شہر کا ہے، اور برے کاموں سے ظلم ہے کہ ثمرہ اس کا زوال پادشاہت کا اور خرابی ملک کی اور موجب بدنامی کا دنیا و آخرت میں ہے اور آباد ہونا ملک کا دو چیز پر موقوف ہے اول تمام رعیت پر شفقت کرنا اور زیر دستوں پر رحم کرنا کہ وہ سپرد کئے ہوئے حق لعل کے ہیں تا یہ کہ با مراد انہوں کی ظالموں کی جفا اور ستم گاروں کی ہلاکی شدت سے محفوظ رہیں۔“

بیعت

ملک گر آباد چاہے خلق کو معمور رکھے اور بلا سے ظالموں کی ان کے تئیں دور رکھے

دوسری سیاست کہ آبادی ملک کی اس پر موقوف ہے۔ اگر وہ نہ ہو کام اس بندوبست پر نہ رہے اور اس کی

پادشاہت میں جلدی خرابی پڑتی ہے۔

بیست

سیاست سے ہو ملک کا انتظام سوائے سیاست کے ہوئے خصل
اور بدرون قاعدے شریعت کے حق اپنے مرکز پر قرار نہیں پاتا کام شروع اور دین کا بے اعلیٰ سیاست کے ذوق
نہیں پکڑتا۔

اس کے بعد حاکم کے فرائض کی یوں نشان دہی کی :- ”حاکم کو چاہیے کہ سستی اور کاہلی کو کام نہ فرماوے
اور بارعام کا حکم کرے تاکہ مظلوموں کے احوال سے بخوبی آپ واقف ہو اور عدالت کے باخ کو سیاست کی آبِ جو
سے پانی دے۔ نہیں ہے ملک مگر عدل سے اور نہیں ہے عدل مگر سیاست سے، پادشاہت سوائے سیاست
کے قبضے میں نہیں رہتی اور سوائے آبِ زلالی سیاست کے فتنے کا غبار نہیں بیٹھتا۔

بیست

تیرخ سیاست ایسی ہے رُخسارِ ملک کو عالم فرد زکرتی ہے مانند آفتاب“
شیر شاہ نے جو پور میں تعلیم پائی تھی، جو ایک سو سال سے بہت بڑا علمی مرکز چلا آتا تھا عباس خاں نے لکھا ہے
کہ اس نے کافیہ قاضی شہاب الدین کے حاشیوں سمیت خوب یاد کیا اور علم بھی تحصیل کیا۔ گلاتان، بوستان اور سکندر نامہ
وغیرہ بھی پڑھا اور اس بادشاہ کے عہد میں علماء جو وسطے تلاش معاش کے آتے تھے، ان سے حاشیہ ہندی کا پورا چھپتا
اور اکثر اوقات تواریخ پادشاہان گزشتہ کی مطالعہ کرتا۔

وہ کچھ عرصہ بابر کی فوج میں رہا، وہاں اس نے ایک مدت مغلوں میں رو کر لڑائی کا طوطا دیندہ سیر
ملک داری کی اور دیوارِ کان دولت کا معلوم کیا۔ پھر اکثر اوقات پٹھانوں کی مجلسوں میں اگر میرے بخت نے مساعدت
کی اور اقبال نے یاوری کی تو مغلوں کو ملک ہند سے باسانی نکالوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس نے واقعی مغلوں
کو ملک ہند سے نکال دیا۔

بنگلہ سے واپسی پر چوسہ کی لڑائی میں جب شیر شاہ نے ہمایوں کو شکست دی اور مغل لشکر تتر بتر ہو گیا۔ تو اس نے ہمایوں کے حرم محترم کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ عباس خاں کی زبان سے سنئے۔ ”عباس احمد سروانی جو مولف تحفہ اکبر شاہی کا ہوں زبانی خان اعظم مظفر خاں کہ نواسہ مند عالی ہدیت خاں اور نواسہ مند عالی عمر خاں کھنور کا تھا، میں نے کہ کہتا تھا کہ میں شیر خاں کے پاس کھڑا تھا کہ بیگم اور جمیع حرم محترم ہمایوں بادشاہ کی بہت سے رنڈیوں کے ہمراہ لائے جس وقت شیر خاں نے ان کو دیکھا اٹھوڑے اتر کر بہت سی تعظیم و حرمت کی اور دوبارہ وضو کر، دو گنا شکرانے کا حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں ادا کیا اور ہاتھ مناجات کے واسطے اٹھا کر تہایت عجز و نزاری سے کہا یا اللہ العالمین بزرگی اور دست قدرت تجھے سزا دے کہ اس میں زوال و نقصان کو راہ نہیں کہ ادنیٰ بندہ فرید کو سرفراز کیا اور ہزیمت ہمایوں بادشاہ کے لشکر میں کہ وہم و خیال میں نہ آتی تھی اور اس کے اہل و عیال کو میرا اسیر کیا۔ بعد اس کے نقیبوں کو حکم دیا کہ لشکر میں پکار دو کہ کہ کوئی آدمی مغلوں کے زن و فرزند کو اسیر نہ کرے۔ رات کی رات اپنے اپنے ڈیرے میں رکھیں اور تڑپے ہی سب کو بیگم کے سراچوں پاس لا دیں اور اس کے حکم کا دبہہ پٹھانوں کے لشکر میں ایسا خوب تھا کہ کسی کو مقرر نہ تھا کہ اس کے خلاف کرے۔“

اس کے بعد ہمایوں سے فیروز شاہ کی ایک اور جنگ ہوتی ہے، اس کا ایک واقعہ عباس خاں یون بیان کرتا ہے۔ ”حمید خاں گانگر کہ مشیروں سے شیر خاں کے تھا، اس نے عرض کیا کہ ابھی سالہا لشکر مغل کا نہیں اترا (دیباے گنگا سے پار نہیں ہوا) بلا چاہیئے شیر خاں نے کہا اس سے آگے میرے تئیں دست قدرت نہ تھی اور ہر ایک طرح کا مکر و حیلہ لڑائی میں کرتا تھا اور ان دنوں میں برکت سے لطف قادر قیوم کی لشکر میرا بادشاہ کے لشکر سے کم نہیں ہے، آپس کی مخالفت اور کم طالعی کے باعث ایسے مشلوب تھے اور میرے اقبال و دولت کے سبب پٹھان جس مقام پر مغلوں سے لڑے غالب آئے اس قدرت پر میں عہد شکنی نہیں کروں گا۔“

غرض پوری کتاب اس طرح کے دلچسپ واقعات پر مشتمل ہے اور اسے پڑھ کر شیر شاہ کی پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔

آخر میں شیر شاہ کے اخلاق و عادات اور اس کے نظام حکومت کا بیان ہے۔ مصنف لکھتا ہے۔
 شیر خاں بڑا عادل تھا اور اکثر اوقات فرماتا کہ عدل ہر دین میں بہتر ہے۔ اور کفر و اسلام کے پادشاہوں کے
 نزدیک بھی خوب ہے کوئی طاعت و عبادت برابر عدل کے نہیں۔۔۔ اور جو کچھ بھی کاہلی ارکان و دولت سے
 ظہور میں آوے، تو سب ملک کے زوال کا ہے۔ اور طمع و نیوی کو سپاہی اور رعیت کے حق میں زور و قوت
 کے باعث اور فوج و حشم کی ہتایت سے راہ نہ دے اور مظلوم دستم رسیدہ کے تیراہ سے پرہیز کرے۔

بیت

فولاد کی زرہ سے اگر گزرے تیرا تیر پیکان آہ گزرے ہے کوہِ حدید سے
 افسوس شیر شاہ کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا، لیکن اس کے عہد حکومت میں ہندوستان
 کو جو امن ملا، وہ عباس خاں کی زبان سے سنئے۔

” جس روز سے شیر خاں نے مسند حکومت و سرداری پر قرار پایا کسی شخص کو مخالفت کی
 دم مارنے کی مجال نہ تھی اور کوئی شخص نشانِ زبردستی اور بغاوت کا اور کوئی خار دل آزا اس کے
 ملک کے گلشن میں نہ لگا اور کسی امیر و پاسی یا چور و قضا (قزاق) کا یہ زہرہ نہ تھا اور
 شیر خاں کے عصر میں مسافر و رہ گزر نگہبانی کی محنت سے بے پروا تھے اور چلتے کے وقت
 تعین منزل سے کچھ فکر و اندیشہ دل میں نہ رکھتے تھے اور جس مکان پر رات ہوتی، خواہ ویران
 ہو خواہ آباد، وہاں ٹڈا نثر پڑتے اور مال و اسباب اپنا بے اندیشہ رکھ دیتے اور مرکب کو
 چراگاہ میں چھوڑ دیتے اور آپ بفرغت تمام اپنے گھر کی طرح سوتے اور اس اطراف کے
 زمیندار اس دہم سے کہ مبادا ان کو آزار پہنچے اور وہ سب اپنی گرفتاری و خواری کا ہر نگہبانی
 کرتے اور اس کے عصر میں کسی ہی بڑھیا زور و زلیو اپنے سر پر راہ میں لئے جاتی ہو تو کوئی
 چور یا کتوال کا پیادہ شیر خاں کے ڈر سے اس کے امن کے گرد نہ پھر سکتا۔

بیت

کیا سایہ عالم میں اس طور پر کہ دستم سے بڑھیا بھی ہے گی نڈر

اصل کتاب فارسی میں تھی۔ منظر علی خاں دلا نے جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا ایک انگریز کپٹن کی فرمائش پر اس کا اردو میں ترجمہ کیا، سلمان اکیڈمی نے بحسنہ وہی ترجمہ چھاپ دیا ہے اور اتفاقاً ترکیب کے علاوہ املا تک بھی دی رہنے دی ہے۔ جیسے قبول نکلیا۔ ”سپاہی یونین“۔ ”ہو“۔ ”نرسہے“۔ ”نتھا“۔ ”نڈرول گا“ ”قضانق“ ”فلے سکے“ ”رکھتے“ وغیرہ وغیرہ۔

اگر ناشرین حضرات کسی وجہ سے منظر علی خاں دلا کے ترجمے کی زبان اور اس کا اسلوب برقرار رکھنا ضروری سمجھتے تھے، تو وہ اسے ضرور برقرار رکھتے، لیکن اگر کم سے کم وہ طریقہ املا ہی آج کے زمانے کے مطابق کر دیتے، تو اس کتاب کی افادیت بہت بڑھ جاتی۔ اور اسے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہوتا۔ آخر یہ ادب کی کتاب تو ہے نہیں کہ فوٹ ولیم کالج کے عہد کے لئے سند کا کام دیتی، یہ تاریخ کی کتاب ہے، اور اس کا عام فہم ہونا ضروری ہے۔

کتاب مجلد ہے، ضخامت ۱۵۶ صفحات، بڑا سائز ۲۶×۲۰، قیمت پانچ روپے
ناشر۔ سلمان اکیڈمی۔ حق نشان۔ ۳۰ نیوکراچی یا ڈسنگ سوسائٹی۔ کراچی ۷

سیرت سید احمد شہید حصہ اول

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی اس شہرہ تصنیف کے حصہ اول کا یہ چوتھا ایڈیشن ہے جسے کچھ عرصہ پہلے بڑے اہتمام سے لاہور سے شائع کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت سید احمد شہید کے ولادت سے بیعت امامت تک کے حالات آگئے ہیں۔ حصہ دوم بیعت امامت کے بعد سے معرکہ بالاکوٹ اور شہادت کے حالات پر مشتمل ہوگا۔ یہ حصہ شاید اب تک شائع نہیں ہو سکا۔ زیر نظر کتاب کے بڑے سائز کے ۸۰ صفحات ہیں حصہ دوم کی ضخامت اس سے زیادہ ہوگی، اس میں سید صاحب کے اوصاف و اخلاق اور صفات و خصوصیات کا بیان ہوگا۔ اور آپ کے تجدیدی اور اصلاحی کارنامے، آپ کی جماعت کی سیرت و اخلاق، خلفاء اور اہل ارادت پر متعلق الجواب ہوں گے۔

ان سالوں میں حضرت سید احمد شہید اور ان کی تحریک اچھا سے دین پر دو صاحبوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے ایک تو اس کتاب کے مصنف ہیں، اور دوسرے مولانا غلام رسول جہر۔ ان دونوں بزرگوں کو سید صاحب سے انتہائی عقیدت تھی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر تحقیق کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کمزری نہیں چھوڑی۔ اور

سید صاحب اور ان کی تحریک پر جو بھی تاریخی مواد کہیں سے مل سکتا تھا، اس سے استفادہ کیا۔ اور کئی سال اس میں لگائے۔ آخر میں اپنی تحقیق و تدقیق کا حاصل ان کتابوں میں پیش کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا یوں بالو الحسن علی ندوی اور مولانا غلام رسول مہر کی تصنیفات حضرت سید احمد شہید اور ان کی تحریک کا پورا احصاء کرتی ہیں اور اس کے جملہ پہلوؤں پر حاوی ہیں۔

زیر نظر کتاب کے مصنف کے نزدیک سید احمد شہید ان افراد امت میں سے ایک فرد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل صحیفہ ہیں، جنہوں نے آپ کے کمالات میں سے انتخاب نہیں کیا، بلکہ ان کو تسلیم کیا۔ یہ وہ افراد ہیں، جن میں سے ہر فرد اپنی جامعیت میں ایک پوری امت ہے۔ سید احمد شہید کے پیش نظر کیا مقصد تھے۔ مصنف نے مختصراً انہیں یوں بیان فرمایا ہے: ”سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتے کو اچھی طرح سمجھا کہ حکومت الہی کے قیام اور اسلامی نظام و قوانین و حدود کے اجراء اور ماحول کی تبدیلی کے بغیر یہ سب کوششیں ”کوہ کندن و کاہ برآمدن“ ثابت ہوں گی۔ صرف چند لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ لیکن ضرورت فضا بدلنے اور جڑ مضبوط کرنے کی ہے آپ اسی نقشے پر کام کرنا چاہتے تھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے کیا، اور تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اور پائیدار کامیابی اسی کو ہوئی اور قیامت تک اسلام کی ترقی کے لئے وہی نظام عمل ہے“

سید صاحب کی کوششوں کے عملی نتائج کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ ”آپ نے تھوڑے زمانے میں ایک دینی فضا قائم کر دی، جس کی صحیح تعریف یہ ہے کہ وہ تیرہویں صدی میں صحابہؓ کا نمونہ تھے ایک رنگ میں رنگے ہوئے ایک سلچنے میں ڈھلے ہوئے اللہ کے لئے جان دینے والے۔۔۔۔۔ تاریخ اسلام میں ایک جگہ اتنی بڑی تعداد میں اس نچنگی اور جامعیت کی کوئی جماعت صحابہؓ و تابعینؓ کے بعد شکل سے ملے گی۔ کیفیات ایمانی کے جان نواز جھونکے تاریخ اسلام میں بار بار چلے ہیں، لیکن ایمان و یقین اور خلوص و ولایت کی ایسی باد بہاری ہمارے علم میں کم سے کم اس ملک میں اس سے پہلے نہیں چلی۔ نہ اس سے پہلے اتنے بڑے پہاڑ نے یغزم و توکل، جوش و جہاد، ایمان و احتساب، شوق شہادت اور یقین آخرت کے ایسے نمونے دیکھنے میں آئے آدم گری اور مردم سازی، اصلاح و انقلاب کے ایسے غیر العقول واقعات بھی اصلاح و تربیت کی تاریخ میں نایاب نہیں، تو کم یا ب ضرور ہیں“ اور جہاں

نیک سید صاحب کی اس دعوت و تحریک کا تعلق ہے مصنف کے الفاظ میں "ان آخری صدیوں میں ہم کو دینائے اسلام میں کسی ایسی مذہبی تحریک کا علم نہیں ہوا، جو ہندوستان کی اس تحریک اچیلے سنت و جہاد سے زیادہ منظم و وسیع ہو، اور جس کے سیاسی و مذہبی اثرات اتنے ہمہ گیر اور دور رس ہوں۔۔۔۔۔"

لیکن ان تمام فضائل اور کارناموں کے باوجود تاریخ کا یہ کتنا بڑا دردناک سانحہ ہے کہ اس تحریک کے داعی و قائد عمار ربّ بالاکوٹ میں شہید ہوئے، اور یہ تحریک نے تو اس سرزمین میں غلبہ کفار کو روک سکی اور نہ اس سے اچیلے دین کے سلسلہ میں وہ نتائج نکلے، جو اس کے دعاۃ امداد کارکنوں کے پیش نظر تھے۔

جہاں تک حضرت سید احمد شہیدؒ کے سوانح حیات اور آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارناموں کا تعلق ہے، مصنف نے واقعی اس کتاب میں اس کا پورا حق ادا فرمایا ہے، اور ان کی یہ سچی ہر لحاظ سے کامیاب ہے، لیکن سید صاحب کی دعوت کا جو تاریخی پس منظر انہوں نے پیش کیا ہے، ایک تو وہ بہت مختصر ہے، دوسرے اس میں عقیدت مندانہ جذبات ضرورت سے زیادہ ہے بے شک اس دنیا کی زندگی میں "ایمان و یقین اور خصوصی و لہیت" کی بہت اہمیت ہے، لیکن سیاسی، معاشی، اجتماعی اور طبقاتی ٹھوس حقیقتوں کی بھی اس زندگی میں اپنی جگہ ہے، جن کو نظر انداز کرنا گویا ناکامی کو دعوت دینا ہے۔ حضرت سید احمد شہیدؒ کے سوانح نگاران حقیقتوں کو پیش نظر رکھ کر اس موضوع پر لکھیں، تو ہمارے خیال میں اس کے اثرات زیادہ نتیجہ خیز ہوں گے اور قارئین حضرت سید احمد شہیدؒ کی عظمت ذاتی اور ان کے ساتھیوں اور پیروؤں کے عزم و توکل، جوش جہاد، ایمان و احتساب، شوق شہادت اور یقین آخرت کے عمیر العقول واقعات کے ساتھ ساتھ ان کی ناکامی کے اسباب بھی جان سکیں گے اور یہ مطالعہ ان کے لئے سامان عبرت بھی ہوگا، اور مستقبل کے لئے مشعل راہ بھی،

(۱- س)

کتاب مجلد ہے۔ قیمت - ۵۰ - ۸ روپے ہے اور اس پتے پر مل سکتی ہے۔

القائد - ناشران کتب اسلامی - ۱۴ ایم پیس روڈ - لاہور

افکار و افکار

مکرمی

”الرحیم“ کے مطالعہ کے دوران ایک بات یہ محسوس ہوئی کہ بعض ضروری اصطلاحات کے مرادفات کا انگریزی میں مثالی متون ہونا نہایت مفیدی نہیں، بلکہ ضروری بھی ہے۔ اور متعدد علمی رسائل کا ایک عرصہ سے یہ دستور چلا بھی آ رہا ہے۔ آپ بھی یہ طریقہ کار اختیار کریں بالخصوص اس دو میں جب کہ شاہ صاحب کی اصطلاحات علمیہ کا تعارف نہایت اہم اور ناگزیر ہے، یہ چیز اکیڈمی کے بنیادی مقاصد میں ہونی چاہیئے۔

ایک عرض اور ہے۔ رسلے کی زبان ذرا سہل کیجئے۔ بہت سے شائقین مضامین کو عربی کے ادق الفاظ سے ملو پا کر ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ مقصد خیالات کی نشر و اشاعت ہونی چاہیئے نہ کہ لوگوں پر الفاظ کی ہم بازی اگرچہ ”شدلات“ میں شاہ صاحب کی علمی اصطلاحات اور دقیق مسائل کی تشریح کی ضرورت کا اظہار کیا گیا ہے لیکن جس زبان میں خود یہ ”شدلات“ ہیں اگرچہ وہ لکھنے والے کے مبلغ علم کے عمق و وسعت پر مشعر ہیں۔ لیکن عام قاریوں کے لئے باعث گمراہی ہیں۔

ایک حقیقت جن پر بار بار زور دینے کی ضرورت ہے وہ ہے تنگ نظری سے درست کشتی اور وسعت نظریٰ بدقسمتی سے ہمارے اکثر اہل علم حضرات میں تعصبات پائے جاتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ نقصان موجب ہوئے ہیں۔ اگر شاہ صاحب کی تعلیمات کے طفیل ہمارے ہاں سے یہ تعصبات ختم ہو جاتے تو یہ ایک عظیم کارنامہ ہوتا۔ بہر حال اب ہمیں شاہ صاحب کی تعلیمات کی اس روح کو خاص طور سے پیش نظر رکھنا چاہیئے۔

آج تقلیدی ذہن کو جھنجھوٹنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ نیز جن منابع (SOURCES)

سے شاہ صاحب نے استفادہ کیا ہے، جب تک ان تک موجودہ نسل کی رسائی نہیں ہوگی، شاہ صاحب کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں جاسکتا۔ مزید برآں شاہ صاحب نے جس حد تک کام کو بڑھایا ہے، وہ آخری حد نہیں ہے اس کام کو اور آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اس کے لئے باہمت نفوس کی ضرورت ہے، اور وہ جب ہی پیدا ہوں گے کہ تحقیق اور ریسرچ آزادانہ اور وسیع پیمانے پر ہو اب وقت آگیا ہے کہ بے جا تقدس کو راتہ رات میں بلادِ ہند دے فائدہ حاصل نہ ہونے دیا جائے۔

(حکیم) محمد قاسم - مرنگ لاہور

”الرحیم“ کے دو سکرٹرائے میں ”عرب قومیت“، اشتراکیت اور اسلام“ مضمون پڑھا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج دنیا میں بڑے پیمانے پر سیاسی، معاشی اور سماجی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور پس ماندہ اور محکوم قومیں ترقی اور آزادی کی منزل پر پہنچنے کے لئے کوشاں ہیں صرف عرب ممالک میں ہی نہیں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے دوسرے ممالک میں بھی آئے دن انقلابات رونما ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ترقی یافتہ حکمران قوتوں نے پس ماندہ محکوم قوموں کو سیاسی آزادی دینے کے بعد بھی بدستور اپنی اقتصادی غلامی میں جکڑ رکھا ہے جس کے خلاف ان کے عوام میں سخت ہیجان برپا ہے اور وہ اپنے ہاں سیاسی آزادی کے بعد اقتصادی آزادی بھی روئے کار لانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے اپنے سماج میں بنیادی اور درجس تبدیلیاں لانے کے حق میں ہیں یہ ساری کشمکش آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے،

سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں کیسی ہوں گی، اور انہیں کون لائے گا؟ کیا استحصال پسند طبقے اپنے اپنے ملکوں میں یہ تبدیلیاں لاسکتے ہیں اور آیا یہ تبدیلیاں دینی حدود کے اندر ہوں گی، یا ان کے لئے دین کا انکار کرنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ اگر ان ملکوں کی سیاسی قیادتوں کو دین کی کوئی ایسی عملی تعبیر مل گئی، جو آج کے سماجی و سیاسی تقاضوں کو پورا کر سکے، تو وہاں جو انقلابات ہوں گے، ان میں مذہب کا انکار ضروری جزو نہیں ہوگا۔ اور ان کی قومی زندگی میں لازماً مذہب کی باقیات صالحات رہیں گی ان دنوں جو کچھ عرب دنیا میں ہو رہا ہے وہ دیر یا سیر دوسرے ملکوں میں بھی ہو کر رہے گا۔ اور وہ اس لئے کہ صنعتی اور مشینی زندگی اپنے ساتھ سماجی اور سیاسی تبدیلیاں لازمی طور پر لاتی ہے۔ خدا خواستہ اگر ہم مذہب کا وہی جامد تصور پیش کرتے رہتے جو کسی زمانے میں یورپ کے کلیسا نے

پیش کیا تھا۔ تو نتیجہ وہی ہوگا جو یورپ میں ہو چکا ہے، یعنی عوام کی انقلابی قوتیں مذہب سے بیزار ہو کر وہ تبدیلیاں لائیں گی، جن کا تقاضا آج کا سماج کر رہا ہے۔ یہ خیال کہ محض اسلام کا نام اور عوام کی اس سے جذباتی عقیدت اس سیلاب کو روک سکے گی، محض خوش فہمی ہے، ہمارے ہمسائے ملک ہندوستان اور برما میں مذہب کا جو حشر ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔

صدر انجمنی سیاسی، سماجی و اقتصادی تبدیلیوں کو اسلام کے ساتھ ہم ٹوا کرنے کی جو کوششیں کر رہا ہے وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں، ابھی اس کے بارے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ آج برما میں بدھ مت بحیثیت ایک روحانی تحریک کے ختم ہو چکا ہے اور ہندوستان میں ہندو دھرم بس ایک ہندو سرمایہ دارانہ نظام کی شکل میں زندہ ہے ہیں اس سے سبق لینا چاہیئے۔

میرے نزدیک دلی الہی فکر اسلام کی ایک ایسی تعمیر ہے جسے اگر آج کے دور کی سیاسی، معاشی اور سماجی ضرورتوں اور فکری تقاضوں کی روشنی میں از سر نو ترتیب دیا جائے اور مولانا سید صفی کے الفاظ میں حضرت شاہ ولی اللہؒ کو مجتہد مطلقؒ مان کر مولانا محمد قاسم کو اس ضمن میں مجتہد فی المذہبؒ کا درجہ دیا جائے اور اس سلسلہ فکر کو ادرگے بڑھایا جائے تو ایک ایسا نظریہ حیات مرتب ہو سکتا ہے، جو دینی بھی ہوگا، اور اس میں اتنی وسعت بھی ہوگی کہ وہ اس دور کے سماجی و سیاسی و اقتصادی تقاضوں کو پورا کر سکے۔

ص - ف - سواتی (دانشہرہ)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا قیام اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے

ہندوستان کی کئی صدیوں کی تاریخ علم و ادب میں شاہ ولی اللہ کے سوا کوئی اور شخص ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے قلم نے جدت دکھائی ہو۔ اور اس سے مسلمانوں کے ادب میں کسی نئی تخلیق کا اضافہ ہوا ہو۔۔۔۔۔ اس ریلے میں شاہ ولی اللہ کی تعلیم سے ماخوذ ایسے مضامین کی کثرت ہونی چاہیئے جس سے مسلمان نوجوانوں میں کمیونزم اور اتحاد و دھرمیت کی روک تھام ہو۔ اس وقت یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور سارے درو مند مسلمان اہل علم و قلم کو

اس جانب متوجہ ہونا چاہیئے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے کام میں خیر و برکت عطا فرمائے اور مسلمان پھر ایک بار حکمت حقہ کے علم بردار و قائد ہو جائیں۔

(ڈاکٹر) محمد غوث (ایم اے - ایل ایل بی - پی ایچ ڈی) مدراس

جناب ایڈیٹر صاحب

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا شائع شدہ ٹریکٹ اور مقامد و نظام کار اور اس کے ماہنامہ الرحیم کے دونوں شمار پڑھے۔ ان سے میں نے جو تاثر لیا، اسے قلم بند کر کے بھیج رہا ہوں اس امید کے ساتھ آپ اسے شائع کر دیں گے میں حضرت شاہ صاحب کی علمی عظمت کا معترف ہوں اور مجھے یہ بھی تسلیم ہے کہ وہ برصغیر کے عظیم ترین عالم، عارف اور حکیم تھے۔ اسلامی علوم میں بھی ان کا مرتبہ بڑا بلند تھا۔ اور تصوف و حکمت میں بھی ان کی گہری نظر تھی اور یہ کہ وہ عالم کے ساتھ ساتھ محقق بھی تھے اور مجتہد بھی اور مجھے اس کے ماننے میں کوئی امر مانع نہیں کہ ان کے افکار و تعلیمات کی اشاعت کی جتنی ضرورت اس دور میں ہے شاید ہی کسی اور دور میں ہو۔

الرحیم کے پہلے شمارے میں آپ نے کیا شاہ ولی اللہ اکیڈمی یہ کرے گی، کے عنوان سے جو مراسلہ شائع کیا ہے۔ اور اس میں یہ جو سوال پوچھا گیا ہے، وہ واقعی قابل توجہ ہے کہ آخر شاہ صاحب کے بعد ان کی کتابیں لوگوں کے زیر مطالعہ رہیں۔ ان کے ماننے والے ان کی تعلیمات کو فروغ دینے میں کوشاں رہے اور شاہ صاحب کے نام سے ایک مستقل سیاسی فکری تعلیمی علمی تحریک چلی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اور آگے چلکر شاہ صاحب کی دعوت محدود ہو کر رہ گئی اس سے نہ تو ذہنی جمود ڈھونڈا، نہ ہمارے مان کی تنگ نظری ختم ہوئی۔ اور نہ ہم اس قابل ہوئے کہ یورپ سے آئیو لے فکری سیلاب کا مقابلہ کر سکیں۔ بلکہ آپ ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں کہ شاہ صاحب کے نام لیا جمود، رجعت پسندی اور اسلاف پرستی کے سب سے بڑے پشتیبان بن گئے اور ان کی تمام تر کوششیں اس کے لئے وقف رہیں کہ گردشِ ایام کبھیچے کی طرف لے چلیں۔

میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آج شاہ صاحب کے افکار و تعلیمات کی اشاعت کی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ رہتا ہے کہ شاہ صاحب کی فکری دعوت سے ہمارے ہاں کیوں ذہنی پیدلاری پیدا نہیں ہوئی۔

میں نے اس مسئلہ پر تھوڑا سا غور کیا ہے اور اس بارے میں میری جو رائے ہے، وہ بھی لکھتا ہوں۔ شاہ صاحب کی ایک مذہبی تجدیدی دعوت تھی اور ہر مذہبی تجدیدی دعوت کی طرح یہ دوا جزا سے مرکب تھا ایک جزو اتباعِ سلف اور وجدانی اور جذباتی اپیل کا تھا۔ اور دوسرا عقلیت کا بدقسمتی سے اس دعوت کی جو عملی شکل بنی اس میں تمام زوہد اہل الذکر پر رہا، اور جزو ثانی سے بے اعتنائی برتی گئی۔ اور اس کا وہ نتیجہ نکلا جو آج ہمارے سامنے ہے۔

احمد سعید

سمن آباد، لاہور

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ماہنامہ الرحیم کا تیسرا نمبر موصول ہوا۔

فلسفہ ولی اللہی کے پیاسے مدت سے آس لگائے بیٹھے تھے کہ قدرت کی جانب سے اچانک ان کی تشنگی کو بجھانے کا سامان ایک مستقل ادارے کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ خدا کا فضل ہے اور احسان۔

جو بھی کتابیں اور مطبوعات اس فلسفہ کے متعلق آپ کی جانب سے شائع ہوں یا دور رس اداروں کی ہوں یا حشرِ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے کتابچے جو شروع سے اب تک سچھے ہیں میں وہ سب چاہتا ہوں۔ الرحیم نیابہ ابتدائی خامیاں آگے چل کر درست ہو جائیں گی حق جل مجدہ سے دعا ہے کہ یہ ادارہ پھلے اور پھلے اور اس کا نور انکشاف عالم کو منور کرے۔

ولی اللہی فلسفہ صرف پاکستانیوں کا حق نہیں ہے اور نہ فقط مسلمانوں کا در شہ بلکہ یہ مروجہ انسانی فلسفہ ہے جو اسے اعلیٰ مقام کے ساتھ سمجھیں، وہی اس کے مستحق ہیں والسلام۔

احقر رحیم عبدالغفور سرہندی شہدادپور، ضلع ساگھر

محمد سرور پرنٹر پبلشر نے سعید آرٹ پریس حیدر آباد سے چھپوا کر شائع کیا

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔

قیمت دو روپے

— : 0 : —

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی منندہ یونیورسٹی
پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے، اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۵۰ روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدر آباد - پاکستان

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱- شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲- شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳- اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴- تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہ اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵- شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶- حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷- شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا



شاه ولی اللہ اکبرؒ کا علمی محبہ

الحرم
ماہنامہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکبرؒ ۰ صدحید آباد

جمادی الاول ۱۳۸۳ھ اکتوبر ۱۹۶۳ء

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد،

مدیر:

محمد شہر،

قیمت سالانہ :- اٹھ روپے

قیمت فی پرچہ پچھتر پیسے

الترجمہ حیدرآباد

جلد ۱ جمادی الاول ۱۳۸۳ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۳ء نمبر ۵

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	محمد سرور	اظہار ہویں صدی عیسوی کا ہندوستان
۲۲	شاہ ولی اللہ (عربی سے ترجمہ)	امام مالک صاحب الموطا
۳۳	حافظ عبداللہ فاروقی	ذات و صفات الہی
۴۱	مولانا محمد عبداللہ عمر پوری	علوم ولی اللہی
۴۶	ابراہیم صدآء	اسلام کی روح آزادی
۵۳	خواجہ عبدالوجید	عصر جدید کا جلیل القدر مفکر
۶۱	۱۔ سر	تنقید و تبصرہ
۷۱		افکار و آراء



شذرات

علوم ولی اللہی کے طلبہ اور اساتذہ کو یہ سنکر بڑا سنج ہوگا کہ مولانا ابوالعلا محمد اسماعیل صاحب
گودہروی کا اپنے وطن گودھرا، ضلع پنج محل، گجرات اسٹیٹ ہندوستان میں انتقال ہو گیا ہے
مرحوم و مغفور کے صاحبزادے محمد سعید صاحب نے گودھرا سے اطلاع دی ہے کہ ۵ ستمبر ۱۹۳۳ء کو
مولانا رحلت فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مولانا مرحوم کی تمام زندگی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزری شاہ ولی اللہ صاحب
کے علوم سے مولانا کو خاص شغف تھا۔ آپ نے شاہ صاحب کی مشہور ترین تصنیف حجتہ اللہ البالغہ کا
اردو ترجمہ کیا تھا، جسے کئی سال ہوئے لاہور کے ایک ناشر نے شائع کیا گو اس کتاب کے اب تک متعدد ترجمے
ہو چکے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے مولانا مرحوم کا یہ ترجمہ ہر لحاظ سے ان پر فوقیت رکھتا ہے۔ آپ نے شاہ صاحب
کی کتاب السنوی کا بھی جو موٹا امام مالک کی عربی شرح ہے، اردو ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ
نے بہت سی کتابوں کے مسودات چھوڑے ہیں، جنہیں وہ اپنی زندگی میں چھپواندکے۔ انوس مولانا مرحوم کے ساتھ
ہمارے ان بندہ گوں کا سلسلہ ختم ہو گیا جو ایک عرصہ دراز سے ولی اللہی علوم کے مطالعہ و تحقیق کے لئے وقف
تھے اور ان میں وہ محقق مانے جاتے تھے۔

سب سے پہلے ۱۹۱۹ء میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جب کہ وہ رانچی (بہار) میں نظر بند تھے مولانا مرحوم کو

حجۃ القباۃ کا اردو ترجمہ کرنے کا فرمایا۔ اس کے بعد جب مرحوم ۱۹۳۷ء میں حج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے بھی نہ صرف آپ کو ادھر متوجہ کیا بلکہ اس پر پیہم اصرار کیا۔ عرض شاہ ولی اللہ صاحب کی تصانیف اور خاص طور سے حجۃ اللہ الباقۃ کافی عرصہ تک مرحوم کے زیر مطالعہ و تحقیق رہیں۔ چنانچہ آخر الذکر کتاب کا اردو ترجمہ ان کی کئی سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے خدا کا شکر ہے کہ ان کا یہ ترجمہ بہت مقبول ہوا۔

مولانا گودھروی مرحوم کا شاہ ولی اللہ صاحب کے خاوندہ علمی سے صرف یہی تعلق نہیں تھا بلکہ ان کا سلسلہ اسناد و حدیث بھی شاہ صاحب تک جاتا ہے۔ اس ضمن میں مولانا مرحوم نے لکھا ہے: ”اس وقت ہندوستان میں جس قدر بھی محدثین کی اسانید ہیں ان سب کا سلسلہ اسناد آخر میں جا کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک منتهی ہوتا ہے۔ مترجم (حجۃ اللہ الباقۃ) کا سلسلہ اسناد بھی حضرت شاہ صاحب تک جاتا ہے۔ فقیر کی اکثر و بیشتر تعلیم مدرسہ عالیہ رامپور میں ہوئی معقولات، فقہ، اصول فقہ، تفسیر اور دیگر علوم و فنون کی سند حضرت علامہ مولانا ابوالفضل محمد فضل حق صاحب رام پوری پرنسپل مدرسہ عالیہ سے مجھے ملی جو مشہور خیر آبادی خاندان کے ایک جلیل القدر اور جامع کمالات فاضل تھے۔ اور صحاح ستہ، شرح تخبہ وغیرہ کی سند و اجازت حضرت علامہ ابوالمنصور محمد متور العلی صاحب محرت رامپوری سے ملی جو مدرسہ عالیہ میں ورجہ حدیث کی سند پر تھے۔ اور جن کا سلسلہ اسناد و اجازت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک منتهی ہوتا ہے حضرت ممدوح ہی کے سلسلے سے فقیر کو دعائے مزب البحر کی بھی سند و اجازت حاصل ہے جس کی اسناد اور اجازت حضرت شاہ ولی اللہ تک منتهی ہوتی ہے۔“ غرض مولانا مرحوم کا حدیث اور ادعیائے تصوف میں علمی تعلق اور نسبت خاوندہ ولی الہی سے تھی، اور معقولات میں خاوندہ خیر آبادی سے۔

ہمارے یہ بزرگ ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح جو جگہیں خالی ہو رہی ہیں انہیں پُر کرنے والے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ مولانا گودھروی صاحب کی دینی و علمی تفسیحی

زندگی ہم سب کے لئے ایک نمونہ ہے۔ خدا تعالیٰ انہیں ان کی دینی و علمی خدمات کا صلہ عظیم عطا فرمائے
اور انہیں اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے۔ آمین

آج دینائے اسلام میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص جو غیر معمولی سیاسی، سماجی اور اقتصادی
تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان کا مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی نیز اخلاقی و جذباتی زندگی پر بڑے دور رس اثرات
پڑ رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کے معاشرے میں ایک بحران کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب چونکہ
اسلام مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کیا جاتا۔
اور اس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اس لئے قدرتناً اسلام پر عبور رکھنے والے حضرات سے
یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس بحران کے تدارک کی کوشش کریں۔

ہمارا پُرانا معاشرہ ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا معاشرہ جسے موجودہ صنعتی انقلاب
نے جنم دیا ہے، لے رہا ہے، قوموں کی زندگی میں یہ "تبدیل" کا دور ہوتا ہے اور اس میں اضطراب
خلفشار لازمی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ سرکاری و غیر سرکاری علمی و تحقیقی اداروں کے علاوہ بعض
نجی و آزاد ادارے بھی وجود میں آ رہے ہیں جن کے پیش نظر ان ہمہ جہتی مسائل کا اسلامی حل پیش کرنا
ہے جو موجودہ بحران کے موجب ہیں۔

ہم ان کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور جن نازک حالات سے مسلمانوں کو آج سابقہ
پڑ رہا ہے۔ اور آئندہ پڑے گا۔ ان کی سنگینی اس امر کی متقاضی ہے کہ مطالعہ و تحقیق کے اس کام
میں آپس میں زیادہ سے زیادہ تعاون ہو۔

اٹھارہویں صدی عیسوی کا ہندوستان

محمد سرور

تاریخ میں یہ بارہا ہو چکا ہے کہ جب بڑی بڑی سلطنتیں بنتی ہیں، اور ان کے زیر سایہ کافی عرصہ تک ان کو عایا کو اس نصیب ہوتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ پیدائشی کے جذبات نشوونما پانے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان سلطنتوں میں ضعف کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، جو کہ فطری طور سے ناگزیر ہوتا ہے، تو محکوم رعایا کے جان دار طبقے آزادی کے لئے کوشش کرتے ہیں اور اکثر اوقات ان کی یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں چنانچہ بڑی سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کی جگہ نئے طبقے مندرجہ بالا پر آ جاتے ہیں تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اسلام جہاں بھی پہنچتا تھا خواہ بحیثیت ایک حکمران طاقت کے، یا بطور ایک تبلیغی مذہب کے، اس سے وہاں کے عوام متاثر ہوتے تھے، چنانچہ بعض تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، اور اس طرح ملت اسلامیہ کا جزو بن جاتے، لیکن جو اسلام نہ لاتے، وہ بھی اس کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ توحید راہِ مسادات، اسلام کا یہ عقیدہ و عمل، دو ایسی چیزیں تھیں کہ ان کی غیر مسلم عوام کے استحصال پسند مذہبی طبقوں پر براہِ راست زور پڑتی تھی اور ان کا تقدس و اقتدار متزلزل ہوتا تھا شروع شروع میں مثال کے طور پر اسلام ایران پہنچا، ایرانیوں نے اسے اپنایا اور ڈیڑھ صدی نہیں گزری تھی کہ وہ از سر نو ایک زندہ قوم بن گئے۔ ان کی سیاسی آزادی بحال ہو گئی۔ ان کی زبان دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اور علوم و فنون کو ترقی دینے اور تہذیب و تمدن کو مالا مال کرنے میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ اسلامی تاریخ کا ایک تاب ناک باب ہے۔ یہی مثال تاتاریوں اور ترکوں کی ہے وہ اسلام کو اپنا کر کہاں سے کہاں پہنچے اور انہوں نے کتنی شاندار حکومتیں قائم کیں، یہ سب کو معلوم ہے۔

براعظم یورپ میں اسلام بحیثیت ایک حکمران طاقت کے ایک خاص رقبہ سے آگے نہ بڑھ سکا،

لیکن یورپ کو قرونِ مظلمہ سے نکلنے، وہاں نشاۃِ ثانیہ کو برے کار لانے اور روم کی پاپائیت کے خلاف مذہبی اصلاح کی تحریک کو جنم دینے میں ان اسلامی اثرات کا جو اسپین، سسلی اور شرقِ قریب کے ملکوں سے یورپ میں پہنچا، اور وہاں ان دورِ کس تبدیلیوں کا باعث بنے، کتنا بڑا حصہ ہے، اس سے تاریخ کا کوئی طالبِ علم انکار نہیں کر سکتا۔ کم و بیش یہی مثال برصغیرِ پاک و ہند کی ہے، گو ایک وقت ایسا آیا کہ اس پوری سرزمین پر اسلام بحیثیت ایک سیاسی حکمران طاقت کے مسلط ہو گیا، لیکن وہ یہاں کے عوام کو اس طرح اپنا نہ سکا، جیسے اس سے پہلے وہ ایرانیوں اور تاتاریوں اور ترکوں کو اپنا چکا تھا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس برصغیر میں اسلام کی آمد کے بعد اس کے غیر مسلم عوام میں جو مذہبی، ذہنی، سماجی اور بعد میں سیاسی تبدیلیاں ہوئیں یا تو اسلامی اثرات کی وجہ سے نہ تھیں یا وہ ان کا ردِ عمل نہ تھا۔

ڈاکٹر ناراجند نے اپنی مشہور کتاب ”انڈین کالجس پر اسلام کے اثرات“ میں لکھا ہے کہ ہندو مذہب میں اصلاحی تحریک کی بنیاد سے پہلے جنہی ہند میں پڑی، جہاں کہ اسلام بطور ایک غیر فوجی طاقت کے پہنچا، اور وہاں کے ہندوؤں کو مسلمانوں کے ساتھ آزادی سے ملنے جلنے کا موقع ملا، اور وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے عیسائی بیلاری کی ابتداء بالعموم مذہبی اصلاحی تحریکوں سے ہی ہوا کرتی ہے۔ جب اسلام کے زیر اثر یا اس کے ردِ عمل میں ہندوؤں میں مذہبی اصلاحی تحریکیں اٹھیں، تو لامحالہ آگے چل کر انہوں نے سیاسی بیلاری کی شکل اختیار کی اور ہندوؤں کے یہ طبقے سیاسی آزادی کے لئے جدوجہد کرنے لگے۔

سنہ ۱۱ کے لگ بھگ جب محمد وغزنوی نے ہندوستان پر اپنے تاریخی حملے شروع کئے، تو گو ابتدا میں اس کا کچھ مقابلہ ہوا، لیکن اس کے بعد میدان بالکل صاف تھا۔ غزنویوں کے بعد جب غوری اور خلجی آئے، تو انہیں برصغیر کی تہذیب اور آسان ہوئی۔ محمد بن تغتیار خلجی کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس نے تھوڑی سی جمعیت کے ساتھ بہار اور بنگالے کے وسیع علاقے اسلامی حکومت میں شامل کئے اور بنگالے کی راہِ دھانی تو اس نے فقط اٹھارہ سو سواروں کی مدد سے فتح کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت ہندوستان میں شمالی اور وسط ہند کے راجپوتوں کے سوا کہیں بھی ہندوؤں کوئی فوجی گروہ ہندی نہیں تھی، کہ وہ مسلمان حملہ آوروں کا مقابلہ کرتی۔ چنانچہ جب راجپوت زیر ہو گئے، تو مسلمانوں کے سامنے پورا ہندوستان کھلا تھا۔ اور اسے فتح کرنے میں انہیں زیادہ وقت نہیں ہوا۔

اور نگ زیب عالمگیر کا قاتل نگار محمد ساقی مستعد خاں "ماثر عالمگیری" ہیں جنہیں عالمگیری کے انچاسویں سال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"آخر کار مرض نے شدت اختیار کی اور جہاں پناہ پر ضعف کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگی۔ حضرت کی علالت سے لشکر میں ایک بے چینی پھیل گئی اور مخلوق خدا نے اس حیات پر موت کو ترجیح دی۔ ہر چہار جانب وحشت ناک خبریں شائع ہوئیں۔ اور عظیم الشان شورش برپا ہو گئی۔ پرت فطرت کم حوصلہ افراد نے یہ خیال کر کے کہ اس زمین میں جہاں کہ دشمن ہر طرف سے غارت گری کے لئے آمادہ ہے، بادشاہ کی علالت ہماری کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے ان تیرہ بھتیخوں نے ارادہ کیا کہ فتنہ و فساد کا بازار گرم کریں، لیکن رحمت الہی نے مخلوق خدا کی یاد دہی کی اور دس بارہ روز شدید بیماری کے بعد قبلہ عالم کی حالت بہتر ہو گئی۔"

اس وقت عالمگیر دکن میں تھا اور مرہٹوں کے خلاف مغل فوجوں کی خود کمان کر رہا تھا۔ اس کے قاتل نگار نے یہ جو حالت بتائی ہے، خود لشکر شاہی کی ہے، جس میں عالمگیر بنفس نفیس موجود تھا۔ دور دراز صوبوں میں شاہی کارندوں کا کیا حال ہو گا۔ اس کا اندازہ اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے۔

جہاں تک خود عالمگیر کا تعلق ہے اس کی ذاتی خوبیوں، تقویٰ اور شفقت پسندی کی زندگی میں کوئی کلام نہیں لیکن اس کے سپہ سالاروں اور سپاہیوں میں آرام طلبی، غلامی، فرض ناشناسی، اور خود غرضی جیسی قبیح خصلیتیں گھر کر چکی تھیں اور اخلاقی حالت میں وہ اپنے مرے ٹٹ خائفوں سے پت درجہ پر تھے۔ مغل فوج میں صرف آرام طلبی اور محنت سے جی چرانے کا مرض ہی نہ تھا، بلکہ ان میں غدار اور نمک حرام بہت تھے۔ جس کثرت سے مغل سپہ سالار مرہٹوں سے مل جاتے تھے، اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں شکل سے ملے گی اور تو اور مغل شہزاد اور درنگ زیب کے بیٹے اس سے بالاتر نہ تھے۔ دشمنوں سے ساز باز کرنے اور اپنی نالائقی اور غفلت شعاری سے ان کا ہاتھ بٹانے کے علاوہ مغلوں نے اب ایک نئی بات یہ سیکھی تھی کہ لڑنے سے جی چراتے اور اگر انہیں کہیں خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تو بھگتے ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے راہ فرار اختیار کرتے اور لطف یہ ہے کہ اس فن کثیف "میں بادشاہ کے بھائی بند تورا نی اور بد مذہب ایرانیوں سے بڑھے ہوئے تھے۔"

یاد رہے کہ امراتے سلطنت، سپہ سالاران افواج اور لشکریوں کی یہ حالت ایک ایسے فرمانروا کے

دور میں تھی، جو صاحب 'ماثر عالمگیری' کے الفاظ میں "مذہبی معاملات کے بے حد پابند تھے۔ حنفی المذہب سنی تھے اور اسلامی فرائض خمسہ کی پابندی اور ان کے اجراء میں بے حد کوشاں رہتے تھے۔ حضرت ہمیشہ با وضو رہتے اور کلمہ طیبہ، نیز دیگر ادا و وظائف ہر وقت زبان پر جاری رکھتے تھے۔ نماز اول وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے۔۔۔ جمعہ کی نماز مسجد میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ادا فرماتے۔ منکوحہ عورتوں کے سوا کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کبھی غیر شرع لباس زیب تن نہیں فرمایا۔ اور چاندی اور سونے کے برتنوں کے استعمال سے ہمیشہ پرہیز فرماتے رہے۔"

بادشاہ کے ان اعلیٰ اوصاف کے باوجود اس کے عمائد و ارکان کی اس حد تک پستی اس بات پر صاف دلالت کرتی ہے کہ مغل نظام شہنشاہی اپنی تمام افادیت اور توانائی کھو چکا تھا۔ اور اس کی تباہی مقدمہ ہو چکی تھی۔ خود عالمگیر کو اس کا احساس تھا۔ وہ ایک جگہ لکھتا ہے: "حالیکہ کس پرانے دیوانی بیگناہ کہ یہ حلیہ راستی و کاروانی آراستہ باشند، می خواہم، یافتہ نمی شود، از نایابی آدم کار، آہ، آہ"

وہ بار بار اپنے رفعت میں حیانت و کاروان ملازموں کی کمی پر افسوس ہوتا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے: "آدم بیکار امانت دار، خداترس، آبادان کار، کیا باب۔"

آنچه بر جستیم و کم دیدیم دبیارست و نیت

نیت جز آدم دریں عالم کہ بسیارست و نیت

شہنشاہی نظام حکومت کا یہ طبعی ضعف بجلتے خود ایک ایسا مزمن مرض تھا کہ اس سے مغل سلطنت کا جان بڑھوتا مشکل تھا، لیکن ہوا یہ کہ جہاں ایک طرف تھے بیلہ رشتہ ہندو فوجی عناصر روز بروز زور پکڑتے جاتے تھے، وہاں دوسری طرف خود یہ مغل سلطنت جن حکمران عناصر سے مرکب تھی، وہ ایک دوسرے کے درپے آزار تھے اور ایک دوسرے کو مٹانے پر تل گئے تھے۔ عالمگیر کے عہد میں راجپوت تو مغل سلطنت کے فعال عنصر رہے ہی نہیں تھے۔ اور 'ماثر عالمگیری' کے الفاظ میں "غیر مسلم افراد حتی الوسع عہدہ ہائے جلیلہ پر فائز نہیں کئے جاتے تھے" شاہی خاندان، تورانی، ایرانی اور پٹھان، یہ ارکان تھے مغل سلطنت کے تخت و تاج حاصل کرنے کے لئے مغل شہزادوں میں برابر جو باہی کشمکشیں ہوتی رہیں اور خاص طور سے شاہجہاں کی زندگی ہی میں اس کے بیٹوں کی

آپس کی جگہوں اور خود عالمگیر کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کی باہم لڑائیوں نے شاہی خاندان سے امراد سپہ سالاران افواج کی وفاداری کے رشتہ کو کافی کمزور کر دیا، اور نظامی شخصیات حکومتوں میں اس قسم کی شخصی و خاندانی وفاداری بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تورانی خاندان شاہی کے ہم قوم تھے۔ وہ اتفاق سے سنی تھے اور ایرانیوں سے جو شیعہ المذہب تھے، ان کی ٹھن گئی تھی۔ غریبوں سے لے کر بودھیوں تک جتنے بھی خاندان تخت دہلی پر آئے وہ سب سنی حنفی تھے۔ جب ہمایوں نے ایرانیوں کی مدد سے دوبارہ تخت حاصل کیا تو ہندوستان میں درحقیقت ایرانی۔ یعنی شیعہ اثر شروع ہوتا ہے۔ عالمگیر کے بعد تورانی اور ایرانی نزاع شدت اختیار کر گیا، اور سادات بارہ کے ہاتھوں جو شیعہ تھے، مغل شہنشاہ فرخ سیر کے قتل نے اس نزاع کو اتنا تیز کر دیا کہ فریقین ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لئے غیر مسلم فوجی عناصر کی مدد لینے لگے۔

پٹھان شروع سے مغلوں کے خلاف تھے۔ کیونکہ بابر اور ہمایوں نے دہلی کا تخت انہیں سے چھینا تھا۔ اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں کے عہد میں وہ بھی تورانیوں، ایرانیوں اور راجپوتوں کی طرح مغل سلطنت کے وفادار رہے، لیکن عالمگیر کے دور حکومت میں اٹلک پار کے پٹھانوں میں بھی مرہٹوں جاٹوں اور سکھوں کی طرح سیاسی آزادی کے جذبات ابھرنے لگے اور خوشحال خاں خٹک نے اپنی شاعری کے ذریعہ پٹھانوں کو مغلوں کے خلاف براہیگختہ کرنا شروع کیا۔ خوشحال خاں خٹک کو شروع میں تو عالمگیر کی ذات سے شکایات پیدا ہوئی تھیں لیکن آہستہ آہستہ اس عداوت نے ایک قومی رنگ اختیار کر لیا۔ اور اس نے تلقین شروع کی کہ افغان پھر اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کریں۔ اس نے کئی نظمیں میں قدیم افغان بادشاہوں کا ذکر کر کے افغانوں کو ابھارا ہے۔ اس کے قصیدے کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔

جب صورت حالات یہ ہو تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو مغل دنیا سے نیست و نابود

ہو جائیں یا افغان تباہ ہو جائیں۔

پٹھان بودھیوں کے زمانے میں کافی تعداد میں ہندوستان میں آباد ہو چکے تھے شیر شاہ نے انہیں متحد اور منظم کر کے ہمایوں کو شکست دی اور مغلوں سے ہندوستان کی بادشاہی چھین لی، ایک مورخ کے الفاظ میں یہ قاعدہ مقرر تھا کہ ایک لاکھ پچاس ہزار سوار اور پچیس ہزار پیادے ہندو فوجی توڑہ دار ہمیشہ رکاب سعادت

مآب میں رکھتا تھا۔ اور بعض سفر میں اپنے ساتھ زیادہ فوج رکھتا تھا؟ اطراف ملک میں پھیلے ہوئے قلعوں میں متعین فوجوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ اور اس کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی۔ آخری زمانے میں ایک پار سے بہت زیادہ تعداد میں پٹھان آئے، اندوہ دہلی کے شمال مشرق میں آباد ہو گئے۔ اور روہیلہ کہلائے۔ تو رائیوں اور ایرائیوں کے بعد یہ تیسری مسلمان فوجی طاقت تھی، جس کا عالمگیر کے بعد دوڑ رہا۔ اور ان کی وجہ سے مولانا مناظر حسن گیلانی کے القلق بنیں ایرانی و تورانی عناصر کے ساتھ اب ملک اور دربار و فوجی و غیرہ عناصر کا اضافہ ہو گیا۔ اور ان میں سے ایک سردار غلام قادر روہیلہ نے بعد میں عالمگیر کے ایک جانشین شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکال لی تھیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کی سیاسی تحریک کا چونکہ ان بعد میں اور ایک پار آباد پٹھانوں سے بڑا تعلق رہا ہے اس لئے قدرے تفصیل سے ان کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

یوں تو ہندوستان میں مغلوں سے پہلے سے ہی پٹھانوں کی آبادیاں چلی آتی تھیں لیکن ان کے آخری دور میں جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہندوستان آ گئے۔ اور مراد شاہ کے قتل کے بعد افغانستان میں شاہ ابدالی کی حکومت قائم ہو گئی اور مختلف اسباب و وجوہ کی بنیاد پر ایک دفعہ نہیں بلکہ مسلسل تھوڑے تھوڑے وقفہ کے ساتھ مشرق و روہیلوں کے جرگوں کے ساتھ لے کر شاہ ابدالی نے ہندوستان پر سات حملے کئے، جن میں سب اہم حملہ دہلی تھا، جو پانی پت کی ٹرہڑہ جنگ کے نام سے مشہور ہے۔

مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد جب شاہ ابدالی واپس گیا تو اس نے بادشاہی تو تو رائیوں میں رکھی۔ وزارت ایرانیوں کے سپرد کی اور امیر الامراء ایک روہیلہ سردار نجیب الدولہ کو بنایا۔ روہیلہ تو رائیوں کی طرح سنی تھے، بلکہ ان سے زیادہ اس معاملے میں متشدد تھے۔ چنانچہ ہندوستان کی اسلامی سیاست میں اس نئے عنصر کی آمد سے شیعہ سنی نزاع اور شدید ہو گیا۔ لیکن بہر حال اب روہیلہ اسلامی ہند کی ایک بڑی طاقت تھے اس ضمن میں

لے ابدالی کا یہ اقدام بہت مناسب تھا کہ اس نے سلطنت ہند کی نگرانی ایک ترقی پذیر طاقت کے حوالے کی، مگر بد قسمتی یہ تھی کہ یہ ترقی پذیر طاقت سیاسی گٹھ جوڑ میں تنہا تھی۔۔۔ اور اس تنہائی کے باوجود اندرونی رقابتوں میں مبتلا تھی۔ علمائے ہند کا شاندار مافی

علامہ محسن مصنف ”ایالغ“ لکھتے ہیں :-

”جب احمد شاہ ابدلی جو رانی کے لقب سے مشہور ہیں اور افغانی کو ہتانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہیں، ان کا نسل دہلی پر ہو گیا۔ اور دلی کی گلیوں میں بکثرت ان کی قوم کے لوگ بھر گئے۔ اور یہ لوگ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں تھے۔“

بعد میں اگرچہ شجاع الدولہ نواب اودھ اور انگریزوں نے مل کر ۱۷۷۷ء میں روہیلوں پر پورش کی، اور ان کا قتل عام کیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ روہیلوں کی انگریزی دور حکومت میں بھی رہا۔ پور ٹونک لے اور بھوپال کی ریاستیں موجود رہیں۔ اس زمانے میں توان کی بہت بڑی طاقت تھی۔

شاہ ولی اللہ صاحب ۱۷۰۳ء میں پیدا ہوئے، اس کے چار سال بعد اورنگ زیب عالمگیر کا انتقال ہوا۔ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جو فوجی جمیعتیں تھیں، ان کا مختصر تذکرہ کیا جا چکا ہے عالمگیر کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کی موت پر معز الدین جہاندار شاہ اور فرخ سیر میں جنگ ہوئی۔ آخر الذکر کامیاب ہوا۔ اور اس کی یہ کامیابی تمام تر سادات باو کے دو بھائیوں کی وجہ سے تھی، جواب اصل حکمران تھے بعد میں فرخ سیر انہیں دو بھائیوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے رفیع الدرجات اور رفیع الدولہ کو بادشاہ بنایا۔ تین چار مہینے کے اندر دونوں ختم ہو گئے۔ ان کا جانشین محمد شاہ بنا، جسے برہم تخت

لے ان چار طاقتوں کے علاوہ۔۔۔ ایک پانچویں بڑھتی ہوئی آزاد طاقت تھی، جس کو وقت کا کوئی مبصر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ روہیلکھنڈ کے افغانوں کی طاقت تھی، جن کی قیادت سنبھل (ضلع مراد آباد) کا ایک حوصلہ مند افغان زادہ امیر خاں کر رہا تھا۔ امیر خاں کے ساتھ روہیلکھنڈ اور شمالی ہند کے دلیر اور حوصلہ مند پٹھانوں اور سپاہ پیشہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد اور طاقت و رجحیت رستی تھی ۲۱۵۰۰۰۰ میں جب وہ سروخ کی طرف گئے ہیں تو تیسرا سی سوار اور پیادہ ان کے ہمراہ تھے۔ (سیرت سید احمد شہید)

جب انگریزوں سے نواب امیر خاں کی صلح ہوئی تو انہیں ٹونک کی ریاست دی گئی۔

لانے والے ہی دو بھائی تھے۔ لیکن توراتیوں کے سردار نظام الملک آصف جاہ کی کوششوں سے وہ قتل کر دیئے گئے۔ اور ایک بار پھر توراتی امیروں کو دربار شاہی میں غلبہ حاصل ہو گیا۔ ۱۶۳۶ء میں نادر شاہ حملہ آور ہوتا ہے اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بج جاتی ہے۔ نادر شاہ کا دہلی میں آنا شرف اور امارت عوام اور خواص کے لئے تباہی کا پیغام تھا، معمولی سے جھگڑے پر دہلی کے تیس ہزار باشندے تہ تیغ کر دیئے۔

نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی پر جو کچھ گزری، شاہ عبدالعزیز کی زبانی یوں اسے بیان کیا گیا ہے:۔ آپ نے نادر شاہی قتل اور پرانی دلی کے شریفوں کے اس ارادہ کا ذکر فرمایا کہ وہ ”جوہر“ کا قطعی طور پر ارادہ کر چکے تھے۔ پھر والد صاحب نے ان سے جواب میں امام علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا (ملفوظات) نادر شاہ نے جس طرح دلی کو لوٹا۔ فریزر نے لکھا ہے کہ مال غنیمت کا اندازہ ستر کروڑ تھا۔ آئندہ مخلص کا خیال ہے کہ صرف جواہرات کی قیمت پچاس کروڑ سے کم نہ ہوگی۔ اسی مال غنیمت میں تخت طاؤس اور کوہ نور بھی تھا۔ ادریس سو ہاتھی۔ دس ہزار گھوڑے اور اتنے ہی اونٹ تھے۔ گپتا کا بیان ہے کہ نادر شاہ کے حملے نے مغل حکومت کے رعب و اب کو عوام کے دلوں سے ختم کر دیا۔

محمد شاہ افینوں کے استعمال کے باعث اپنی صحت خراب کر بیٹھا۔ اور محل سے کم نکلتا تھا۔ یہی گپتا

۱۔ اس قتل عام میں مرنے والوں کا اندازہ آٹھ ہزار سے ڈیڑھ لاکھ تک کیا گیا ہے۔ (تاریخ ہندستان، ڈاکٹر اللہ۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی)

۲۔ بایں کروڑ پے نقد خزانہ شاہی سے اور تقریباً نوے کروڑ کے جواہرات اور تخت طاؤس وغیرہ قلعے سے لوٹے گئے (عماد السعدت۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی)

۳۔ اس مالی بربادی اور تباہی کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ملکی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ شمال مغرب میں دریائے سندھ تک کا پورا علاقہ اور پنجاب کے چند محال کا دہلی کے بجائے ایران کے ساتھ باقاعدہ الحاق کر دیا گیا۔ مشرق میں علی وردی خاں ہابٹ جنگ نے موقع غنیمت دیکھ کر مستقل حیثیت اختیار کر لی اور اس طرح بنگال، بہار اور اڑیسہ مرکز سے علیحدہ ہو گئے۔

ایک معاصر مورخ کا یہ بیان نقل کرتا ہے۔ جب کسی علاقے میں مرہٹوں کے حملے کی خبر پہنچتی تو بجائے امداد بھیجنے کے بادشاہ اور وزیر عیش و عشرت اور سرور کار میں مشغول ہو جاتے تاکہ یہ غم دور ہو سکے۔ اس طرح ملک کے مالیہ کی صورت بھی ابتر ہو گئی۔ اور فوج کی تنخواہوں کا بھی خیال نہ تھا۔ (موسن - حالات زندگی)

جب بادشاہ کی یہ حالت ہو تو اہل امداد عیش دینے میں اس سے پیچھے کیوں رہتے تینچہ یہ ننگا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو تنخواہ نہ دے سکے اور سپاہی آئے دن ان کے خلاف بغاوت کرتے رہتے۔ اس ضمن میں محمد شاہ کے ایک سردار عمدة الملک امیر خاں انجام کا خود اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں جو حشر ہوا۔ مذکور بالا کتاب مؤمن کے مصنف نے اس کا یوں ذکر کیا ہے :- محمد شاہ کے اشارے سے اس کے پرانے ملازم نے کسی سابقہ رنجش کی بنا پر دیوان خاص میں داخل ہوتے وقت اسے قتل کر دیا۔ اس کے مکان پر لاش لے جانی گئی تو ملازمین نے تجنیز و تکفین نہ ہونے دی۔ فوج کی چودہ ماہ کی تنخواہ اس پر واجب تھی۔ بادشاہ نے ضبطی مال کا حکم دیا۔ لیکن تعمیل کیے ہوتی آخر اس کا سامان فروخت کر کے فوج کو تنخواہ دی گئی۔ پھر کہیں چار دن کے بعد اسے دفن کیا گیا نادر شاہ کے حملے سے پہلے ہی مرہٹے شمالی ہند کا رخ کر چکے تھے۔ مرہٹوں نے نواح دہلی پر یلغار کی اور اسے خوب لوٹا۔

۱۔ سلطنت اور وہ کے بانی برہان الملک نواب سعادت خاں ادیبانی سلطنت آصفیہ نظام الملک آصف جاہ میں مغل بادشاہ کو اپنے زیر اثر رکھنے میں براہ کوشش ہوتی رہی سید برادران کے قتل کے بعد محمد شاہ برہان الملک کا اثر بڑھ گیا۔ اس کے توڑ کے لئے نظام الملک نے مرہٹوں کو دہلی کا راستہ دکھایا اور اس طرح مرہٹے پہلی بار شمالی ہندوستان آئے۔ برہان الملک نے اس کا بدلہ نادر شاہ کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے کر لیا نظام الملک نے نادر شاہ کو دو کروڑ روپے دے کر واپس جانے پر آمادہ کر لیا تھا۔ لیکن برہان الملک نے یہ چال ناکام بنادی اور اسے دہلی چلنے کا لالچ دیا جس کا نتیجہ دہلی کی تباہی و بربادی نکلا۔ انہیں دنوں برہان الملک کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا داماد اور بھانجا مفدر جنگ جانشین بنا۔ اور اس کا بیٹا شجاع الدولہ تھا۔ جو جنگ پانی پت میں ابدالی کے ساتھ تھا۔ اور بعد میں اس نے انگریزوں کی سربراہی قبول کر لی تھی۔ علمائے ہند کا شاہد ارمانی

مرہٹوں کو شمالی ہند کی تاخت و تاراج پر آمادہ کرنے والا نظام الملک آصف جاہ تھا۔ ایک تو وہ اس طرح ان کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی سلطنت کو مستحکم کر سکے، دوسرے وہ مرہٹوں کے ذریعہ بادشاہ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا۔ مغل سلطنت اور شمالی ہند کو مرہٹوں کی ان بلیکاروں سے خواہ کتنا بھی نقصان پہنچا ہو، لیکن نظام الملک اور اس کے خاندان کی دکن میں سلطنت قائم ہو گئی۔ ۱۱۵۱ء ۱۷۳۷ء میں نادر شاہ کا حملہ ہوا۔ پھر ۱۱۶۴ء سے احمد شاہ ابدالی کے حملے شروع ہو گئے۔

نادر شاہ کے قتل و غارت نے دہلی کو اقتصادی لحاظ سے تباہ کر دیا تھا۔ صوبے مرکزی حکومت سے آزاد ہو چکے تھے۔ جہاں خاں بنگال دیہا میں مختار بنا بیٹھا تھا۔ نظام الملک دکن میں۔ اودھ کے صوبے میں صفدر جنگ کی حکومت تھی۔ اور فرخ آباد میں بنگش رئیس اور دھیل کھنڈ میں ردھیل سردار آزاد ریاستوں کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ دلی کے برابر سورج مل جاٹ اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ راجپوت بھی مرہٹوں سے کم نہ تھے۔ (یہ وقت تھا) کہ احمد شاہ کے حملے ہندوستان پر شروع ہو گئے۔

جنوری ۱۱۷۸ء میں ابدالی لاہور پر حملہ آور ہوا۔ قصور کا افغان حاکم ابدالی کے ساتھ مل گیا۔ اور مغل صوبے دار کو شکست ہوئی۔ ابدالی کی فوجوں نے لاہور کی مضافاتی بستی بیگم پورہ کو بے دریغ لوٹا۔ اسی ایک بستی سے درانی فوج کو اتنا کچھ ہاتھ آیا کہ اسے باقی لاہور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہ رہی، اس زمانے میں لاہور سولہ سترہ میل میں بھبھلا ہوا تھا۔ عالمگیر کے بعد بیرونی حملوں اور اندرونی بد امنی کی وجہ سے شہر تباہ ہو گیا۔ اور شہر پناہ تک محدود ہو کر رہ گیا۔

ابدالی لاہور میں تھا کہ عید کی تقریب ہوئی۔ اس نے عید کی نماز مسجد وزیر خاں میں ادا کی۔ مسجد کے خطیب مولانا محمد صدیق نے خطبہ میں ابدالی کو السلطان العادل کہا۔ اس پر مولانا مذکور کے استاد مولانا شہر یا جلاہور کی مسجد چنیاں والی میں درس دیا کرتے تھے اور بڑے صاحب دل بزرگ تھے اس موقع پر موجود تھے، نماز کے بعد بلند آواز سے کہنے لگے۔

احمد شاہ ابدالی اور اس فوج کے ظلم و ستم سے سارا شہر نالاں ہے کون سا ظلم ہے جو افغانوں نے

اس شہر پر روا نہیں رکھا۔ اسلام ایسے بادشاہ کو عادل کہنے کی مرگزا جازت نہیں دیتا۔

ابدالی نے جھلا کر مولانا شہر بار کوٹا نڈہ ضلع ہیر شیار پور کی طرف شہر بدر کر دیا۔

دما خواذ اور سالہ الاعتصام - لاہور میں یہ محمد شاہ کا زمانہ حکومت تھا۔

دوسرے حملے پر ابدالی کے مقابلے کے لئے دلی سے دلی عہد احمد شاہ روانہ ہوئے۔ اتفاق سے سر ہند کے مقام پر ابدالی کے ذخیرہ آلات آتشیں میں آگ لگنے سے انہیں فتح ہوئی، لیکن کچھ دن بعد محمد شاہ کا جسے تاریخ میں ”نگیلا“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انتقال ہو گیا۔ احمد شاہ کی والی اودھ صفدر جنگ نے واپسی پر پانی پت کے قریب رسم تخت نشینی کر لی۔ جس کے معادضے میں شاہی دیار میں اس کا اثر بڑھ گیا۔ اور اس طرح نورانی پانی پتی پر ایرانی پارٹی غالب آئی۔ چنانچہ ایک طرف ان کی باہمی کش مکش بڑھی، دوسری طرف صفدر جنگ نے جاٹوں اور مرہٹوں سے امداد لے کر روہیلوں سے جنگ چھیڑ دی اس دوران میں ابدالی کا پھر حملہ ہوتا ہے۔ اور اسے لاہور اور ملتان کے صوبے ویکر صلح کرنی جاتی ہے۔ صفدر جنگ بھی روہیلوں سے صلح کر کے اپریل ۱۷۵۲ء میں پچاس ہزار مرہٹوں کو ساتھ لیکر جھلا کے کنارے پہنچا، اس وقت تک ابدالی واپس جا چکا تھا۔ اس نے مرہٹوں کو ۵۰ لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اسے پورا کرنے سے قاصر رہا۔ تو انہوں نے دلی کے اطراف جوانپ کو لوٹنا شروع کیا۔ آخر عماد الملک غازی الدین خاں فیروز جنگ نے اس شرط پر مرہٹوں کو واپس جنوبی ہند لے جانے کی پیش کش کی کہ اسے وکن کا صوبہ دیا جائے بادشاہ مان گیا اور وہ ۱۷۵۲ء میں مرہٹوں کو لے کر دہلی سے روانہ ہو گیا۔ اس طرح لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن مرہٹوں کے لئے شمالی ہند کے دروازے کھل گئے تھے۔ اودھ جب بھی موقع ملتا، اودھ کا رخ کرتے، اور تباہی و بربادی ان کے جلو میں ہوتی۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، احمد شاہ کی تخت نشینی کے بعد سے دربار شاہی میں ایرانی پارٹی برسر اقتدار آگئی تھی جس کے سربراہ والی اودھ صفدر جنگ تھے۔ احمد شاہ کچھ عرصہ بعد اس سے ناراض ہو گیا۔ اور دربار میں نورانی امر کا عمل دخل بڑھنے لگا۔ جن کا قائد عماد الملک غازی الدین فیروز جنگ تھا۔ آخر صفدر جنگ اور بادشاہ میں کھلی جنگ چھڑ گئی۔ صفدر جنگ نے جاٹوں سے مدد لی۔ عماد الملک نے ایک طرف شیعہ سنی کا ہنگامہ برپا کر لیا اور دوسری طرف راجپوتوں اور مرہٹوں کو بلالیا چھ ماہ کی کشمکش کے بعد ۱۷۵۳ء میں اس بات پر مفاہمت ہوئی کہ صفدر جنگ اپنے صوبے اودھ کو چلا جائے۔ اب عماد الملک کو مرہٹوں کا مرطابہ زر پور کرنا تھا اس کے

لئے اس نے سورج مل جاٹ پر حملہ کیا، جو قلعہ بہرہ گیا اور ایرانی طول کچھ گئی۔ عماد الملک کو پتہ چلا کہ بادشاہ سورج مل جاٹ اور صفدر جنگ سے خط و کتابت کر رہا ہے اس نے سورج مل سے صلح کر لی اسی اثنا میں مرہٹوں نے شاہی کیمپ پر حملہ کر دیا (۱۷۵۷ء) بادشاہ جان بچا کر بھاگا۔ شاہی دستورات مرہٹوں کے قبضے میں آ گئیں عماد الملک اور مرہٹوں نے دلی کا رخ کیا۔ اگرچہ بادشاہ نے عماد الملک کی ہر بات مان لی لیکن اس کے باوجود اس نے احمد شاہ کو معزول کیا، اس کی آنکھوں میں سلاخی پھر دی گئی۔ اور اس کی جگہ عالمگیر ثانی کو بادشاہ بنایا گیا۔

اکتوبر ۱۷۵۷ء میں اس بادشاہ کے عہد میں ابدالی نے پھر دلی کا رخ کیا۔ روہیلہ سردار نجیب الدولہ نے اس کا خیر مقدم کیا۔ عماد الملک نے عذرخواہی کی اور اس شرط پر اس کی وزارت بحال رکھی گئی کہ وہ روہیلہ پیش کرے۔ عماد الملک دوا آبہ سے رشتہ لانے کا وعدہ کر کے ابدالی سردار جان باز خاں کو لے کر فرخ آباد پہنچا اور یہاں سے ساز و سامان لے کر شجاع الدولہ (ادھک کے صوبے دار) کو دھکی دی کہ وہ نذر شاہی پیش کرے۔

بڑی مشکل سے پانچ لاکھ اس کے ہاتھ لگے۔ ادھر دلی کو ابدالی کی فوج نے دل کھولی کر لوٹا کشرنا کی عہد توڑنے خود کشی کر لی۔ متھرا کو برسی طرح لوٹا گیا۔ اور قتل عام ہوا۔ جتنا کاپانی متعفن ہو گیا۔ جب ابدالی کی فوج سپین ہیضہ پھوٹ پڑا تو مجبور واپسی کی ٹھہری۔ چلتے چلتے اس نے حفصہ بیگم دختر محمد شاہ سے شادی کی۔ اور پٹنہ تیمور شاہ کی عالمگیر ثانی کی لڑکی سے۔ عالمگیر ثانی کی سفارش پر نجیب الدولہ کو امیر الامرا مقرر کیا۔ اور واپسی کے وقت دوا بارہ دلی کو لوٹ کر چلتا بنا۔ لوٹ کے مال کا اندازہ لو کر وڑے بارہ کروڑ تک کیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں مولوی ذکار اللہ خاں تاریخ ہند میں لکھتے ہیں :- دلی سے جس وقت احمد شاہ ابدالی روانہ ہوا تو غازی الدین خاں (عماد الملک امن نظام الملک) فرخ آباد میں تھا۔ اس نے نجیب الدولہ کی مخالفت کے سبب سے احمد خاں بنگش (والی فرخ آباد) کو امیر الامرا مقرر کیا۔ (یہ بھی روہیلہ سردار تھے) اور شاہ جہاں علی دہلی کی طرف چلا۔ مگر وہ یہ جانتا تھا کہ نجیب الدولہ کو معطل کرنا اس اکیلے کا کام نہیں ہے۔ مرہٹوں کے اقبال کا تاہ چمک رہا تھا۔ اس لئے اس نے رگھوناتھ رائے اور ملہار رائے کو دکن سے بلایا اور شاہیہاں آباد کا محاصرہ کیا۔ عالمگیر ثانی اور نجیب الدولہ محصور ہو گئے۔ آخر میں عماد الملک نے نجیب الدولہ کو شہر کے نکال دیا اور باقی افسردہ کو بھی جو بادشاہ کے طرفدار تھے نظر بند کیا۔

نجیب الدولہ تودی سے نکل گیا، لیکن مرہٹے ملک کے ہر حصے پر چھل گئے۔ عماد الملک نے اپنی گلو خلاصی کے لئے ان کا رخ نجیب الدولہ کی طرف موڑ دیا۔ اس انتشار میں مرہٹے پنجاب سے ابدالی کے بیٹے کو نکالنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ مرہٹوں نے پورے ملک میں آفت مچادی تھی وہ جس علاقے کا رخ کرتے وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ ان کی تاخت و تاراج سے عوام و خواص سب تنگ تھے۔ نجیب الدولہ نے ابدالی سے مرد مانگی اس کی آمد پر مرہٹے پیچھے ہٹ گئے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عالمگیر ثانی نے عماد الملک سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا رخ فاش ہو گیا اور اسے عماد الملک نے ۱۷۵۹ء میں دھوکے سے مردا دیا اور ایک شہزادے کو شاہجہاں ثانی کا لقب دے کر تخت پر بٹھایا۔ مگر کسی نے اسے بادشاہ تسلیم نہ کیا۔ شہزادہ عالی گہرولی عہد کو جو بنگال کی طرف گیا ہوا تھا، اپنے باپ کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے شاہ عالم ثانی کا لقب اختیار کیا، اور اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ یہ ۱۷۵۹ء کا واقعہ ہے۔

اسی بادشاہ کے عہد میں پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی، جس نے شمالی ہند میں مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ضرب کاری لگائی۔ اسے پانی پت کی جنگ سے پہلے مرہٹوں نے وادی دہلی میں داخل ہوئے۔ لال قلعہ کے دیوار خاص کی چھت اکھیر لی۔ محمد شاہ کی فرار و نظام الدین اولیاء کی قبر کو لوٹا اور وہاں سے سوئے چاندی کے برتن

لے ابدالی کا یہ شہور حملہ جس میں مرہٹے تباہ ہوئے، مرہٹوں کے علاوہ عماد الملک غازی الدین خاں کے خلاف بھی تھا، جس کی چیرہ دستیایں حد سے بڑھ گئی تھیں اور ان سے نہ مغل بادشاہ محفوظ رہے تھے نہ امرا و وزراء۔

جب پانی پت میں یہ سرکہ کار نامہ گرم تھا، مولانا ذکار اللہ خاں کے الفاظ میں وہ (عماد الملک) اپنی جان بچا کر اپنے دوست ہمالا چہ بھرت پور (سویج محل جاٹ) کے قلعہ میں پناہ گزیں ہو گئے۔ راجہ سورج مل بھی اس لڑائی سے علیحدہ رہا، اسی طرح راجپوتوں نے بھی مرہٹوں کے ساتھ دیا۔ واصل شمالی ہند کے اکثر لوگ امرا و عوام ہردو بلا تمیز مذہب مرہٹہ گردی سے تنگ آچکے تھے۔ علمائے ہند کا شاندار راضی

وغیرہ لے گئے۔ پانی پت کی یہ فیصلہ کن لڑائی جنوری ۱۹۴۱ء کو ہوئی۔ جس نے ایک حد تک یہ فیصلہ کر دیا کہ ہندوستان کی عنان اقتدار کے مالک اب نہ مرہٹے ہوں گے اور نہ مسلمان، بلکہ اس سے ایک تیسری طاقت کو جو تندرست و پختہ اثر و نفوذ پر مہارہی تھی، آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اور آئندہ کشمیر ہندوستان کے مالک انگریز ہوں گے۔

پانی پت سے ابدلی دلی آیا۔ اور وہاں دو ماہ قیام کیا۔ جاتے وقت اس کی فوج نے دلی کو پھر لوٹا اس تمام عرصے میں دلی کے لوگوں پر جو کچھ گندری، وہ ساری تفصیلات کتابوں میں ملتی ہیں۔ الغرض مغلوں کے طویل دور حکومت میں دلی کی جو عظمت و شان بنی تھی اور وہاں جو دولت و ثروت جمع ہوئی تھی وہ سب خاک میں مل گئی۔ اور میر تقی میر کے الفاظ میں ”دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب“ وہ ایک اجڑا دیا بن کر رہ گیا۔

۱۹۴۱ء کی جنگ پانی پت نے مرہٹوں کو اس قابل نہ رہنے دیا کہ وہ سمندر پار سے آنے والی ایک نئی طاقت کا مقابلہ کر سکتے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے فوجی جتنوں میں اسلامی سلطنت کو بے تسرار رکھنے کی صلاحیت ہوتی تو احمد شاہ ابدلی جاتے وقت یہ جو انتظام کر کے گیا تھا کہ سلطنت برائے شاہ عالم جو تھانی تھا، وزارت بنام شجاع الدولہ جو ایرانی گروہ کا سردار تھا۔ اور امیر الامرائی بنام نجیب الدولہ جو روہیلوں کا سردار تھا۔ تو وہ انتظام کو بے قرار رکھتے اور مغل سلطنت کو اس کے ہونے والے انجام سے بچاتے جنگ پلاسی ۱۷۵۷ء میں بنگال کی دیوانی انگریزوں نے حاصل کی۔ اس کے ساڑھے چار سال بعد ۱۷۶۱ء میں جنگ پانی پت ہوئی تھی۔ ۱۷۶۴ء میں شاہ عالم بنگال کی تسخیر کو چلا اور صوبہ دار دہلی شجاع الدولہ اس کے ساتھ تھا، ۲۳ اکتوبر ۱۷۶۴ء مطابق ۲۶ ربیع الثانی ۱۱۷۸ھ کو ان دونوں کو بکسر کے مقام پر انگریزوں نے شکست دی اور بادشاہ سے بنگال اور بہار و اڑیسہ کی دیوانی اپنے نام لکھوائی اس واقعے سے تقریباً دو سال پہلے شاہ ولی اللہ صاحب کا ۲۹ محرم ۱۱۷۶ھ میں انتقال ہو چکا تھا۔

الغرض شاہ عالم ثانی گئے تھے بنگال و بہار فتح کرنے لیکن واپس آئے ان دونوں صوبوں کو انگریزوں کے حوالے کرنے کا معاہدہ کر کے اس معاہدے سے اگر کسی کو فائدہ پہنچا، تو وہ بخت خاں

تھا۔ جو بیک وقت انگریزوں کا جاسوس تھا۔ شجاع الدولہ کا ہوا خواہ اور شاہ عالم ثانی کا ایسا معتمد کہ جب شاہ عالم دہلی پہنچا، تو یہی اس کا وزیر اعظم بنا۔ یہاں یہ بھی فراموش نہ ہونا چاہیے کہ یہی نجف خاں ہے جن کے دور وزارت میں (۱۷۷۳ء تا ۱۷۸۲ء) میں شاہ عبدالعزیز صاحب کو بار بار جلا وطن کیا گیا طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ اور واجب الاحترام بزرگ حضرت مرزا مظہر جانجاناں کو شہید کرایا گیا۔ رحمہ اللہ

الغرض ۱۷۷۳ء میں جب شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوئے تو سلطان عالمگیر کا دور حکومت تھا اور ہندوستان کی اسلامی مملکت اپنی پوری عظمت اور اس کا پایہ تخت دلی اپنے انتہائی عروج پر تھا۔ اور جب ۱۷۷۳ء میں آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، تو وہ یہ سب تباہی و بربادی دیکھ چکی تھیں، جس کا اوپر مختصر ذکر ہوا ہے۔ کتاب "علمائے ہند کا شاندار ماضی" کے محترم مصنف مولانا سید محمد میاں نے اس اٹھارویں صدی پر تبصرہ فرماتے ہوئے جو جملے لکھے ہیں۔ آخر میں ہم انہیں نقل کر کے اس مضمون کو ختم کرتے ہیں

"اس صدی کا آغاز ہوا تو قندھار سے آسام تک، پنیال اور تبت سے مالابار و کھبات تک

پورے ملک کا سیاسی مرکز ایک تھا۔ مگر ابھی پہلی دھائی ختم نہیں ہوئی تھی کہ فردوسی

میں اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد وہ قیامت برپا ہوئی کہ شیرازہ ملک کا

ایک ایک ورق جدا ہو گیا۔ اور یورپ کی وہی سفید فام طاقتیں جن پر عالمگیر کے دادا چڑا

نے مہربانیوں اور شانہ عنایات کی بارش کی تھی، جن کو عالمگیر کے باپ شاہجہاں نے

شکستہ و تادیب میں کاستھا۔ جن کو عالمگیر نے پہلے ملک بدر کیا تھا۔ پھر معاف کر کے

لے نجف خاں جوانی میں ایران سے آیا۔ اس کی بہن کی شادی شجاع الدولہ کے عم زاد بھائی محمد قلی خاں

سے ہو گئی۔ شجاع الدولہ کے ہاتھ سے محمد قلی خاں کے قتل کے بعد یہ دہلی آ گیا۔ اور شاہ عالم ثانی کا

مقرب بن گیا۔ (علمائے ہند کا شاندار ماضی)

۲۰ علمائے ہند کا شاندار ماضی

تجارت کی اجازت دی تھی، ابھی سو سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ عالمگیر کی راجدھانی پر

ان کا تسلط اور عالمگیر کا پوتا شاہ عالم ان کا وظیفہ خوار تھا (۱۸۰۳ء)۔

الغرض صاحب موصوف کے الفاظ میں۔

”یہ وہ انقلاب آفریں اور ہنگامہ خیز صدی تھی، جس میں ایک شاہنشاہیت کا آفتاب

ڈھلنے ڈھلنے غروب کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اولیک دوسری شاہنشاہیت کی صبح کا ذب

ہندوستان کے مشرق میں صبح صادق بنی جا رہی تھی۔“

مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ سلطان اورنگ زیب عالمگیر کی شاہنشاہ عظمت سے اس کا آغاز ہوا اور خاتمہ اس

فدائے ملک و ملت کی شہادت پر ہوا، جس کو دنیا سلطان ٹیپو کے نام سے پہچانتی ہے۔ جس کے خون شہادت

میں لتھڑے ہوئے جنازے کو دیکھ کر انگریز فاتح کی زبان بے ساختہ پکا لٹھلی تھی۔ آج ہندوستان ہمارا ہے

دہلی کی تباہی سے خود خواہ میر درد کتنے متاثر تھے، اس کا اظہار انہوں نے نالہ درد میں کیا

ہے۔ فرماتے ہیں :- شہر مبارک دلی کہ روضہ مقدسہ حضرت قبلہ کوئین قدسنا اللہ بنصرہ و سترہ

دیان ارت و خدائیش تاقیامت آباد اور دوحجب گلستانے بود و حالا پامال خزاں حوادث زمانہ گشتہ و

طرفہ انہار و اشجار و آبادیہا و مردمان ہر جنس داشت و اکنون تاراج صدمات و ہر شدہ بہر وجہ در تمام

روئے زمین چوں روئے محبوبان ماہ و شش و مانند سبزرہ خط ریشاں و لکش بود۔“

دہلی کہ خراب کردہ انکوں دہرش

جاری شدہ اشک ہا بجائے نہرش

بود است این شہر مثل روخوبان

چوں خطِ بتساں بود سواد نہرش

امام مالک صاحب الموطا

شاہ ولی اللہ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جو تمام جہازوں کا پروردگار ہے۔ اور دوسرا سلام پہنچے اس کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی آل اور تمام صحابہؓ کو اس کے بعد خدائے کریم کی رحمت کا محتاج ولی اللہ بن عبدالرحیم جو نبیؐ العمری اور وطناً دہلوی ہے، کہتا ہے کہ مذاہب فقہار میں اختلاف ادراں کی وجہ سے علماء کے جو بکثرت گردہ بن گئے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے کچھا ہوا ہے، اس صورت حال سے میرے دل کو بڑی تشویش ہوئی۔ اور یہ اس لئے کہ عمل کے لئے ضروری ہے کہ ایک طریقے کا تعین ہو۔ اور بغیر ترجیح دینے والی دلیل کو ملحوظ رکھے کسی امر کا تعین کرنا منطقی مغالطہ ہے۔ اب ترجیح کے بہت سے وجوہ ہیں۔ اور اس بارے میں علماء میں اجمالی بھی اور تفصیلاً بھی بڑا اختلاف ہے۔ چنانچہ میں نے دائیں بائیں بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن بے کار، اور ہر ایک سے مدد چاہی، پر بے نتیجہ۔ پھر میں بڑے غشوع و خفوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی بارگاہ میں یوں عرض کی۔ لکن لہ بعد فی سراجے لا

لہ ۱۳۵۱ھ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اتمام مکہ مکرمہ میں شاہ ولی اللہ کی عربی شرح الموطا "الموسمی بن احادیث الموطا" شائع ہوئی تھی۔ اس کے شروع میں شاہ صاحب کی الموطا کی فارسی شرح المصنفی کا مقدمہ فارسی سے عربی میں ترجمہ کر کے شامل کیا گیا تھا۔ یہ مضمون اسی عربی مقدمے کا ترجمہ ہے۔

کو نفی من القوم الضالین - اِنی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض
 حنیفاً وما انا من المشرکین - اس پر مجھے بذریعہ الہام امام عظیم حجۃ الاسلام مالک بن
 انس کی کتاب الموطا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ادنیہ خیال آہستہ آہستہ میرے ذہن میں تقویت پکڑتا گیا۔ اور
 مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت علم فقہ میں کوئی کتاب بھی امام مالک الموطا سے قوی تر نہیں ہے اس
 میں شک نہیں کہ کتاب ایک دوسرے سے فضیلت رکھتی ہیں۔ بعض کی فضیلت مصنف کی وجہ سے
 ہوتی ہے، یا اس بنا پر ان کی فضیلت ہوتی ہے کہ ان میں صحت کا خاص التزام کیا گیا ہے یا ان کی احادیث
 کی بڑی شہرت ہے یا ان کی فضیلت کی وجہ عامۃ المسلمین میں ان کی مقبولیت ہوتی ہے یا یہ کہ ان کی ترتیب
 بڑی اچھی ہے اور ان میں تمام اہم امور آگئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

اب جہاں تک کتاب الموطا کے مصنف امام مالک بن انس کا تعلق ہے، ان کی فضیلت کسی سے مخفی
 نہیں۔ آج الموطا کے سوا کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے، جسے تبع تابعین سے کسی امام نے مرتب
 کیا ہو۔ نیز کوئی ایسی کتاب موجود نہیں، جس کے مصنف کے بلند مرتبہ کی وجہ سے "اہل الحدیث" کا اس
 پر اس طرح اتفاق ہوا ہو، جیسے الموطا پر ہوا۔ کیونکہ تبع تابعین کے زمانے میں امام مالک جیسے کم لوگ تھے
 اور ان میں سے بھی کسی نے کوئی کتاب تالیف نہیں کی۔ چنانچہ تبع تابعین میں جو ائمہ فقہ تھے، ان میں سے
 الموطا کے سوا کسی کی کوئی تالیف نہیں ہے۔

الشافعی کا قول ہے :- جب علماء کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان میں مالک کی حیثیت ستارہ (نجم) کی
 ہے۔ (ان کے علوئے مرتبہ اور ان سے روشنی کے ظہور کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے) ان کا ایک اور
 قول ہے۔ مجہد پر اللہ کے دین کے معاملے میں مالک سے زیادہ کسی شخص کا احسان نہیں ہے، نیز الشافعی

سے ترجمہ۔ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ میں اپنا منہ
 سب طرف سے موڑ کر صرف اس ذات کی طرف کرتا ہوں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا
 اور میں ان میں سے نہیں ہوں، جو شرک کرتے ہیں۔ یہ جن بزرگوں کو صحابہ کا عہد ملا وہ تابعین کہلائے
 اور جنہیں تابعین کا عہد ملا وہ تبع تابعین ہیں (مترجم) سے مراد علمائے حدیث (مترجم)

کہتے ہیں :- مالکؒ اور ابن عیینہؒ دونوں ہم عہد ہیں، اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو حجاز کا علم ضائع ہو جاتا۔
 الشافعی کا ایک اور قول ہے کہ علم ان تینوں پر گھومتا ہے :- مالک بن انس، سفیان بن عیینہ اور یثرب بن سعد۔
 سفیان بن عیینہ علم حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں :- عنقریب لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی تلاش میں نکلیں گے۔
 تو انہیں عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ملے گا۔ ہمارے نزدیک عالم مدینہ سے ان کی مراد مالک بن انس
 سے ہے۔ ابن عیینہ ہی کا قول ہے :- ”اللہ مالکؒ پر اپنا فضل و کرم کرے۔ وہ لوگوں پر اتنا قد آورنے میں
 کتنے سخت تھے۔“ ان ہی کا ایک اور قول ہے ”مالکؒ صحیح حدیث تک ہی پہنچتے ہیں وہ ثقہ لوگوں سے
 روایت کرتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ مالکؒ کی موت کے بعد مدینہ اجڑ جا کر بیکار رہا۔“

عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں :- ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے معاملے میں مالک بن انس
 سے بڑھ کر دوسرے زمین پر کوئی شخص (غلطیوں سے) مامون باقی نہیں رہا۔“ ان کا ایک اور قول ہے صحت حدیث
 کے معاملے میں مالکؒ پر کوئی شخص مقدم نہیں۔ عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں :- سفیان ثوری امام حدیث
 ہیں لیکن امام سنت نہیں۔ الاوزاعی امام سنت ہیں، امام حدیث نہیں۔ لیکن مالک بن انس دونوں
 (حدیث و سنت) میں امام ہیں۔ حافظ الصلاح سے اس قول کے معنی دریافت کئے گئے۔ انہوں نے
 بتایا کہ یہاں سنت سے مراد بدعت کی ضد ہے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حدیث کا عالم ہو، لیکن سنت
 کا عالم نہ ہو۔ اس ضمن میں میرا کہنا یہ ہے :- اس قول کی شرح تفصیل چاہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ
 معانی و مطالب اور فتاویٰ کے استنباط کے معاملے میں سلف کے دو گروہ تھے، ایک گروہ نے قرآن
 حدیث اور آثار صحابہ جمع کئے اور ان سب سے استنباط کیا۔ اور محدثین کا اصل طریقہ یہی ہے۔ اور دوسرے
 گروہ نے ان قواعد کلیہ کو جنہیں ائمہ کی جماعت نے تمیق و تہذیب کے بعد مرتب کیا تھا بغیر
 ان کے مآخذوں کی طرف التفات کئے لیا۔ چنانچہ جب کوئی ان کے سامنے مسئلہ پیش ہوتا ہے
 تو وہ ان قواعد کلیہ سے اس کے جواب کو تلاش کرتے ہیں۔ اور فقہ کا اصل طریقہ ہے پہلا یعنی
 محدثین کا طریقہ بعض سلف کے ہاں غالب تھا۔ اور ان میں سے بعض دوسرے طریقے پر عامل تھے۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ حامد بن ابی سلیمانؓ ابراہیم نخعی کے مسائل "کا سب لوگوں سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ تو ان مسائل" سے مراد وہ قواعد کلیہ ہیں جن کا ابراہیم نخعی نے اپنے فتوؤں میں اثبات کیا اور ان کی تنقیح و تہذیب کی۔

اب چونکہ امام مالکؒ کتاب الموطا میں سنت سے وہ قواعد مراد لیتے ہیں جو اہل مدینہ کے ہاں مقرر تھے اور وہ اس سلسلے میں باریار لکھتے ہیں۔ "سنت جس کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں اور وہ یہ ہے" اس لئے عبدالرحمن بن مہدی اپنے اوپر کے قول میں اس طرف لگے ہیں چنانچہ انہوں نے کہا

لے میرو کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے کہا کہ حامد آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ اور اب فتوے دیتا ہے۔ ابراہیم کہنے لگے کہ آخر فتوے دینے سے اس کو کون سی چیز روکتی ہے اس اکیلے نے مجھ سے اتنا کچھ پوچھا ہے کہ تم سب نے مل کر اس کا دسواں حصہ نہیں پوچھا۔ الحافظ نے "التہذیب" میں اس کا ذکر کیا ہے ابو عمر بن عبدالبرؒ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ حامد کے پاس زیادہ بیٹھتے تھے۔ القرشی نے اس کا الطبقات میں ذکر کیا ہے۔

امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں :- — امام ابو حنیفہؒ ابراہیم نخعی اور اس کے اصحاب کے مذہب (فقہ) کا سب سے زیادہ التزام کرتے تھے۔ اور وہ اس سے کم ہی تجاذب فرماتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ ابراہیم کے مذہب پر مسائل کے استنباط و تخریج میں بلندی مرتبہ رکھتے تھے۔ استنباطات اور تخریجات میں ان کی بڑی گہری نظر تھی اور وہ فروع کی طرف پوری طرح متوجہ تھے۔ اگر تم ہمارے اس قول کی حقیقت جاننا چاہو تو ابراہیم نخعی اور اس کے اصحاب کے اقوال کو محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار جامع عبدالرزاق اور مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ میں سے ملخص کرو، پھر اس کا مقابلہ ابو حنیفہ کے مذہب (فقہ) سے کرو، تو تم دیکھو گے کہ چند امور کے سوا ابراہیم نخعی کے طریقہ کو نہیں چھوڑتے۔ اور ان چند امور میں بھی وہ فقہائے کوفہ کے مذہب سے باہر نہیں جلتے۔"

تسفیان ثوری احادیث اور آثار صحابہ کوان کی صحیح اسناد کے ساتھ روایت کرنے، لفظ حدیث کی اقامت ابواب فقہ میں حدیث کی تقسیم اور ہر باب میں احادیث کی ترتیب میں کوفہ میں امام ہیں۔ الاذناعی ابواب فقہ میں سے ہر باب میں سلف کے جو قواعد ہیں، ان کی معرفت کے امام ہیں۔ باقی رہے مالک تو یہ ان دونوں اور میں امام ہیں۔ جو لوگ فن حدیث سے شغف و اشتغال رکھتے ہیں، ان کے ہاں یہ بات اس طرح ثابت ہے جیسے لفظ التہار کا سورج۔“

عبدالرحمن بن مہدی کا یہ بھی قول ہے کہ میں نے مالک سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن حمید القفطان کہتے ہیں۔ مالک حدیث کے امیر المؤمنین ہیں۔ ابن معین نے کہا مالک تہدوں کے لئے اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہیں۔ ابن وہب کا قول ہے کہ اگر مالک اور لیث نہ ہوتے، تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ اسی طرح ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ مالک اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے بڑھ کر حافظ تھے۔ عبداللہ نے اپنے والد امام احمد (ابن حنبل) سے پوچھا کہ اصحاب الزہری میں سے سب سے بڑھ کر روایات میں ثقہ کون ہیں، انہوں نے فرمایا ہر چیز میں مالک بن انس۔ البخاری کہتے ہیں:- روایات میں سب سے صحیح سند مالک عن نافع عن ابن عمر کی ہے۔ ابو نعیم الحلیبیہ میں مالک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ذات ایسی نہیں کہ میں سویا ہوں اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت نہ ہوئی ہو۔

امام مالک کا نسب یہ ہے:- مالک بن انس بن مالک بن الوعام بن عمر بن الحارث الاصبحی۔ ابو عامر

لے المصنفی کے ایک مطبوعہ نسخے میں ابن قتادہ چھپا ہے۔ اور یہ غلط ہے۔ صحیح ابو قتادہ ہے ابیہو سطلی تویر الخوٹاک میں لکھتے ہیں:- ”قال ابو قتادہ امۃ کانت مالک احفظ اہل زمانہ“ عبید اللہ بن سعید بن یحییٰ ابیشکری کے موصی ابو قتادہ السرخسی تھے۔ جو نیشاپور میں آباد ہوئے۔ وہ الحافظ تھے اور بخاری مسلم اور نسائی کے شیخ تھے۔ ابن حبان کا قول ہے کہ انہوں نے سرخس میں سنت کی تردید کی۔ اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا۔ بخاری کہتے ہیں کہ ان کا ام ۲۴ میں انتقال ہوا۔ الخلامہ میں یوں مرقوم ہے۔

ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ جو غزوہ بدر کے علاوہ ہر غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت ابو عامر کے صاحبزادے مالک جو امام مالک کے دادا ہیں، ممتاز اور اہل علم تابعین میں سے تھے۔ آپ ان چار افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان کالائ کو جنازہ اٹھایا اور مدینہ کے قبرستان البقیع میں دفن کیا۔ یہ اس سخت فتنے کے دنوں کا ذکر ہے۔ جب حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی کہ وہ آپ کے جنازے کو اٹھائے، امام مالک کے دادا مالک حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے روایت کرتے ہیں امام مالک کے چچا ابو سہیل نافع بن مالک بن ابو عامر ثقہ تابعین میں سے ہیں۔ اور امام مالک نے ان سے بہت روایتیں لی ہیں۔

امام مالک ۹۳ھ میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت ہے کہ ۹۰ھ میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ تین سال تک ماں کے پیٹ میں رہے۔ آپ طویل القامت اور بڑے سرواٹے تھے آپ کے سر کے بال آگے سے اڑے ہوئے تھے۔ آپ کا رنگ سمرنی مائل سفید تھا۔ اور سراور دار طبعی کے بال بھی سفید تھے۔ امام مالک نے حدیث کی اکثر روایتیں اہل مدینہ سے کی ہیں۔ ان سے آپ نے سلسلہ وار علم حاصل کیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے عہد میں علم فقہ و فتاویٰ امیر المومنین عمر بن الخطابؓ کے گرد گھومتا تھا۔ اور وہ اس سلسلے کی پہنچ کی کڑی تھے۔ اس کے بعد اس علمی دائرہ کا مرکز فقہائے صحابہ ہوئے جیسے مثال کے طور پر ابن عمرؓ، عائشہؓ، ابن عباسؓ، انسؓ اور جابر رضی اللہ عنہم۔ اور صحابہ کے بعد اس عظیم کام کا بار ستا فقہائے تابعین نے اٹھایا، جیسے کہ سعید بن المسیبؓ، عروہؓ، سالمؓ اور قاسمؓ وغیرہم۔ اور ان کے بعد ان کے شاگرد الزہریؓ، یحییٰ بن سعیدؓ الانصاریؓ، زید بن اسلمؓ، ربیعہؓ، ابو یزیدؓ اور نافعؓ آتے ہیں اور وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں،

امام مالک ان سب کے وارث ہوئے۔ آپ نے ان سب کی احادیث و آثار کی تہذیب کی اور سب کے بعد نقل جو سینوں میں محفوظ چلا آتا تھا اسے کاغذ کے صفحات پر جمع کر دیا۔ اب تمام علاقوں کے لوگ حدیث اور فتاویٰ کی روایت کے لئے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں چنانچہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے سردار بن جلتے ہیں۔ اور انہیں اتنی عظیم شہرت ملتی ہے کہ کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام مالک مدینہ میں

جو کہ عالم اسلامی کی مدح اور اس کا قلوب سے، ایک طویل مدت تک اس علمی و دینی ریاست پر فائز رہے۔ اس کے بعد آپ بیمار پڑے اور بائیس دن تک بیمار رہے۔ پھر ۱۷۹ھ میں ربیع الاول کی دس تاریخ (ایک روایت چودہ کی ہے) کو اپنے رب کی طرف رحلت فرما گئے۔

امام مالک کے شاگرد سخون کا قول ہے کہ ان کی عمر ۸۷ سال تھی اور وہ مدینہ منورہ میں اجتہاد اور افتاء کے منصب پر ساٹھ سال تک رہے اور اس طویل مدت میں ہر طرف سے ان کے پاس مسائل آتے جن کا وہ جواب دیا کرتے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے ان کی مدح میں کہا ہے۔

یَدِ عِ الْجَوَابِ قَلَمٌ يَرِاجِعُ هَيْبَتَهُ

وَالسَّالِكُونَ فَوَاسِي الْأَذْفَانِ

أَدَبُ الْوَقَارِ وَعِزُّ سُلْطَانِ التَّقَى

فَهُوَ الْمَطَاعُ وَلَيْسَ ذَا سُلْطَانٍ

جن امام مالک کی وفات ہوئی اس رات عمر بن سعد انصاری نے خواب میں کسی کو یہ شعر پڑتے سنا۔

لَقَدْ أَصْبَحَ الْإِسْلَامُ زَعِيحًا مَكْنَه

عُدَّةُ ثَوْبِي الْمَهَادِي لَدَى مَلِكِ الْقَبْرِ

إِمَامُ الْهَدْيِ مَا نَزَلَ لِلْعِلْمِ صَائِنًا

عَلَيْهِ سَلَامُ اللَّهِ فِي آخِرِ الدَّهْرِ

سہ ترجمہ) وہ جب سوالات کا جواب دیتے تو ہیبت کی وجہ سے ان سے کوئی بحث نہیں کرتا اور سوالات پوچھنے والے گردنیں جھکائے بیٹھ رہتے ہیں۔ ان کے دقا کا ادب ہے اور ان کے تقویٰ کی طاقت کی عزت ہے اسی وجہ سے لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں۔

سہ ترجمہ) جس دن ہدایت دینے والے (امام مالک) لمحدیں رکھے گئے، اسلام کا ستون لرز گیا۔ وہ ہدایت و ارشاد کے امام تھے۔ وہ علم کے برابر محافظ رہے۔ ان پر آخر وقت تک اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔

امام مالک کے زمانے میں اور آپ سے پہلے مدینہ منورہ فضلہ کا مرجع اور علما کا مرکز تھا۔ اسی لئے عہد اول کے جلیل القدر اصحاب فتاویٰ کے عہد میں بعد بھی جو علم میں دنیا کے قبلہ مقصود تھے، مدینہ منورہ میں ایک زمانے تک سرچشمہ علم جاری رہا۔ امام مالک انہیں بزرگوں کے علمی وارث بنے۔ اور آپ نے اس عظیم الشان کام کا بار اٹھایا۔ آپ نے ان بزرگوں سے اس طرح رو رو کر علم حاصل کیا۔ جیسے ہم سے کوئی دوسرے ایک ٹھوس چیز جو چھوٹی جاسکتی ہے، اپنے ہاتھ سے اس طرح لے کہ اس چیز کے پلنے دینے میں کسی قسم کا شک نہ رہے، امام مالک نے ان بزرگوں سے جو کچھ اخذ کیا، اسے اپنی کتاب میں جمع کر دیا، جو محدثین اور فقہاء کی مرجع بنی۔

واقعہ یہ ہے کہ مذہب الشافعی درحقیقت کتاب الموطا کی تفصیل ہے اور امام محمد نے المبسوط میں جو فقہ مدون کی ہے، اس کا اس المال اور سرمایہ وہ علم ہے، جو انہوں نے امام مالک سے لیا۔ مختصرًا وہ ائمہ مجتہدین جن کا علم تمام اطراف و اکناف میں عام ہوا۔ چار ہیں: ۱۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد (ابن حنبل) ان میں سے صرف دو امام ابو حنیفہ اور امام مالک تبع تابعین کے دور کے ہیں اب ان میں سے جو اہل الذکر (امام ابو حنیفہ) ہیں، ان سے اصحاب ثقہ (ثقات) کے ذریعہ حدیث کی مسلسل روایت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جو محدثین کے سردار (رؤس) جیسے کہ احمد (ابن حنبل)، البخاری، مسلم، الترمذی، ابو داؤد، النسائی۔ ابن ماجہ اور اللہمی ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی۔ لیکن جہاں تک امام مالک کا تعلق ہے، تمام اہل نقل کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی حدیث ان کی روایت سے ثابت ہو جائے، تو وہ صحت کے اعتبار سے سب سے بلند درجہ پر پہونگی علاوہ انہیں ان چار ائمہ مجتہدین میں سے آخر الذکر دو امام (شافعی اور احمد) ان کے شاگردوں اور ان کے علم سے استفادہ کرنے والوں میں سے ہیں۔

کتاب الموطا کی صحت کے بارے میں الشافعی کا قول ہے۔ روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد کتاب المالک (الموطا) صحیح ترین ہے۔ اور الشافعی ہی سے یہ روایت ہے کہ کتاب المالک (الموطا) سے بڑھ کر قرآن مجید سے قریب ترین زمین پر کوئی کتاب نہیں ہے اور انہیں سے یہ

روایت بھی ہے۔ کہ کتاب اللہ کے بعد زمین پر موطا مالک سے بڑھ کر کوئی غلطیوں سے پاک (اکثر صحاباً) کتاب نہیں ہے۔ الحافظ مغلطائی (الحنفی) کا قول ہے کہ جس نے سب سے پہلے ”الصحیح“ مرتب کی وہ مالک ہیں۔

الحافظ ابن حجر کہتے ہیں:- کتاب مالک (الموطا) ان (امام مالک) کے، نیز ان لوگوں کے نزدیک جو اس امر میں ان کی تقلید کرتے ہیں کہ مرسل اور منقطع وغیرہ احادیث حجت ہیں، صحیح ہے، مطلب یہ ہے کہ مرسل اور منقطع حدیث پر عمل کرنے کے معاملے میں علماء میں اختلاف ہے۔ امام مالک امام ابو حنیفہ اور تبع تابعین میں سے اکثر علماء ان پر عمل کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک عمرؓ (ابن الخطاب) اور ان جیسے دوسرے صحابہ، نیز اہل مدینہ میں سے تابعین کی جماعت کے اتفاق سے استدلال کرنا صحیح ہے۔ چنانچہ امام مالک اپنے اسی مسلک پر عامل ہیں۔ اور ان کے نزدیک کسی حدیث کا مرسل یا منقطع ہونا اس کی صحت کے متافی نہیں! اعتبار سے امام مالک، امام ابو حنیفہ اور باقی کے تبع تابعین کے نزدیک الموطا ساری کی ساری صحیح ہے۔

الحافظ ابن حجر کے اس قول پر ایسوی نے یہ اضافہ کیا ہے:- ”مرسل اور منقطع حدیث امام مالک اور جو اس مسئلے میں ان سے متفق ہیں، ان کے نزدیک حجت ہے اور اسی طرح یہ ہمارے یعنی شافعیہ کے نزدیک بھی حجت ہے، بشرطیکہ کسی مرفوع روایت یا موقوف روایت سے جس کا کہ سلسلہ کسی صحابی پر ختم ہوتا ہے اس کی تائید ہوتی ہو۔ اب صورت یہ ہے کہ الموطا میں کوئی ایسی مرسل حدیث نہیں کہ کسی مرفوع روایت سے لفظاً یا معنأً اس کی تائید نہ ہوتی ہو۔ الغرض یہ کہنا بالکل قرین صواب ہے کہ الموطا سب کے نزدیک صحیح ہے۔“

اس بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں اور الحاکم نے المستدرک میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ مالک کی مرسل احادیث کے موصول اور ان کی موقوف احادیث کے مرفوع ہونے میں روایات کا جو خلا تھا اسے پُر کریں۔ اس لحاظ سے یہ ساری کتابیں الموطا

کی شرحیں اور اس کا اتمام کرنے والی ہیں۔ چنانچہ اس (الموطاء) میں کسی صحابی پر ختم ہو نیوالی کوئی موقوف اور کسی تابعی پر ختم ہونے والی روایت نہیں کہ اس کا ماخذ کتاب اور سنت میں نہ ہو۔ جیسا کہ تم لگے چل کر ہماری اسی شرح (الموطاء) میں دیکھو گے۔

ابن عبدالبر نے الموطاء کی مرسل احادیث کے اتصال پر ایک کتاب تابعیت کی ہے۔ اور اس سلسلہ میں لکھا ہے کہ الموطاء میں صرف اکتھ صدیئین ایسی ہیں جو امام مالک تک ایسے لوگوں کے ذریعہ پہنچیں، جو ان کے نزدیک ثقہ تھے۔ ان میں چار کے سوا باقی سب کی مالک کی سند کے علاوہ اور اسناد بھی ملتی ہیں۔ البتہ چار کا ماخذ ہمیں معلوم نہیں ہوا۔

اس بارے میں میں (شاہ ولی اللہ) کہتا ہوں کہ اگرچہ ان الفاظ کے ساتھ یہ چار احادیث ثابت نہیں ہوتیں، لیکن ان کے معنی صحیح ہیں۔ ہم انشاء اللہ اس بحث پر اس کے مقام پر گفتگو کریں گے۔

جہاں تک موطاء امام مالک کی شہرت کا تعلق ہے خود اس کے مصنف امام مالک سے ہر گز وہ میں سے ایک جم غفیر نے اسے روایت کیا ہے۔ خلفائے اسلام میں سے ہارن الرشید امین، مامون الرشید اور ایک روایت میں ہے مہدی اور ہادی نے، مجتہدین میں سے الشافعی اور محمد بن الحنفی نے بلا واسطہ اور احمد نے عبدالرحمن بن مہدی کے واسطے سے اور ان سے ایک جماعت نے، اور ابو یوسف نے ایک آدمی کے واسطے سے اسے روایت کیا ہے۔

اس کے علاوہ محدثین کی بہت بڑی جماعتوں نے کہ ان کا حصہ ممکن نہیں، اور اصحاب مالک میں سے یحییٰ بن یحییٰ المصعودی، ابن قاسم اور اصبع نے اسے روایت کیا۔ صوفیہ میں سے ذوالنون مصری وغیرہ نے موطاء مالک کو روایت کیا۔ اسی طرح اہل مصر و شام و عراق و یمن و خراسان میں سے بکثرت لوگوں نے روایت کیا۔

الموطا کے کوئی تیس سے زیادہ نسخے ہیں۔ شیخ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب "الاستند کا رہنما" و "الہتدایہ" بارہ نسخوں سے مرتب کی ہے۔ ادنیٰ سب سے قوی اور مشہور ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ جس قدر اہتمام الموطا کا کیا گیا، کسی اور کتاب کا نہیں کیا گیا۔ (مسل)

لے العافقی نے اصحاب مالک میں سے کوئی بارہ حضرات سے کتاب الموطا کی روایت کی ہے۔ میرے پاس العافقی کے اس خطی نسخے کی ایک نقل خانہ کعبہ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ محمد عبد الرزاق آل حمزہ شیخ دار الحدیث مکہ مکرمہ۔

مالکی مذہب مدینہ میں پیدا ہوا اور تمام ملک حجاز میں پھیل گیا، لیکن بعد میں صرف مغربی اقصیٰ اور اندلس میں محدود ہو کر رہ گیا۔ ابن خلدون نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ ان ملکوں کے فقہاء کا منتہائے سفر حجاز رہا اور وہ اس سے آگے نہ بڑھے۔ اس زمانے میں چونکہ مدینہ ہی علمی مرکز تھا اور عراق ان کے راستے میں نہیں پڑتا تھا اس لئے انہیں جو کچھ سیکھنا تھا وہ علمائے مدینہ ہی سے سیکھا۔ دوسرے یہ کہ مغرب اقصیٰ اور اندلس کے باشندے بدوی معاشرت کے دلدادہ تھے اور اہل عراق کے تمدن سے سروکار نہ رکھتے تھے، لہذا معاشرے کی یکسانی کے سبب سے ان کا میلان طبع اہل حجاز کی طرف زیادہ تھا۔

(فلسفہ شریعت اسلام تالیف ڈاکٹر محمدی محمد صافی۔ اردو ترجمہ)

ذات و صفات الہی

حافظ عباد اللہ فاروقی

حضرت شاہ ولی اللہ کا موقف ذات و صفات خداوندی سے متعلق واضح الفاظ میں یہ ہے کہ صفات الہیہ ازل ہی سے ذاتِ بحت میں بالقوۃ موجود تھیں۔ تخلیق آدم سے پہلے ان صفات کا مرتبہ ہریت میں خوابیدگی کے عالم میں تھا۔ چنانچہ اس وقت ان کا علم بالفعل نہ تھا بلکہ بالذات تھا، اس سلسلہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں: "ذات حق خود اس امر کی متقاضی تھی کہ وہ استعدادیں جو اس کے اندر مضمر ہیں، ان کا ظہور عمل میں آئے۔ چنانچہ سب سے پہلے ذات حق کا مرتبہ وجود ہے اس مرتبے میں ذات حق کی ان استعدادوں کا عقلی ظہور ہوا۔ اس ظہور سے وہاں اشیائے ممکنات کے اعیان اور ذاتِ بحت کے ظہور کی ہر صورت اور اس کی تدلی کے ہر منظر کے شیعین متحمل ہوئے۔ مرتبہ وجود میں ذات کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ ان ظہورات کو عدم مادہ اور خارج سے متصف کرے۔ چنانچہ اس ضمن میں اس نے جو کچھ کہ اعیان اور پہنائیوں میں مضمر تھا۔ اسے ظاہر کر دیا۔"

اس طرح جب اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے ارادہ سے ظہور کی طرف مائل ہوئیں تو یہ کائنات وجود میں آئی۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجوداتِ عالم اللہ کے اسماء و صفات کا آئینہ ہیں۔ ہر شے اللہ کے کسی نہ کسی اسم و صفت کا ظہور ہے۔ مگر انسان خلیفۃ اللہ ہونے کے اعتبار سے منظرِ جامع واقع ہوا ہے۔ صفات کا انکار ذات کے انکار پر منتہی ہوتا ہے اس انکار کے بعد ذات کا اقرار بے معنی ہو جاتا ہے کیونکہ ذات بغیر صفات کے کوئی اثباتی تصور پیش نہیں کرتی۔

صِفَاتِ الہیہ کے بارے میں مختلف نظریات

لفظ اللہ میں جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسمائے حسنہ سب شامل ہیں۔ مرتبہ ذات الہی وراء الوراء اور غیب الغیب ہے۔ انسان ذات بحت کو سمجھنے کا ادعا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس جیسی کوئی شے نہیں (لیس مکشلسہ مشی) حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ما عرفناک حق معرفتک (ہم جیسا حق ہے دیکھا تجھے نہیں پہچان سکے) عرض اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتاب ہے وہ معیود حقیقی ہے جملہ صفات ادلی اور ابدی ہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کی جملہ صفات بھی قدیم ہیں۔ اس کے برعکس انسان چونکہ مخلوق اور حادث ہے اس لئے اس کی صفات بھی حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات مخلوق کی صفات سے مخالف اور مغائر ہیں سیدنا سید الرحمن قدسی معارف و طریقت میں لکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں لفظ وجود کا اطلاق جناب باری تعالیٰ پر نہیں ہے۔ اور یہ لفظ اسمائے الہی سے بھی نہیں ہے۔ اس لئے وجود سے مراد نور ہے کیونکہ وجود اور نور کی تعریف ایک ہی ہے۔ یعنی ظاہر بنفہ اور مظہر لغیرہ۔ جس طرح وجود کا مقابل عدم ہے اس طرح نور کا مقابل ظلمت ہے۔ واللہ یخرجکم من الظلمات الى النور۔ اللہ تعالیٰ تم کو عدم سے وجود کی طرف خارج کرتا ہے۔ اس اعتبار سے نور یا وجود صفت اول ہے نور حق اصطلاحاً وجود مطلق سے عبارت ہے جو تمام اشیاء کو محیط ہے اور تمام کائنات کی ہستی اسی کی وجہ سے ہے۔

اگرچہ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات مخلوق کی صفات سے مخالف اور مغائر ہیں تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض صفات الہی بندوں کی صفاتوں سے بہ لحاظ الفاظ مشابہ ہیں۔ ان کو صفات متشابہات کہتے ہیں۔ ان کی حقیقت اور کہنہ اور اک انسانی سے بالاتر ہے۔ چونکہ ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں بکثرت موجود ہے۔ اس لئے ہم ان کو بلا کیف و تشبیہ مانتے ہیں فرقہ معتزلہ ان صفات متشابہات کی حقیقت اور کہنہ کو معلوم کرنے سے قاصر رہا۔ بالآخر راہ مستقیم سے منحرف ہو گیا۔

ان صفات کو بلا کیف و تشبیہ و تمثیل ماننے کے بغیر چارہ ہی نہیں ان کی مثالیں حرب ذیل ہیں:-

اللہ کا ہاتھ پاؤں آنکھ۔ نفس (ذات) نزول۔ خوشی۔ غضب۔ رحم۔ صبر۔ محبت۔ غیرت۔ رضا وغیرہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ اللہ کا ہاتھ آنکھ اور نفس ایسی صفیتیں ہیں۔ جو انسانی صفات سے مختلف النوع ہیں۔ نیز انسان کی جملہ صفات فانی اور ساقط ہو سکتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ازل اور بادی ہیں۔ ان میں نہ کبھی تعطل اور کوہ پید ہوا اور نہ ہوگا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور رازق ہے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیئے کہ وہ ازل سے یہ صفات لئے ہوئے ہے۔ وہ تخلیق کائنات سے پہلے بھی رازق تھا۔ اور اس کے پیدا کرنے کے بعد بھی اس طرح وہ متکلم۔ عالم اور فاعل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن صفات سے پاک اور منزہ ہے وہ سبھی صفات کہلاتی ہیں۔ مثلاً نیتہ موت جو ہر وغیرہ اس کے علاوہ جو صفات اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ثبوتی کہلاتی ہیں مثلاً اس کا خالق ہونا۔ سمیع ہونا وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق صوفیاء علماء اور حکماء نے الگ الگ بحثیں کی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کے نظریات اسلامی افکار و تعلیمات میں گھل مل گئے، کہ ان کی الگ الگ کردار و شمار ہو گیا ہے علمائے ظاہری کے نزدیک صفات حق کی تحقیق یوں ہے:- اشاعرہ سات صفات کے قائل ہیں اور ماتریدی آٹھ صفات کے۔ اشاعرہ کے نزدیک حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمیع، بصر اور کلام وغیرہ صفات الہیہ میں شامل ہیں۔ لیکن ماتریدی تکوین (پیدا کرنا) کو بھی ان میں شامل کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ تکوین قدرت سے جداگانہ ایک مستقل صفت ہے ماتریدی دوسری صفات اضافیہ جیسے احیاء امانت ترزیق وغیرہ کو تکوین کی جانب راجع سمجھتے ہیں۔ لیکن اشاعرہ صفت اضافیہ کو صفت قدرت سے متعلق تصور کرتے ہیں اس طرح اشاعرہ اور ماتریدی مدرسہ ہائے فکر کے علمائے مذکور سات یا آٹھ صفات حقیقیہ کے سوا جنہیں یہ اہمات صفات کہتے ہیں، تکثیر صفات کے قائل ہیں۔ صوفیہ صفات حقیقیہ کی نفی کرتے ہیں اور ایک ذات کے قائل ہیں۔ لیکن چونکہ تحقیق عالم کے لئے صفات کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ اس لئے مجبوراً علم کے ضمن میں ثبوت صفات اعتباری کے قائل

نظر آتے ہیں اس کے علاوہ وہ ذات احدیت کے تنزلاتِ خمسہ یعنی مرتبہ (۱) وحدت (۲) احدیت (۳) اربع (۴) اربعہ (۵) اور شہادت کے قائل ہیں۔ ڈاکٹر میر ولی الدین نے اپنی تصنیف قرآن اور تصوف کے صفحہ ۱۰۷ پر تنزلاتِ خمسہ کی توضیح یوں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نزول کے مراتب بے شمار ہیں۔ لیکن کلی اعتبار سے ان کا چھ میں حصر کیا جاسکتا ہے۔ ان کو صوفیہ تنزلاتِ ستہ کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلے تین کو مراتبِ الہیہ کہا جاتا ہے۔ جو یہ ہیں (۱) احدیت (۲) وحدیت (۳) وحدانیت۔ باقی تین مراتب کو نبیہ کہلاتے ہیں جو یہ ہیں (۱) روح (۲) مثال (۳) جسم۔ ان سب کے بعد انسان کا مرتبہ ہے، جو مرتبہ جامع ہے چونکہ احدیت مرتبہ ذاتِ بحت ہے لہذا وحدیت یا تنزلِ اول سے مرتبہ انسان تک چھ تنزل ہوئے۔

(۳) حکماء ذاتِ باری کو معرا از صفات مانتے ہیں اور اس کی ذات کے لئے اہتوں نے ایک فعل ایجابی ثابت کیا ہے جسے عقلِ اول کہتے ہیں۔ عقلِ اول کو فلکِ اول و عقلِ دوم کا خالق قرار دیا گیا ہے اور عقلِ دوم سے فلکِ دوم اور عقلِ سوم اس طرح عقلِ دہم کی پیدائش کا اثبات کرتے ہیں۔ اور حادثاتِ کائنات کو (جسے وہ قدیم تصور کرتے ہیں) اور اس کے جملہ کاروبار کو عقلِ اول کے تحت خیال کرتے ہیں۔ اور مخلوقات کو مذکورہ مراتب سے پیدائش دیکھتے ہیں۔

غرض علمائے ظاہری ذاتِ باری کے مراتبِ صفات کو ذات سے ناواقف سمجھتے ہیں اس طرح وہ مرتبہ ذات میں نسبتِ وجوب اور مرتبہ صفات میں نسبتِ امکان ثابت کرتے ہیں۔ ان کے برعکس صوفیاء کے یاں ایک حد تک سہی ذات اور صفات کی عینیت کا تصور ملتا ہے نظریہ وحدۃ الوجود کی رو سے وجود صرف ایک ہے اور وہ ذاتِ خداوندی۔ کائنات کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی صفات کے مختلف مظاہر اور شیون ہیں۔ وہ ذاتِ ہر وقت اپنی شانوں کا طرح طرح سے اظہار کرنے میں سرگرم عمل رہتی ہیں آئینہ صوریہ کل جیوہ ہونی اشاعت اس طرف اشارہ کر رہی ہے

اس نظریہ کے مطابق بعض قائلین کے نزدیک ذاتِ خداوندی اور کائنات ایک دوسرے کے عین ہیں۔ اور ان میں دوئی کا کوئی شائبہ نہیں۔ ذاتِ خداوندی کی حقیقت ایک بحرِ ناپیدائش کی سی ہے اور اشیاء کائنات اس کی سطح پر پیلے ہیں جو ابھرتے اور مٹتے رہتے ہیں۔ دریا اپنی ذات میں حقیقی اور

اور قائم بالذات ہے اور بلیطے محض عوارض ہیں۔ ان کا وجود دریا کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے برعکس نظریہ وحدۃ الشہود کے بموجب ذات خداوندی اور اشیائے کائنات ایک دوسرے کے عین نہیں بالفاظ دیگر اشیائے کائنات خدا کی ذات یا صفات کے مظاہر نہیں۔ بلکہ موجودہ بالذات ہیں خدا نے عدم محض سے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس لئے خدا اور جملہ اشیاء میں خالق اور مخلوق کا تعلق ہے لیکن یہودی حضرات کے نظریہ کے مطابق یہ جہان لشیف اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کا عین اور جزو بن کر رہ گیا ہے ڈاکٹر میر ولی الدین اس نظریہ کے خلاف فرماتے ہیں۔

جب تک غیریت ہے، شریعت ہے، جب غیریت مرتفع ہو کر عینیت ثابت ہوگی۔ اور حق ہی حق رہا تو حق کے لئے شریعت کی پابندی کیسی؟ (قرآن اور تصوف)

قرآن اور حدیث کی رو سے تمام صفات الہی خواہ ذاتی ہوں خواہ اضافی، فعلی ہوں یا نسبتی، قدیم اور غیر حادث ہیں۔ نیز صفات الہیہ کی تعلاویٰ بیان کیے کہ انہیں محصور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ صفات الہی اسماء باری تعالیٰ کی طرح غیر محدود و ناقابل شمار ہیں۔

صِفَاتُ اَزَلٰی اَوْ صِفَاتُ فَعَلٰی مِیْنُ فَرَق

اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی یا ازل میں اور صفات فعلیہ میں جو فسرق بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صفات فعلیہ کا ظہور تکوین عالم کے بعد ہوا۔ لیکن اس کی ذاتی صفات ازل سے ظہور میں آچکی ہیں۔ ذاتی صفات الہیہ مندرجہ ذیل ہیں۔

علم۔ قدرت۔ حیات۔ سمع۔ بصر۔ کلام۔ ارادہ اور تکوین اور صفات فعلی یہ ہیں۔ ابداع، تخلیق، تزیین، انشاء، احیاء، امانت، ولایت، رحمانیت،

ابداً کے معنی حضرت شاہ ولی اللہ نے حجتہ اللہ البالغہ میں یہ بیان کئے ہیں :- ابداع نام ہے ایک چیز کو بغیر کسی چیز کے پیدا کرنے کا۔ یعنی پہلے کوئی چیز نہ ہو۔ ایسی حالت میں کوئی چیز پیدا کرنا ابداع ہے۔ بالفاظ دیگر عدم سے بغیر کسی مادے کے کسی شے کو وجود میں لانے کا نام ابداع ہے

تخلیق برعکس نام ہے ایک چیز سے دوسری چیز کے پیدا کرنے کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بتایا اور جنات کو آگ کے شعلوں سے خلق کیا۔ ابداع اور خلق اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ذیلی صفات نہیں کیونکہ ذاتی صفات وہ ہیں، جو ازل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ظہور پذیر رہی ہیں لیکن کائنات سے پہلے اگر فعلی صفات ہم تسلیم کریں تو لامحالہ ہمیں قدامت مادہ کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ یعنی اس سے قدامت مادہ کا تصور لازم آئے گا اور دوسری کا خیال بمنزلہ شرک ہے روح ہو یا مادہ کسی کو جہاں گاہ قدامت نہیں ہے کوئی چیز بغیر واجب الوجود قائم نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ صفات فعلیہ اس ذات قدیم میں بالقوة موجود تھیں لیکن ان کا ظہور تکوین عالم کے بعد ہوا۔ تو اس صورت میں ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلی ایک عرصہ تک اس کی ذات میں بالقوة موجود رہیں، لیکن تکوین عالم کے بعد ہی وہ فعل کے سانچے میں ڈھلین۔ اس سے جو نتائج مستنبط ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ ذات حق ابتدا میں فعال *عدم* نہ تھی بلکہ انفعالی کیفیت سے دوچار تھی۔

ج۔ اس کی صفات اس نعل اور رکود کی وجہ سے کمال تک نہیں پہنچی تھیں کیونکہ کمال فعل و اثر آفرینی کا مقتضی ہے۔

اس طرح صفات خلق و ابداع کو نہ تو ازل سے سرگرم عمل تسلیم کرنے سے مطلب حل ہوتا ہے اور نہ ان میں رکود اور ٹہراؤ کے نظریے کو تسلیم کرنے سے الجھن دور ہوتی ہے۔ بصورت اول قدامت عالم کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ میں رکود اور نعل لازم آتا ہے جو کمال کے متافی ہے اس طرح ابتدائے آفرینش کا مسئلہ بھی الجھ کر رہ جاتا ہے۔

ساتیا جام منم وہ کہ نگارندہ غیب

نیست معلوم کہ درپردہ اسرار چہ کرد

آنکہ برفش زوایں دائرہ مینائی

کس ندانت کہ درگردش پرکار چہ کرد

(حافظ)

امام ابن تیمیہ کا موقف

امام ابن تیمیہ نے ”مہاج السنۃ“ میں ان اشکالات کے جواب میں جو حل پیش کیا ہے اس کی وضاحت مولانا محمد حنیف ندوی نے اپنے مضمون بہ عنوان ”امام ابن تیمیہ کا تصور صفات“ میں یوں کی ہے فرماتے ہیں :- ان اشکالات کے جواب میں علامہ ابن تیمیہ نے تسلسل بالاثار کا نظریہ پیش کیا ہے جس کا یہ معنی ہے کہ مادہ اگرچہ فی نفسہ حادث ہے اور یہ عالم بھی بہ حیثیت مجموعی قدیم نہیں تاہم اللہ تعالیٰ کی صفات ابدیہ و تخلیق نے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ پیدا ضرور کیا ہے۔ اور ازل سے تا ابدان کا یہ عمل بغیر کسی خلل اور انقطاع کے جاری رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ اس متحرک اور رواں دواں عالم کی ہر کڑی حادث اور فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرتوں کا کرشمہ ہے۔ (ماہنامہ ثقافت ص ۱۷۷)

خلق اور ابدیہ کے معانی پر غور کرنے سے یہ مسئلہ یوں حل ہو سکتا ہے کہ ابدیہ کے معنی بغیر نمونہ کے پیدا کرنے کے یعنی بغیر مادے کے، لیکن خلق متقاضی ہے کسی شے یعنی مادے سے پیدا کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ جنات کو آگ سے، ملائکہ نورانی مخلوق کہلائی اس طرح عالم مادی کے حدوث سے پہلے اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ساقط نہ تھیں بلکہ وہ کسی اور صورت میں موجود تھیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ مادہ قدیم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ابدیہ و خلق قدیم اور ازل ہی ہیں اور ان کے قدیم اور ازل ہونے کی وہ یہ کیفیت بتلاتے ہیں۔ کہ روز ازل سے ہر شے اللہ تعالیٰ کے ارادے کی جنبش سے پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے تخلیقی فعل میں مادہ کی ضرورت یا حاجت نہیں پڑتی۔ بلکہ مادہ اشیاء کی پیدائش کے ساتھ حادث اور بعد میں فنا ہو جاتا ہے۔ گویا مادے کا مستقل کوئی وجود نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی فعلی صفات کا ازل ہی سے مظاہرہ کر رہا ہے۔

عرض امام ابن تیمیہ کے نظریہ تسلسل بالاثار کے مطابق مادہ مستقل وجود نہیں رکھتا۔ وہ ہر دم تبدیل و تحول سے دوچار ہو رہا ہے۔ اگر مادہ قدیم ہوتا۔ تو فنا نہ ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقی قوتوں

سے اپنی فعلی صفات کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بقول اقبال مرحوم

یہ کائنات ابھی نامت م ہے شاید
کہ آ رہی ہے دمام صبرائے کن فیکون

جیسا کہ قبل بیان ہو چکا ہے کہ قرآن اور حدیث میں لفظ وجود کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں کیا گیا۔ وجود سے مراد نور ہے۔ اور عدم کے معنی ظلمت ہے نور اللہ تعالیٰ کی صفت اول قرار پائی ہے۔ چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ظلمت کے دھند لکوں سے نکال کر نور کے اجلے میں لے آیا، گو یادہ مادہ کے ساتھ مل کر ظہور میں آیا اور اشیا کی تخلیق کا سبب بنا۔

ہم عالم کائنات میں حوادث (افعال) کا مشاہدہ کرتے ہیں اور نہ صرف افعال کا، بلکہ افعال میں ایک سلسلہ نظام کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، جو خاص خاص اسباب اور نتائج پر مشتمل ہے اور یہ ایک ایسا واضح امر ہے کہ جس کو ہر ایک طبقہ کی عقل کا آدمی تسلیم کرتا ہے، یہ سلسلہ نظام جس میں ہم افعال کا مشاہدہ کرتے ہیں، صفات کا نتیجہ ہے، یعنی جب تک ہم علم، مادہ، قدرت اور حکمت کا وجود بطور علت کے تسلیم نہ کر لیں، ہمیں افعال کا وجود میں آنا صحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ امر ہمارے لئے طبعی ہے کہ ہم کسی واقعہ کو بلا علت تسلیم نہیں کر سکتے۔ منکر خواہ ان افعال کی علت کچھ سمجھیں، مگر یہ ضروری ہے کہ افعال بدون صفات ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ اب ہم منکر سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہے جو ان صفات کی متحمل ہے؟ کیونکہ صفات بدون کسی موصوف کے وجود نہیں رکھتے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ علم کسی محل سے جس کو عالم کہتے ہیں، قائم رہ سکتا ہے۔ اسی طرح ارادہ کسی مرید سے اور قدرت کسی قادر سے اور حکمت کسی حکیم سے۔ (از ثانی الاسلام مصنفہ مولانا روحی مرحوم)

علوم ولی اللہی

مولانا محمد عبد اللہ عمر چوہدری

علم فقہ مشتمل ہے ان مسائل و احکام پر جو کہ قرآن کریم، احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں، نیز وہ مشتمل ہے ان مسائل و احکام پر جو مذکورہ بالا تینوں ماخذوں سے واقعات جدیدہ کے لئے استنباط کئے جاتے ہیں۔ قرآن کریم، احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے واقعات جدیدہ کے لئے مسائل و احکام کے استنباط کا عمل اجتہاد کہلاتا ہے۔

ظاہر ہے ہر شخص کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے پیش آمدہ امور کے لئے احکام استنباط کر سکے۔ اس لئے اُسے لامحالہ علمائے کاملین کی تحقیق پر اعتماد کرنا پڑتا ہے اسے اصطلاحاً تقلید یا اتباع کہا جاتا ہے۔ یہ تقلید اور اتباع صرف ان بزرگان کرام کی ہونی چاہیے، جو تفقہ فی الدین اور اجتہاد میں کمال رکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فقہ حنفی کے ماہرین اور فضلاء کاملین کے زیر سایہ پرورش پائی۔ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم فتاویٰ عالمگیری کی تدوین سے متعلق رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے حضرت شیخ محمد طاہر مدنی کر دی سے استفادہ فرمایا، جو شافعی المذہب تھے اس طرح آپ کو فقہ شافعی میں بھی دسترس حاصل ہو گئی۔ فقہ حنفی اور فقہ شافعی ہر دو میں دستگاہ کامل رکھنے کا نتیجہ تھا کہ آپ نے موطا امام مالک کی جوود شریعہ میں لکھی ہیں (ایک عربی اور ایک فارسی میں) ان میں ان دونوں مذاہب فقہ پر ایسی سیر حاصل بحث کی ہے کہ بے اختیار دل سے صدائے امتنان نکلتی ہے۔ چنانچہ بزمِ صغیر پاک و ہند کے مسلم نقیبہ مدحتی ہلایہ نے اس سلسلے کا یہ آخری مضمون ہے، اس سے پہلے اس کی تین قسطیں جولائی، اگست اور ستمبر کے شماروں میں چھپ چکی ہیں

دیگر حضرت مولانا عبدالحی فرنگی علی نے اپنی کتاب ”التعلیق“ میں شارحین موطا شریف کے نام لگاتے ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب کی شرح مصنفی فارسی کے تذکرے میں فرمایا۔ و تکلم فیہ کلام المجمعہ دین (ترجمہ)۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں مسائل شرعیہ پر مجتہدین جیسے دلائل قائم فرمائے ہیں)

فقہی علم کی تفہیم اور ان کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنے کی غرض سے شاہ ولی اللہ صاحب نے مندرجہ ذیل کتابیں تصنیف فرمائیں۔ الانصاف فی اسباب الاختلاف۔ عقد الجید فی الاجتهاد والتقلید۔ مصنفی مقدمہ مصنفی۔ الانتباه، حصہ درایت فقہ درایت حدیث۔ حجتہ اللہ البالغہ۔ المسوی۔ اباحت قرۃ العین۔ اباحت ازالۃ الخفاء۔ اباحت الفوز الکبیر۔ اباحت تادیل الاحادیث۔ اباحت تفسیمات الیہ۔ فصل الخطاب فی مذہب حضرت عمر بن الخطاب۔ فوائد فتح الرحمن۔

آپ کے فرزند اکبر شاہ عبدالعزیز صاحب نے اسی سلسلہ میں الآمالی (الفتاویٰ) العزیز، اباحت تحفۃ اثنا عشریہ اور اباحت تفسیر فتح العزیز لکھیں۔ دوسرے فرزند شاہ رفیع الدین نے الفتاویٰ اور اباحت تکمیل الاذیان لکھیں، اسیسیرے فرزند شاہ عبدالقادر کی تصنیفات فوائد موضح القرآن اور سالہ ترجمہ الصلوۃ اسی باب میں ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے شاہ محمد اسماعیل شہید بن عبدالغنی بن شاہ ولی اللہ نے رسالہ اصول فقہ رسالہ رد الاشراک۔ تقویۃ الایمان۔ ایضاح الحق الصریح، اور منصب امامت لکھیں اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے ذوالے شاہ محمد اسحاق، رسالہ الاجوبۃ الاربعین، رسالہ مائتہ مسائل۔ اور اباحت کتاب منظر الحق مرتب فرمائیں۔

علم تاریخ

علم تاریخ میں انسانیت پر وارد شدہ واقعات کو بغرض حصول عبرت و تجربہ بیان کیا جاتا ہے۔ تاکہ ان کے مطالعہ سے دور اندیشی، فکر معاش و معاوہہ بصیرت نامہ حاصل ہو۔ علم تاریخ میں بھی شاہ ولی اللہ صاحب کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ آپ نے قصص الانبیاء کے سلسلے میں تادیل الاحادیث لکھی۔ سہرۃ المحزون فی سیر الامین و المامون رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی

حیات طیبہ پر حافظ ابن سید الناس یعمری کی مبسوط کتاب جلاء العیون کا خلاصہ ہے، العظیہ الصمدیہ فی الانفا
 الحمیدہ بھی اس موضوع پر ہے۔ آپ کی معرکہ آراء کتاب حجتہ اللہ البالغہ کے ابواب الخلافۃ والفتن اور
 ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء کے محققانہ تاریخی مباحث بے نظیر ہیں۔ انسان البین فی مشائخ الحرمین
 اسی عہد کے علمائے حرمین شریفین کی تاریخ ہے، رسالہ الارشاد فی ہبات علم الاسناد میں آپ نے ان
 مشائخ محدثین کا ذکر کیا ہے، جو آپ کے سلسلہ اسناد میں ہیں۔ الاسناد فی ماثر الابداد میں اپنے خاندان کا ذکر
 ہے۔ النبیۃ الابرہیزہ فی الطبقتہ العزیزہ اپنے مورث اعلیٰ حضرت شیخ عبدالعزیز شکر باداران کے
 متعلقین کے حالات میں ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی تصنیفات تحفہ اثنا عشریہ، سر الشہادتین اور
 اسمائے شہدائے کربلا اسی موضوع پر ہیں۔

علم احسان (تصوف)

علم احسان و تصوف کے دو شعبے ہیں :- اذکار و اشغال اور وجدانیات اور کشفیات۔ آخر الذکر
 پر پہلے تبصرہ کیا جا چکا ہے، جہاں تک اذکار کا تعلق ہے وہ قرآن کریم اور احادیث میں مذکور ہیں اور
 اشغال حضرات کا ملین کے معین کردہ ہیں، جن کی وہ اپنے مریدین سے بطور معمولات کے پابندی کراتے تھے
 اس سے مقصد مریدین کا تزکیۂ نفوس اور ان کے اندر عقائد حقہ اور اعمال دینی میں راسخ پیدا کرنا ہوتا ہے
 اس موضوع پر شاہ ولی اللہ صاحب نے القول الجمیل، الانتباہ، التفیہات الالہیہ، ہدایات، ملحقات
 حزب البحر اور ملحقات دلائل الخیرات مرتب فرمائیں۔ شاہ عبدالعزیز نے رسالہ فیض عام لکھا۔ شاہ رفیع الدین
 کا رسالہ شرح چہل کاف اسی موضوع پر ہے۔ اسی سلسلہ میں شاہ اسماعیل شہید نے کتاب الصراط المستقیم
 تصنیف کی۔

علم اسرار دین

احکام دین کی خوبیوں، ان کے تجزیاتی فوائد اور اجتماعی مصالح کا بیان اس علم کے تحت آتا ہے۔

اس علم پر امام ابو یوسف دوسری حنفی کی ایک کتاب کتاب الاسرار ہے جس میں اگرچہ دین اسلام کے اسرار و رموز بیان کئے گئے ہیں، لیکن ان کا ذکر بطور ضمنی مباحث کے ہے، کتاب کا اصل موضوع مذاہب اہل السنۃ میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کا محاکمہ ہے۔ اس لئے مذکور بالا کتاب فی الحقیقت علم اسرار دین کی نہیں ہے۔ اس علم کی پہلی باقاعدہ کتاب شیخ عثمان الدین ابن عبدالسلام مالکی شافعی نے القواعد الکبریٰ کے نام سے تصنیف فرمائی، ان سے پہلے حضرات قاضی بیضاوی شافعی مصری، امام خطابی شافعی، امام ابوبکر جصاص حنفی رازی اور امام ابو جعفر الطحاوی حنفی مصری نے اپنی مبسوط تصانیف میں علم اسرار دین کے ضمن میں کہیں کہیں مختصر چلے لکھے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس علم کی سب سے جامع مشہور اور بے نظیر تصنیف شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے۔ جو حجتہ اللہ البالغہ کے نام سے تمام دنیائے اسلام میں مشہور و معروف ہے۔

علم تطبیق

مجتہدین عظام اور علمائے کرام میں دینی و علمی مسائل میں وقتاً فوقتاً جو اختلاف رونما ہوتے رہتے ہیں، ان کی اس طرح تو جہات کرنا کہ تحقیق نفس الامری کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مختلف اقوال میں موافقت اور ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے، علم تطبیق کہلاتا ہے۔ اس علم میں ائمہ اسلام نے نہایت قابل قدر تصنیفات کی ہیں، جن میں امام شاطبی مالکی کی کتاب الموافقات، امام شعرانی شافعی کی المیزان الکلی اور امام ابن تیمیہ کی الامتۃ الاعلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی غیر معمولی علمی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت ان کا اس علم تطبیق میں متبحر ہونا ہے۔ اس ضمن میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اہل عصر فقہ کے مختلف اصناف میں اختلاف کر رہے ہیں۔ خصوصاً حنفی اور شافعی۔ ہر فرقہ اپنے استادوں کی پیروی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر فقہی مذہب میں استخراجی مسائل کی کثرت ہو گئی ہے اور حق کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے ایک طرف تو حنفی اور شافعی فقہ اور دوسری طرف حدیث و فقہ میں تطبیق دی اور اس کے ساتھ ساتھ

وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں جو تضاد بتایا جاتا تھا اسے رفع کیا۔ اسی سلسلہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے مکتوب مدنی میں لکھا ہے :- اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس زمانے میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہمارے سینے میں اس امت کے علماء کے سب علوم جمع ہو گئے ہیں کیا معقولات کیا منقولات اور کیا کشف و وجدان کے علوم اور ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ایک علم کو دوسرے پر تطبیق دے سکتے ہیں۔ اس طرح بظاہر ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہر بات اپنی حد پر ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اور ان میں کوئی تناقض نہیں رہتا مختلف اور متعارض اقوال میں ہمارا تطبیق کا یہ اصل علم کے تمام حصوں پر حاوی ہے اس کے تحت فقہ بھی آتی ہے۔ علم کلام بھی آتا ہے اور تصوف کے مسائل بھی شاہ ولی اللہ صاحب علم تطبیق کے تحت فقہاء کے مختلف مذاہب میں تطبیق دیتے ہیں۔ پھر صحیح حدیثوں اور فقہاء کے اقوال میں مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قرآن مجید سے مستنبط قرار دیتے ہیں۔ پھر ادیان اور ملتوں میں جو اختلاف ہیں ان کو وہ ایک قاعدے کے تحت لاتے ہیں، اسی طرح تصوف میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو دو مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں ان میں تطبیق دی ہیں۔ الغرض شاہ ولی اللہ اس علم کے کاملین میں سے سب سے ممتاز ہیں۔

ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ امت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے۔ اس لئے یہ جو کہا گیا ہے کہ صدیق اس وقت تک صدیق نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک ہزار صدیق اسے زندیق نہ کہیں، تمہیں چاہیئے کہ اس چیز سے بچو۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ فروعات میں اپنی قوم کی ہرگز مخالفت نہ کرو۔ کیونکہ ایسا کرنا ارادہ الہی کے خلاف ہے۔ (فیوض الحرمین)

اسلام میں روح آزادی

ابراہیم حدادؒ

اسلام سے قبل ایک عرب اپنی آزادی و حریت کو زندگی کی سب سے بڑی محتاج سمجھتا تھا۔ اور وہ اس سے متمنع ہونے کے لئے ہر نعمت کو چھوڑنے کے لئے تیار رہتا تھا۔ لیکن اس کا یہ جذبہ حریت انفرادی یا زیادہ سے زیادہ قبائلی تھا۔ اور قبیلے سے بھی اس کی وفاداری اسی وقت تک قائم رہتی تھی جب تک وہ اس کی شخصی آزادی میں زیادہ مغل نہ ہوتی تھی۔ اسی لئے ایک قبیلے کے افراد جیسے جیسے بڑھتے، وہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہوتے جاتے تھے تاکہ قبیلے کا وجود افراد کی آزادی میں زیادہ مانع نہ ہو سکے اور وہ اپنی من مانی کرتے رہیں عربوں کا یہ جذبہ آزادی حقیقت میں اسلام کے آنے سے پہلے ان کے لئے ایک مصیبت بن گیا تھا اور اس نے فعلاً ان کے ہاں انارکی اور مزاح کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے کے خلاف برسرِ پر خاش رہتا۔ بلکہ خود ایک قبیلے میں ایک دادا کی اولاد ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھی اس کی وجہ سے عربوں میں اجتماعیت کا فقدان تھا۔ یہاں تک ان کا کوئی قبیلہ یہ بھی گوارا نہ کرتا تھا کہ وہ دوسرے قبیلے کے ”الہ“ کو پوجے۔ اس لئے ہر قبیلے کا

لے ”الحریۃ عند العرب“ مصنفہ ابراہیم حدادؒ سے تلخیص و ترجمہ۔ اس کتاب کے سروق پر حضرت عمر بن الخطابؓ کا یہ قول — متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً (تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنالیا ہے، درآں حالیکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ بڑے نمایاں طور پر دیا ہے۔

اپنا مخصوص بیت ہوتا، اور وہ اسی کی عبادت کرتا۔

اسلام نے نہ صرف عربوں کے اس جذبہ حریت کو نظم و ضبط کا پابند بنایا، بلکہ انہیں اجتماعیت بھی بخشی، چنانچہ جب وہ مسلمان ہو کر جزیرہ عرب یا ہر نکلے ہیں۔ تو جہاں بھی وہ گئے محکوم اقوام اور پے ہوئے عوام کی آزادی کے علم بردار بنے، اور ان کا فطری جذبہ آزادی و دوسروں کی آزادی کا پیغام بر بنا۔ مشہور فرانسیسی مورخ ارنت رینان (۱۸۲۳-۱۸۹۲) اپنی کتاب تاریخ لغات سامیہ میں لکھتا ہے :-

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے عربوں کی کوئی قابل ذکر سیاسی تہذیبی اور دینی تاریخ نہ تھی اور نہ جزیرہ عرب کی قدیم زمانے میں جب کہ وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی حیثیت تھی عربوں کی قوت و عظمت اور ان کے فضائل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چھٹی صدی عیسوی ہی میں ظہور ہوا ہے۔ غرض جب اسلام نے دین کے جھنڈے کے نیچے عرب قبائل کو متحد کیا تو ان کی قدرتی صلاحیتیں ظاہر ہوئیں۔ اور آزادی کا ان کے اندر جو جو ہر تھا وہ ایک اعجوبہ دہر کی حیثیت سے نمایاں ہوا۔ چنانچہ ایک سو سال سے بھی کم عرصے میں یہی عرب جو جزیرہ عرب کے اندر آپس میں گھم گھما ہوتے رہتے تھے، ایک عظیم مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے ایک شاندار تہذیب کی بنیاد رکھی اور جن قوموں پر وہ غالب آئے ان کو انہوں نے حریت، حق اور عدل کا سبق پڑھایا۔ اور ان کے اندر ہی زندگی پیدا کی۔

ظہور اسلام کے وقت ایران اور بازنطینی دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ جو دنیائے قدیم کے ایک بڑے حصے پر قابض تھیں۔ بے شک ان میں سے ہر ایک سلطنت کی اپنی مخصوص تہذیب، اور انسانی زندگی۔ اجتماع اور حریت کے متعلق اپنی قدیم تھیں۔ اب عربوں نے جہاں ان دونوں سلطنتوں کو ختم کیا وہاں ایک کام یہ بھی کیا کہ ان سلطنتوں کے عوام میں آزادی کی روح پھونکی اور ان کے دلوں میں غیرت انسانی کی چنگاری روشن کی جو ان کے لئے نعم البدل ثابت ہوئی اس اقتدار اور حکومت کی۔ جس سے کہ وہ عربوں کے ہاتھوں محروم ہو گئے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اسلامی فتوحات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان ملکوں میں بڑے بڑے عالم، ادیب، شاعر اور فلسفی پیدا ہوئے چنانچہ جب مامون الرشید نے دوسری زبانوں کے علوم کو عربی میں منتقل کرنے کے لئے بغداد میں دارالترجمہ قائم کیا تو اس کا سربراہ حنین بن اسحاق مقرر ہوا۔ منصور عباسی کا طبیب خصوصی ایک عیسائی جیورجس

بن بختیوش تھا۔ اور اس کے منجم نو بخت فارسی اور اس کا بیٹا ابو سہل تھے۔ منصوبہ کے بیٹے مہدی کا منجم ایک لبنانی عیسائی تیوفیل ابن توما تھا۔ اس نے تاریخ پر کتابیں لکھیں، ادیبوں کی شاعر، ہومر کا سریانی میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح اور بہت سے غیر عرب اور غیر مسلم فلسفی اور طبیب تھے، جن کو خلفائے عباسیہ نے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ اور اسی طرح وہ تہذیب بردمند ہوئی۔ جو اسلامی اور عرب تہذیب کے نام سے مشہور ہے۔

مختصراً آزادی و حریت کا وہ جذبہ جو عربوں میں مدتوں سے موجود تھا۔ جب اسے اسلام کی سرپرستی حاصل ہوئی اور عرب اس سے بہرہ ور ہو کر باہر نکلے اور مشرق و مغرب میں انہوں نے فتوحات کیں تو اس کے طفیل ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جس میں علوم و فنون، ادب و ثقافت اور حکمت و فلسفہ کو خوب فروغ ہوا۔ اب اگر عرب اسلام کی اس نعمت سے سرفراز ہوتے، اور ان کے فطری جذبہ آزادی کو اسلام کی رہنمائی نہ ملتی تو ایرانی اور بازنطینی سلطنتیں ختم ہوتیں، نہ ان کے عوام اس شکیبے سے نکلنے، جس میں کہ وہ مقید تھے، اور نہ وہ تہذیب وجود میں آتی جس کی روشنی کی شعاعیں بعد میں یورپ پہنچیں، اس کا اندھیل چٹھا، اور دیاں نشاۃ ثانیہ کی تحریک شروع ہوئی۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے افراد کی آزادی کو ایک نظم و ضبط دیا، اور ان پر ایسی پابندیاں عائد کیں کہ افراد کی آزادی اور اجتماع کی آزادی میں ہم آہنگی ہو، اور دونوں مل کر مفید کام کر سکیں۔ اسی ہم آہنگی کی وجہ سے اسلام کے دواؤں میں عربوں کو سر بلندی نصیب ہوئی، اور وہ ایک مدت مدید تک دوسری قوموں کے رہنما و استاد بنے رہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اسلام اپنے آپ کو دوسروں سے زبردستی نہیں منواتا۔ بلکہ وہ انہیں قائل اور مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ زبردستی کرنا آزادی کے نفیض ہے اور دوسرے کو قائل اور مطمئن کرنا منظر ہر آزادی میں سے ایک منظر ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :- لا اکراہ فی الدین (دین میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں) ایک اور آیت ہے :- وقلے الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر (تو کہہ دے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے، پس جو چاہے اس پر ایمان لائے، اور جو چاہے اس کا انکار کرے) یہ آیات قطعی طور پر دین میں جبر و اکراہ کی نفی اور آزادی ضمیر کا جو کہ اسلام کی ایک اساس ہے اثبات کرتی ہیں بعد کے زمانے میں بعض مفسرین نے ان آیات کو، 'ایتے فاقتلوا المشرکین حیثے وجدتموہم (جہاں بھی تمہیں مشرکین ملیں، انہیں قتل کرو) سے منسوخ قرار دیا ہے، لیکن شیخ محمد عبدہ اور ان کے استاد

علامہ جمال الدین افغانی نے ان مفسرین کی بڑے حکم دلائل سے تردید کی ہے لہٰذا دروین میں جبر و اکراہ کی نفی کی تائید میں ابن عباسؓ سے ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور ابن جریر نے روایت کی ہے، وہ سند کے طویل پر پیش کی ہے۔
اور وہ یہ ہے :-

”ایتے لا اکراہ فی الدین“ انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں
جس کا نام الحمصین تھا۔ وہ خود تو مسلمان تھا، لیکن اس کے دو بیٹے عیسائی تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کیا کیا میں انہیں مجبور نہ کروں۔ وہ عیسائیت سے انکار کرنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔
بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ اس شخص نے اپنے بیٹوں کو اسلام لانے پر مجبور کیا، اور جب ان میں نزاع ہوئی۔
تو وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑالے کر آئے۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، اور میرے جگر گوشے و فرخ میں جائیں، تو اس پر یہ آیت اتری
سعید بن جبیرؓ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے
ساتھیوں کو اختیار دیا ہے۔ اگر وہ تمہیں اختیار کرتے ہیں، تو وہ تم میں سے ہیں۔ اور اگر وہ انہیں اختیار کرتے ہیں
تو وہ ان میں سے ہیں۔ نیز نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں مشرکین مکہ مسلمانوں پر طرح طرح
کی سختیاں کر کے انہیں دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مشرکین اپنی ان حرکات
سے باز نہیں آتے تھے۔ بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بھی اسلام کے لئے لوگوں کو
مجبور کریں۔ چنانچہ یہ آیت لا اکراہ فی الدین اتری۔ اس سے پہلے ولو شاء ما ملئ الارض
منہ فی الارض کلہم جمیعاً افاۃتے تکرہ الناس حتیٰ یکوۃوا مو منین“
(اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی ہیں، سب کے سب ایمان لے آتے۔ پس کیا تم لوگوں کو مجبور کر سکتے
کہ وہ ایمان لائیں) علاوہ انہیں علمائے اسلام کا اس پر اجماع ہے، کہ جس شخص کو جبر و اکراہ ایمان پر مجبور
کیا جائے۔ اس کا ایمان باطل اور غیر صحیح ہے اور آیات ارفع بالحقے ہمارے احسنے اس طریقے

سے جواب دو جو زیادہ اچھلے) اوجاد لھم بالتی ہے احوئے (ان سے زیادہ اچھے طریقے بحث کر۔) اس امر کی تائید کرتی ہیں۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے۔ جو قطعی طور پر انجیل کی شک و شبہ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں مذہبی آزادی اور اعمال و معاملات کی آزادی تھی، مثلاً کعبہ الاحبار یہودی مدینہ میں رہتا تھا۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے امور دین میں بحث کیا کرتا تھا، لیکن کسی نے اسے اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ خلافت عثمان بن عفان تک اپنی یہودیت پر قائم رہا۔ اسی طرح بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مرض الموت کے دوران کا اپنا ایک واقعہ حریت و مساوات کی تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ آپ حالت بیماری میں حضرت عائشہ کے ہاں قیام فرماتے، ایک دن آپ فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے کندہوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا: اے لوگو اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کڑے لگائے ہوں، تو یہ میری پیٹھ ہے۔ وہ اس کا بدلہ لے لے۔ اور اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، تو وہ مجھے برا بھلا کہہ لے اور بدلہ لے لے۔ اور اگر میں نے کسی سے کوئی مال لیا ہو، تو میرا مال موجود ہے، وہ اس سے لے لے۔ اور میری طرف سے کسی کینے کا اسے ڈرنہ ہو، کیونکہ یہ میری طبیعت میں داخل نہیں پھر آپ منبر سے نیچے اترے نماز نظر ادا کی۔ اور دوبارہ منبر پر چڑھے اور وہی باتیں دہرائیں۔ اس پر ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ کے ذمے میرے تین دہم ہیں۔ آپ نے وہ ادا کر دیئے اور فرمایا اس دنیا کی فضیلت آخرت کی فضیلت سے آسان ہے۔ اس کے بعد آپ نے جنگ احد کے شہداء کے لئے دعا کی، اور وہیں حضرت عائشہؓ کے گھر تشریف لے گئے۔

یہ تھی آزادی و حریت کی وہ روح، جو حقیقت بنیاد تھی اسلام اور اسلام کی دعوت کی، اور اوپر کے واقعہ میں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اپنے عمل سے لوگوں کو بتایا کہ ان سب کے ایک سے حقوق ہیں اور وہ عزت نفس کے معاملے میں سب برابر ہیں۔ اور اس میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں۔ خلفائے راشدین اسی اسوۂ حسنہ پر چلے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کا عہد سرزمین مشرق میں آزادی و حریت کا عہد تھا جس سے

دوسری تو میں متاثر ہوئیں۔ اور انہوں نے اسے اپنا یا اور اس طرح بعد کی صدیوں میں ایک عظیم تہذیب وجود میں آسکی۔

یہ آزادی مساوات صرف مسلمانوں کے لئے نہیں تھی، بلکہ اس عہد میں وہ نصاریٰ جو حجاز شام اور عراق میں آباد تھے، وہ بھی اس سے برابر متمتع ہوتے رہے۔ انہی کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں: ۱۔ وَفَقَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مَصْرَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاكَ آلَا بَهِيمٍ لِّهِ هُدًى وَنُورٌ وَمَصْرَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (ان کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ وہ تصدیق کرتا تھا تو رات کی، جو اس سے پہلے تھی۔ اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے اور وہ تصدیق کرتی ہے تو رات کی، جو اس سے پہلے تھی۔ اور وہ ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لئے۔ انجیل والوں کو چاہیئے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں اتارا ہے، اس کے مطابق فیصلہ دیں، اور جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ فاسق ہیں) اور ایک اور آیت ہے: ۲۔ اِنَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِيْنَ مِنْ ءَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُوْنَ (وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی نصاریٰ اور صابئین ہیں۔ جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر اور اس نے عمل صالح کئے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کے لئے کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں۔) اور ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے: وَلَا تَجْأُولُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالْحَقِّ هِيَ احسنی (اہل کتاب سے محبت کرو تو وہ طریقہ اختیار کرو جو زیادہ اچھا ہے) قرآن مجید کے یہی وہ ارشادات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ اسوہ اور خلفائے راشدین کا ان کے مطابق عمل تھا، جس کی بنا پر مشہور مصنف ابن عربیؒ نے اپنی کتاب ”تاریخ شارح لکان“ میں لکھا ہے: یہ صرف مسلمان ہی تھے جو جہاد کو اور دوسرے مذاہب کے ساتھ جو ان سے مغلوب ہوئے، رواداری کو یا ہم جمع کر کے۔ اور انہوں

نے دوسرے مذاہب والوں کو اپنے شعائر دینی بحال لانے میں پوری آزادی دی۔ ایک اور مورخ میٹھو نے اپنی کتاب تاریخ حروب صلیبی میں لکھا ہے۔ اسلام نے جہاں ایک طرف۔ جہاد کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رواداری کا حکم دیتا ہے چنانچہ اس نے پادریوں، راہبوں اور ان کی خدمت کرنے والوں کو ٹیکوں سے مستثنیٰ قرار دیا۔ اور خاص طور سے راہبوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقف ہیں قتل کرنے سے سختی سے منع کیا۔ عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) نے جب بیت المقدس فتح ہوا، نصاریٰ کو چھوڑنا تک نہیں تھا۔ یہی صنف میٹھو جو اسباب ہے اپنی ایک اور کتاب مشرق میں ایک دینی سیاحت میں لکھا ہے: ”اور یہ افوس کی بات ہے کہ عیسائی قومیں رواداری، تقویٰ، دوسروں کے عقائد کا احترام اور نہر دستہ دوسرے پر اپنا عقیدہ نہ تھوپنے کا طریقہ مسلمانوں سے لیں۔“

یہ نظریہ وحدت الوجود میں اعتقاد کا اثر علمی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے اس پر اعتقاد رکھنے والا بلند نظر اس کی ہمدردیاں وسیع اور اس کے مقاصد اعلیٰ ہو جاتے ہیں رواداری اس کا مزاج بن جاتی ہے۔ اور وہ ہر نظریہ پر خیال اور ہر نظریہ کو ہمدردانہ طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ اس لئے کہ اس نظر میں حقیقت تو ایک ہی ہے یہ نظریہ بالخصوص ایسے ممالک کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے، جہاں دوسرے مذاہب کے پیرو بھی موجود ہوں۔ اس نظریہ کے ذریعہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت بہت سلیقہ اور صحیح طور پر ہو سکتی ہے۔“

(جمیلے جالجمے)

عصر حاضر کا جلیل القدر مفکر

خواجہ عبد الوحید صاحب

ایڈیٹر الاسلام، کراچی

مغرب کی زبان سے انقلاب "کال فظ سننے والے مغربیت پسند ہندوپاکستان کے نوجوانوں کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ آج سے تقریباً اڑھائی سو برس پیشتر برصغیر ہندوپاکستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت کے مرکز (دہلی) میں اسلام کے ایک جلیل القدر مفکر نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا۔ یہ انقلاب اس لئے نہیں تھا کہ قانون کی حد بندیوں کو توڑ کر اخلاقی انار کی پھیلا دی جائے۔ نہ اس انقلاب کا مقصد یہ تھا کہ افراد کو دنیا میں من مانی کارروائیاں کرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ اس انقلاب کی غرض یہ تھی کہ نوع انسانی کی سیاسی، معاشی اور علمی مصیبتوں کا ایک قلم خاتمہ کر دیا جائے۔

ہندوپاکستان کے عام باشندے اس زمانہ میں اس جلیل القدر مفکر کے افکار عالیہ کو نہ سمجھ سکے۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ تاریخ عالم میں بار بار ایسا ہوا ہے کہ خدا کا ایک بندہ گرے ہوؤں کو اٹھانے اور مرے ہوؤں کو دستور حیات پیش کرتا ہے، لیکن گرے ہوئے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور موت کے منہ میں جانے والے اس کے لفرۂ حیات کو نہیں سنتے۔ لیکن اس کے باوجود نیک خیالی اور نیک عملی کا جو بیج خدا کا وہ بندہ نامساعد حالات اور ناموافق ماحول میں بوجاتا ہے، وہ بالآخر برگ و بار پیدا کر کے رہتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے ساتھ بھی پیش آیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ ۱۷۰۳ء میں سلطنت مغلیہ کے سیاسی مرکز دہلی میں پیدا ہوئے، ایسے ماحول میں جہاں ملک و ملت اپنی تمام خرابیوں کے ساتھ چھارہ ہی تھی۔ تعلیم و تربیت کے ساتھ کارفرمائے غیب سے

شاہ صاحبؒ کو وہ علمی اور علمی استعداد بھی عطا ہوئی تھی کہ انہوں نے دنیائے افکار کے ہر شعبہ میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ سمجھنے والے اگرچہ اس وقت تھوڑے تھے، لیکن ان سبھی بھر خلیص کی جماعت نے جس خلوص اور تہدی کے ساتھ کام کیا، اس کا نتیجہ آگے چل کر بہت شاندار صورت میں نمودار ہوا۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے علوم و فنون مختلفہ کا جو عظیم الشان ذخیرہ کثیر المقلد تصانیف کی صورت میں چھوڑا ہے آج اگر کوئی قوم اس کو اپنا سرمایہ حیات بنالے تو خدا سے بغاوت کے بغیر وہ دنیا کی ہر اس لعنت سے نجات پاسکتی ہے، جس سے نجات کا دعویٰ مغربیت، اشتراکیت اور دوسرے تمام لادینی مکتبہ فکر کرتے ہیں۔ آج کے پاکستانی اور ہندوستانی مسلمانوں کی بد بختی ہے کہ وہ عربی اور فارسی علم طور پر نہیں جانتے، اور یہی وہ زبانیں ہیں، جن میں شاہ صاحبؒ نے اپنے افکار عالیہ کو قلم بند فرمایا ہے۔ اس لئے مسلمانان ہندو پاکستان کو ان حضرات کا ممنون ہونا چاہیئے، جنہوں نے شاہ صاحبؒ کے خیالات کو اردو ادویہ دیگر ملکی زبانوں میں پیش کرنے کا عہدہ کر لیا ہے۔ اس موقع پر ہم اس جلیل القدر خاتون کو خراج عقیدت پیش کئے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، جس کی اولوالعزمی اور فیاضی نے حضرت شاہ صاحبؒ کے فلسفہ اسلامی کی نشر و اشاعت کی ایک مستقل صورت پیدا کر دی ہے۔ مسلمانان ہندو پاکستان پر یہ بہت بڑا احسان ہے، جس سے عہدہ بر آئیں ہو ا جاسکتا تصویر میں بھی نہ آتا تھا کہ اس دور جہل و عہد فتن میں کوئی عورت آگے بڑھے گی اور درجہ اس البقین الاولون حاصل کرے گی! لیکن اب یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

ایں سعادت پرور بازو نیرت

تا نہ بخشہ خدائے بخشندہ

رب سے اول یہ امر ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا روئے سخن تمام عالم انسانیت کی طرف ہے انہوں نے جس قدر قواعد کلیہ بیان کئے ہیں، وہ عمومی حیثیت رکھتے ہیں اور تمام اقوام عالم کے لئے قابل قبول و عمل ہیں۔ البتہ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ چونکہ ان کے اولین مخاطب قرآن کے ماننے والے ہیں، اس لئے انہوں نے مسائل کی مثالیں شریعت اسلامی سے دی ہیں یہ تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ اگر قرآن کو ماننے والی قوم کے صاحب فکر و عمل حصے کو دنیا کے سامنے علی نمونہ بنا کر پیش کر دیا

جلے تو پھر اس کے ذریعہ آگے چل کر دیگر باشندگان ملک اداس کے بعد عالم انسانی میں ایک عمومی انقلاب پیدا کیا جاسکتا ہے۔

شاہ صاحب کے فکر میں اساسی حیثیت قرآن کریم کو حاصل ہے، وہ اسے انسانی زندگی کا مکمل مقابلہ حیات قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نزول قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہنگامہ ہائے درس و تدریس میں گرمی پیدا کی جائے، بلکہ قرآن اس لئے آیا تھا کہ انسانوں کے لئے اس زندگی کی مصیبتوں اور موت کے بعد کی زندگی کے صعوبتوں کو ان کے راستے سے ہٹا دے۔ ان کے نزدیک قرآن کا اصلی اعجاز اس کے متعین کئے ہوئے نظام حیات ہی میں ہے۔ اس لئے کہ اس نظام حیات میں ہر شخص کے لئے خواہ وہ مشرقی یا مغربی، سیاہ ہو یا سفید، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، پیغام فلاح و کامرانی موجود ہے۔

اسلام میں قرآن حکیم کی اساسی حیثیت واضح کرنے میں شاہ صاحب نے بہت سی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ علمائے فقہ نے دین کے جو چار اصول قائم کئے ہیں یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ان میں سے شاہ صاحب قیاس کو کوئی مستقل حیثیت نہیں دیتے۔ اجماع کا دار و مدار ان کے نزدیک کتاب و سنت پر ہے اور سنت خود قرآن سے مستنبط ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی اصل قرآن میں ہے اس حقیقت کے پیش نظر شاہ صاحب نے قرآن حکیم کے متن کو واضح کرنا سب سے زیادہ ضروری سمجھا وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے برصغیر ہندوستان میں قرآن کا کسی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ فارسی زبان میں تھا اس لئے کہ اس زمانہ میں اس ملک میں فارسی زبان عام طور پر سبھی، بولی اور لکھی جاتی تھی۔ اس ترجمہ قرآن میں شاہ صاحب کے کمالات علمیہ کا بہترین مظاہرہ ہوا ہے، اس لئے کہ اس تحت اللفظ ترجمہ کے پڑھ لینے سے قرآن حکیم کے مطالب سمجھ لینا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اور پڑھنے والا دوسری بڑی بڑی تفاسیر کا محتاج نہیں رہتا۔

شاہ صاحب نے حکمت قرآنی کو ایک موثر اور مربوط صورت میں بیان فرما کر قرآن حکیم کی شاندار خدمت انجام دی ہے انہوں نے ان تمام انبیاء کی تعلیم میں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیات فکری و وحدت دکھائی ہے اور انسانی فکر کو اول سے آخر تک ایک تاریخی تسلسل میں مرتب کر دیا ہے۔ بقول مولانا عبید اللہ سندھیؒ:

”انسانی فکر کی تدریجی ترقی کا تعین اور پھر قرآن سے اس کی مطابقت کرنا، یہ خصوصیت ہے

شاہ ولی اللہ صاحب کے کمال علم کی، جو انہیں قدرت کی طرف سے ودیعت ہوا تھا اگر

شاہ صاحب کی اس حکمت کو بخوبی سمجھ لیا جائے تو قرآن کا متن واضح ہو جاتا ہے۔“

شاہ صاحب کی خدمات قرآن کا سلسلہ بہت وسیع ہے، انہوں نے بے شمار ایسے مسائل صاف کئے ہیں،

جن کے متعلق صدیوں سے غلط فہمیاں چلی آرہی تھیں۔ مثلاً قرآنی آیات کے شان نزول کے متعلق

انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اگرچہ مختلف آیات خاص خاص مواقع پر خاص حالات اور اشخاص کے

متعلق نازل ہوئیں، تاہم قرآنی مطالب کی تشریح میں ان کی عمومیت مد نظر رہے گی۔ اس لئے کہ اگر قرآنی

آیات کو جزئی واقعات سے مختص کر دیا جائے تو آج کل کی زندگی میں قرآن بحیثیت مجموعی موثر نہیں ہو سکتا

حالانکہ قرآن کا قیام قیامت نوع انسانی کی عملی رہنمائی کے لئے نازل ہوا ہے۔

حکمت قرآن کی وضاحت کے سلسلے میں شاہ صاحب نے جو مجتہدین کا رہائے نمایاں انجام دینے

ان کے سلسلے میں سلسلہ نسخ کا ذکر مفید ہوگا۔ عام مفسرین نے قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات کو منسوخ قرار

دیا ہے۔ علامہ جلال الدین السيوطی نے اپنی مشہور کتاب ”الانفان فی علوم القرآن“ میں ان تمام آیتوں کو گو

غیر منسوخ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں آیات ایسی ہیں جنہیں وہ غیر منسوخ ثابت نہیں کر سکے۔

شاہ ولی اللہ نے ان میں آیتوں میں سے چندہ آیتوں کی ایسی تطبیق فرمادی کہ ان کا منسوخ ہونا غیر ضروری ہو گیا

اب صرف پانچ آیتیں ایسی رہ جاتی ہیں، جن کا غیر منسوخ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ حکمت ولی اللہ کی روشنی

میں وہ پانچ آیتیں بھی غیر منسوخ قرار دی جاسکتی ہیں۔ مولانا عبداللہ سندھی اس بات کے مدعی ہیں کہ ایسا

ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان پانچ آیتوں میں سے مثال کے طور پر وہ اس آیت کو لیتے ہیں، جو سب سے زیادہ مشکل

سمجھی گئی ہے۔ یعنی آیت وصیت اس آیت کو اس لئے منسوخ قرار دیا جاتا ہے کہ اس آیت کے بعد آیات

وراثت نازل ہو گئیں اور چونکہ ان میں ورثہ کے حصے متعین کر دیئے گئے۔ اس لئے اب ان کے حق میں وصیت

کی ضرورت نہ رہی مولانا عبداللہ صاحب کے نزدیک بعض حالات میں اب بھی آیت وصیت پر عمل ہو

سکتا ہے، مثلاً اگر ایک مسلمان کے والدین کا فرہوں تو بوجہ اپنے کفر کے وہ اس کی وراثت میں شریک نہیں ہو سکتے

ایسی صورت ہیں اگر وہ مسلمان اپنے والدین کے حق میں وصیت کر دے تو وصیت والی آیت قابل عمل بن جاتی ہے اور اسے منسوخ قرار دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔

قرآن کے بنی علوم اسلامیہ میں حدیث کا درجہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے ایک مفصل نظام یا دستور العمل مرتب فرمایا تھا۔ اس نظام کو "سنت" کا نام دیا گیا ہے۔ علمائے حدیث نے دوسو برس کی متواتر محنت سے سنت کے اس مواد کو احادیث کی کتابوں میں جمع کر دیا ہے ان کتابوں میں بعض کتابیں ایسی ہیں، جن میں اہتمام کے ساتھ "صحیح" روایات جمع ہیں (اگرچہ ایسی روایتوں کے متعلق ساتھ ساتھ تصریح کر دی گئی ہے کہ وہ صحیح نہیں) اس طرح شاہ صاحب کے نزدیک کتب حدیث میں اور بھی کئی طرح کے فرق ہیں۔ ان تمام فرق کو مد نظر رکھ کر شاہ صاحب نے تمام کتب حدیث کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ طبقہ اول میں وہ موطا امام مالک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو شمار کرتے ہیں اور طبقہ دوم میں سنن ابوداؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی کو۔ ان چھ کتابوں کی روایات کو شاہ صاحب حجت تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ دوسرے طبقات کی کتب حدیث میں جو روایات ہیں، شاہ صاحب کے نزدیک وہ حجت نہیں ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک قابل توجہ امر یہ ہے کہ لاول تو شاہ صاحب موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں اور پھر ان میں سے اصح الکتاب موطا کو تسلیم کرتے ہیں۔ موطا کی اہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب نے اس کی ایک شرح عربی زبان میں "الموسم" کے نام سے لکھی اور فارسی زبان میں "المصنف" کے نام سے مولانا عبد اللہ سندھی کے خیال میں شاہ ولی اللہ کا موطا کو حدیث کی تمام کتابوں پر فائق اور مقدم قرار دینا طریقہ ولی اللہ کا اساسی جوہر ہے۔

حدیث کے بعد علوم اسلامیہ میں فقہ کا درجہ ہے۔ اور حسب معمول فقہ میں بھی شاہ ولی اللہ صاحب کا مقام بہت بلند نظر آتا ہے۔ اصول فقہ کے بیان کرنے میں شاہ صاحب نے بے شمار نکات ایسے بیان فرمائے ہیں، جنہیں سمجھ لینے کے بعد نیل کے دوسرے نوائین کے مقابلے میں فقہ اسلامی کی برتری واضح ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک نمایاں خدمت شاہ صاحب نے یہ انجام دی ہے کہ انہوں نے ائمہ

مجتہدین کے ظاہری اختلافات کے باوجود، اصلاً ان کے اجتہادات کو یکساں ثابت کر دیا ہے۔ اس طرح فلسفہ میں شاہ صاحب کی مجتہدانہ تصریحات کی روشنی میں آریائی تخیل اور سامی حکمت کا ظاہری اختلاف رفع ہو جاتا ہے۔

تصوف میں بھی شاہ صاحب نے مسئلہ وحدت الوجود کی جو تفصیل و تصریح فرمائی ہے اس سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ مرتب ہو تا ہے کہ آریائی ذہنیت اسلامی فکر کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تصوف کے سلسلے میں شاہ صاحب کی ایک اور نمایاں خدمت قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ غلط کار صوفیوں اور تنگ نظر اور ظاہر ہیں مولویوں نے طریقت اور شریعت کے درمیان حجابات کی جو دیوار قائم کر دی تھی، شاہ صاحب نے اسے گرا دیا۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر شریعت انسان کے ظاہری پہلو کی صفائی کا اہتمام کرتی ہے تو طریقت اس کے باطنی پہلو کا تزکیہ کرتی ہے اور اس لئے مجموعی انسانی ترقی کے لئے دونوں ناگزیر ہیں۔ ظاہری طہارت کے بغیر قلب کی پاکیزگی پیدا نہیں ہو سکتی اور قلب کی صفائی کے بغیر ظاہری پاکیزگی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے اس طرز خیال سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شریعت اور طریقت میں اصلاً کوئی تضاد نہیں۔

غرض کہ شاہ ولی اللہ دہلوی بیک وقت قرآن کے مفسر بھی ہیں اور حدیث کے ماہر بھی، وہ فقہ میں اجتہاد کا مرتبہ بھی رکھتے ہیں اور ایک باکمال صوفی بھی ہیں اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس طرح کی جامع کمالات شخصیتیں دنیائے اسلام میں صدیوں کے بعد ہی پیدا ہوتی ہیں۔

اب ہم شاہ صاحب کے فکر کے ایک اور اہم حصے کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، شاہ صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک انسان کا مادی ماحول درست نہ ہو اس وقت تک وہ اپنی اعلیٰ تر روحانی استعدادوں کی ترقی و تہذیب کی طرف توجہ نہیں کر سکتا اس لئے سوسائٹی کا نظام حکومت کا دستور اور معاشی تنظیم ان سب چیزوں میں جب تک انقلاب عظیم برپا نہ ہو نسل انسانی کی روحانی ترقی کے لئے سازگار ماحول تیار نہ ہوگا۔ اس بنا پر شاہ صاحب کا پیغام "انقلاب" کا پیغام ہے۔ وہ جابر حکمرانوں، ظالم سرمایہ داروں اور سیاسی خود غرضوں کو بیک وقت ملکہ ایک صالح نظام کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھی بتا دیتے

ہیں کہ اس قسم کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ اس کی بنیاد اخلاق پر نہ رکھی جائے شاہ صاحب انسانی کامیابی کا دار و مدار چار بنیادی اخلاق قرار دیتے ہیں۔

۱۔ طہارت

۲۔ خضوع و خشوع

۳۔ ضبط نفس

۴۔ عدالت

ان میں سے آخری چیز یعنی عدالت پر تفصیلی بحث کے دوران شاہ صاحب نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ کسی سوسائٹی میں عدل و انصاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک رزق مکہ نے والی جماعتوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے احتراز کئی نہ کرتا جائے۔ ان کے نزدیک چونکہ نزول قرآن کے زمانہ میں قیصر و کسریٰ کی غیر صالح حکومتوں نے متمدن دنیا کے بیشتر حصے کو اقتصادی بد حالی میں مبتلا کر رکھا تھا، جس کا نتیجہ عام بد اخلاقی کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ اس لئے نزول قرآن کا ایک بہت بڑا مقصد ہی تھا کہ قیصر و کسریٰ کا نظام سلطنت توڑ کر ایک صالح نظام قائم کر دیا جائے جو اقوام عالم کو ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات دلا دے۔

شاہ صاحب نے ایک طرف تو اپنے فکر کو عربی اور فارسی تصانیف میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمادیا اور دوسری طرف اس فکر کو معرض عمل میں لانے کے لئے ایک جماعت بھی مرتب فرمائی جسے مولانا سندھی ”حزب ولی اللہ“ کا نام دیتے ہیں۔ اس جماعت کے حالات بیان کرنے کے لئے مولانا نے اپنی کتاب ”شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک“ مرتب فرمائی اس کتاب میں مولانا نے ”حزب ولی اللہ“ کی اجمالی تاریخ کا مقدمہ ترتیب دیا ہے۔

مولانا ہمیں بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب نے مئی ۱۹۳۱ء میں حکومت دہلی کے مفاسد کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک مستقل انقلابی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ہمارے انقلاب پسند نوجوانوں کو

تعجب ہوگا کہ یہ واقعہ انقلاب فرانس سے اٹھاون سال پیشتر ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے ایک جمعیت مرکزی قائم کی، اس کا ایک نصب العین متعین کیا، اس کے لئے ایک مفصل لائحہ عمل مرتب کیا اور پھر اس جمعیت کی شاخیں تمام ملک میں پھیلا دیں۔ شاہ صاحب کے علمی و علمی مرتبہ کا اثر یہ ہوا کہ اس تحریک میں علم و صوفیاء، امرا اور عہدہ داران سلطنت، ہر طرح کے لوگ شریک ہو گئے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے پانی پت کی مشہور تاریخی جنگ کے دو سال بعد ۱۷۳۳ء میں وفات پائی۔



اس سلسلے کی ایک دلچسپ بات وہ ہے جسے براہ راست اس فقیر نے مولانا حافظ محمد احمد مرحوم سابق ہتم دار العلوم سے سنی تھی اپنے والد مرحوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم کے متعلق یہ قصہ بیان کرتے تھے کہ آخری حج میں جب جا رہے تھے تو کپتان جہاز نے جو غالباً کوئی اٹالین تھا، عام مسلمانوں کے اس رجحان کو جسے مولانا کے ساتھ عموماً وہ دیکھ رہا تھا، یہ دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ محتاج میں کوئی انگریزی جتنے والے مسلمان بھی تھے انہوں نے کپتان سے مولانا کے حالات بیان کئے، اس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہاں کیا تھا مولانا بخوشی کپتان سے ملے کپتان نے اجازت چاہی کہ کیا مذہبی مسائل پر گفتگو کر سکتا ہوں۔ مولانا نے اسے بھی منظور فرمایا۔ وہی انگریزی خواں صاحب ترجمان بنے۔ کپتان پوچھتا تھا، اور مولانا جواب دیتے تھے تھوڑی دیر کے بعد مولانا کے خیالات کو سن کر وہ کچھ مبہوت سا ہو گیا۔ اور مولانا کے سامنے اس کی گرویدگی اتنی بڑی کہ قریب تھا کہ سلام کا اعلان کر دے۔ اس نے شاید وعدہ بھی کیا کہ وہ ہندوستان حضرت سے ملنے کے لئے حاضر ہوگا اس واقعہ کا مولانا محمد قاسم پر اتنا اثر پڑا کہ آپ نے جہاز ہی پر عزم فرمایا کہ واپس ہونے کے بعد میں انگریزی زبان خود سیکھوں گا۔

(مولانا سید مناظر اسٹن گیلانی - ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت)

تنقید و تبصرہ

اسلام اینڈ دی ورلڈ (انگریزی)

یہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کی کتاب کا انگریزی ترجمہ ہے جو ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم۔ اے پی۔ ایچ ڈی نے کیا ہے مولانا موصوف نے اصل کتاب عربی میں لکھی تھی جو ۱۹۵۰ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی۔ پھر مصنف نے خود ہی اس کا اردو ایڈیشن مرتب فرمایا، جو ۱۹۵۴ء میں شائع کیا گیا۔ زیر نظر کتاب اسی کا انگریزی ترجمہ ہے۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی شخصیت نہ صرف پاکستان و ہند میں، بلکہ عرب دنیا میں بھی مانی ہوئی ہے اس کے علاوہ مولانا موصوف ان اصحاب ہدایت و ارشاد علمائے کرام میں سے ہیں، جو اسلام کو از سر نو زندگی میں بحیثیت ایک فعال روحانی و اجتماعی طاقت کے بر دئے کار لانے میں سرگرم کار ہیں اور علمی و عملی دونوں جہت سے اس کے لئے کام کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے مولانا کی یہ کتاب فاضل اہمیت رکھتی ہے، امید ہے انگریزی خوان طبقے میں اسے بڑے شوق سے پڑھا جائیگا۔

کتاب کے پہلے باب میں چھٹی صدی عیسوی کا کئیں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی جائزہ لیا گیا ہے، اور جیسا کہ فاضل مترجم نے دیا ہے میں لکھا ہے کہ شاید

۱۔ اس کتاب کا ترجمہ عمرہ ہوا ڈاکٹر شیخ محمد اقبال مرحوم (پرنسپل اور نیل کالج لاہور) نے اردو میں کیا تھا ایران قبل از اسلام پر یہ ایک بڑی اہم تصنیف ہے۔ (لکھ صفحہ پر دیکھئے)

کسی زبان میں کوئی کتاب ہو، جس میں انسانی تاریخ کے اس جاں بلب دور کا نقش اتنی عمدگی سے پیش کیا گیا ہو، مصنف نے بڑی تفصیل سے اپنے بیان کی تائید میں ستم قابل اعتماد مصنفین کی کتابوں سے حوالے دیئے ہیں۔ خاص طور سے قبل از اسلام ایران کے متعلق کرسٹنس کی کتاب "ایران بعد ساسانیوں" کے اقتباسات بڑے ہی عبرت اندوز ہیں، اُس وقت ایران مذہبی اخلاقی اور سماجی لحاظ سے پستی کے کن گڑھوں میں گر ہوا تھا واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب اس کی بڑی واضح اور حقیقی تصویر پیش کرتی ہے۔ ایران کے بعد دوسری سلطنت جس کے جزیرہ عرب سے جہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، قریبی روابط تھے، بازنطینی یا عام اصطلاح میں رومی تھی، اس کا مذہب عیسائی تھا۔ لیکن یہ مختلف گروہوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان میں آپس میں کشت و خون کا بازار گرم رہتا تھا۔ پھر اس میں جو یہودی آباد تھے وہ آئے دن ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے تھے۔ مصنف اسے جی ٹیلر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ "۶۱ء میں انطاکیہ (شام) کے یہودیوں نے بغاوت کی، اسے رومی جنرل نے اس بے دردی سے چکلا کہ انطاکیہ کی تمام یہودی آبادی کا صفایا کر دیا۔ پانچ سال بعد ۶۱۵ء میں جب شاہ ایران نے شام فتح کیا۔ تو یہودیوں نے اسے گمراہ اس کے ہاتھ سے عیسائیوں کو بے دریغ قتل کرایا۔ جس کا اتمام پندرہ سال بعد جب رومی دوبارہ شام پر قابض ہوئے پوری طرح لیا گیا، اور رومی سلطنت میں یہودیوں کے لئے کوئی جائے پناہ نہ رہی۔" ایران اور روم کے علاوہ اسی باب میں ہندوستان، چین بعض دوسرے ممالک کی اخلاقی اتری اور سماجی پستی کا بھی مختصر ا ذکر ہے۔ اور رسول اکرم صلعم کی بعثت کے وقت پوری دنیا کی جو حالت تھی اسے اجمالاً پیش کیا گیا ہے۔

دوسرے باب کا موضوع "بعثت نبوی" ہے۔ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فیض صحبت اور آپ کے لئے ہوئے دین اسلام کے اثر سے عربوں میں جو حیرت انگیز تبدیلی ہوئی، اور آپ کے صحابہ اور تربیت یافتگان کی شکل میں تاریخ نے انسانوں کا جو ایک بہترین گروہ دیکھا اُس کی ایک تصویر پیش کی گئی ہے۔ بقول مصنف کے "اُس سے پہلے یقینی طور پر کبھی بھی تاریخ میں اس سے زیادہ متوازن اور ہم آہنگ انسانی جماعت دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ ہر اس وصف کی حامل تھی، جو اس دنیا اور دوسری دنیا میں کامیابی کی

ضمانت ہے، اس نے ایک ایسے کلچر اور ایک ایسی سلطنت کی طرح ڈالی جس نے ایک مختصر سے عرصے میں تینوں عظیم براعظموں پر اپنا اثر قائم کر لیا۔

بعثت نبوی سے پہلے دنیا میں مذہبی کشمکش سماجی و اخلاقی ابتیری اور سیاسی اتحاد کی کی جولالت تھی، اُسے دین اسلام نے اصولاً و عملاً کس طرح حل کیا، اگر مصنف اس باب میں اس کا ذکر بھی کرتے اور مثال کے طور سے یہ بتاتے کہ ایک مذہب کی حکومت کے تحت دو سکے مذاہب والے کس طرح امن و امان سے رہ سکتے ہیں، اس مسئلے کو اسلام نے یوں حل کیا۔ یا ہر ملک میں اوپر کے طبقے نچلے طبقوں کا جو معاشی استحصال کر رہے تھے، اسلام کے برسرِ قتلہ آنے سے اس کا یوں تدارک ہوا۔ اسی طرح مذہبی گروہ بندیوں اور ان کی باہمی لڑائیوں کا مدد و ایول کیا گیا۔ تو اس باب کی خاص طور سے انگریزی لں طبقوں کے لئے افادیت اور جاذبیت اور بڑھ جاتی، اور مصنف نے جس اعلیٰ غرض کے لئے یہ کتاب لکھی ہے وہ ہمارے نزدیک با حن و حوہ پورا ہو سکتی۔

یہ جو انسانی معاشرے میں مذہبی و سماجی و اخلاقی ابتیری اور سیاسی اثرات فری ہوتی ہے، اس کا سبب زیادہ تر معاشرے کے مختلف طبقات کی باہمی ناہمواری اور آپس کی کشمکش ہوا کرتی ہے۔ اسلام جب آیا، تو اس نے نہ صرف اُس وقت کے معاشرے میں جو طبقاتی ناہمواریاں تھیں، انہیں دور کیا، جس کا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک صدی کے اندر اندر ملتان سے لیکر اسپین تک پھیل گیا۔ بلکہ اس نے ہمیشہ کے لئے ان ناہمواریوں کو حل کرنے کے لئے ایسے اصول بھی دیئے کہ وہ ہر دور میں کام آسکتے ہیں۔ ضرورت تھی کہ جہاں مصنف نے قبل از اسلام دنیا کی خرابیوں کا علمی و تحقیقی جائزہ لیا تھا، اسی طرح اسلام نے ان خرابیوں کا جیسے علاج کیا۔ اس کا بھی ذکر کرتے۔ اسلام صرف ایک نظریہ حیات ہی نہ تھا، بلکہ وہ نظام حیات بھی تھا جس سے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی مستفید ہوئے، اور انہوں نے اپنی بگڑی بنائی۔

مولانا موصوف نے یورپی معاشرے میں آج جو زبردست طوفان بدتمیزی برپا ہے اس کا نقشہ بڑی تفصیل سے خود یورپی اہل قلم کے اقتباسات کی مدد سے کھینچا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ خوب

کھینچا ہے اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کی جملہ خرابیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی اٹھان یونانی فکر و کلچر اور رومی اجتماع و سیاست پر ہوئی، ہمیں مولانا کی اس رائے سے بھی کئی اتفاق نہیں۔ جہاں تک یونانی فکر کو اپنانے کا تعلق ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ مسلمانوں نے بھی اپنے علمی دور عروج میں اسے کچھ کم نہیں اپنایا تھا۔ بلکہ آج بھی ہمارے مذہبی مدارس میں یونانی فکر کسی نہ کسی شکل میں داخلِ نصاب ہے۔ باقی روم اور رومی اجتماع و سیاست کو اختیار کرنے کا معاملہ، بے شک مسلمان اس سے محفوظ رہے لیکن انہوں نے اس کے بجائے ایرانی اجتماع و سیاست کو اپنایا۔ ادا تہا اپنایا کہ عجمی خلافت عربی کم اور ایرانی زیادہ ہو گئی تھی۔

ہمیں یورپی معاشرے کی موجودہ ناہمواریوں اور بد اخلاقیوں سے انکار نہیں اور اس بارے میں ہم سو فی صد مولانا سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن آج یورپی معاشرے کی جو حالت ہے کچھ فرق کے ساتھ (جو بدلے ہوئے حالات اور خاص طور سے آج کی جیٹ اور ایٹمی زندگی کی تیز رفتاری کی وجہ سے) ایک زمانے میں بغداد، قاہرہ، دہلی، اور لکھنؤ وغیرہ کے معاشروں کی بھی یہ حالت رہ چکی ہے۔ ادویہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے استعماری اور استحصال پسند نظام حکومت کا یہی نظام اسلام سے پہلے ایران اور روم کا تھا۔ پھر چند صدیوں بعد مسلمانوں نے اسے اپنایا۔ اب یورپ اسی میں گرفتار رہا۔ یورپی معاشرے کی تمام خرابیوں کا سراغ یونانی کلچر اور رومی اجتماع میں لگانا ذرا دودھ کی کوڑی لانا ہوگا۔

فاضل مصنف چاہتے ہیں کہ مسلمان انسانی تاریخ میں پہلے کی طرح پھر وہ رول ادا کریں جو انہوں نے چھٹی صدی عیسوی میں ادا کیا تھا، امد پھر وہ جاں بلب انسانیت کو نئی زندگی دیں۔ اور کون مسلمان ہے، جو دل سے یہ نہیں چاہتا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ہو؟ مولانا نے علامہ اقبال کی نظم "ابلیس کی مجلس شوریٰ" کا اقتباس دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بقول ابلیس کے ہے اگر مجھ کو خطرہ کوئی تو اس امت سے ہے

جس کی خاکستری میں ہے اب تک شرار آرزو

لیکن چند ہی صفحات بعد وہ کتاب کے آخر میں یورپ اور مسلمان قوموں کا مقابلہ کرتے ہوئے فرماتے

اگر مغرب اب تک زندہ اور طاقتور ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں میں قومی سیاسی شعور اور فعال احساس شہریت موجود ہے۔ وہاں شاذ و نادر ہی کسی کی اپنے ملک سے وفاداری کی غلاوری یا قومی مفادات پر ذاتی اغراض کو ترجیح دینے کی خبریں سننے میں آتی ہیں، اس کے برعکس مسلم ممالک کے لیڈر اپنے عوام کی قسمتوں کا سودا کر کے بے کھٹے جاسکتے ہیں۔ اور عوام بدستوران کے حلقہ بگوش رہیں گے۔ اور ان کے حق میں نعرے لگائیں گے۔ یہ اس لئے کہ مسلمانوں کا طریقہ فکر جامد ہو چکا ہے۔ اور ان کا سماجی شعور بالکل مردہ ہے۔

زیر نظر کتاب میں اسلام سے قبل کی دنیا کے مفاسد کا بڑا واضح بیان ہے۔ اسلام نے جو اعلیٰ اخلاق کے حامل افراد اور گروہ پیدا کئے ان کا بھی اثر انگیز ذکر ہے۔ اور آج یورپ کا سماج جن بدعنوانیوں کا مرتکب ہے، انہیں بھی بڑی عمدگی سے پیش کیا لیکن مسلمانوں کا طریقہ فکر جو بقول مصنف کے جامد ہو چکا ہے اس کا جمود کس طرح ٹوٹے، اور مسلمان عوام کا سماجی شعور جو خود مصنف کے نزدیک بالکل مردہ ہے، اس میں کیسے جان پڑے، موصوف نے اس ضمن میں کوئی رہنمائی نہیں کی۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب نے یہ کتاب بڑے خلوص اور دل سوزی سے لکھی ہے، اس سے پڑھ کر آدمی بڑا متاثر ہوتا ہے۔ کتاب کی یہ خوبی اسکے انگریزی ترجمے میں بھی بدرجہ اولیٰ موجود ہے۔ اگر مولانا موصوف ان مباحث کو بھی جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، شامل کر لیتے تو کتاب کی تاثیر اور افادیت اور بھی بڑھ جاتی۔

صفحات ۱۱۷، صفحہ کاغذ اور طباعت اوسط سے بہتر، اور قیمت چار روپے ہے
ملنے کا پتہ - القاور - الم، ایمپرس روڈ - لاہور - ۵

مولانا محمد وارث کاکل

جن کا انوس ہے پچھلے دنوں انتقال ہو گیا

تذکرہ اولیائے لاہور

زیر نظر کتاب کے مصنف ہیں، مرحوم ایک صاحب علم ادیب اور ممتاز انشا پرداز تھے۔ اور علوم دینی کے ساتھ ساتھ تصوف سے بھی انہیں غیر معمولی شغف تھا۔ آپ نے اس کتاب میں

۱۲۰ صوفیاء و اولیاء کے جن کا ایک ہزار الگ سے کچھ زیادہ عرصے تک سرزمین لاہور سے تعلق رہا ہے، حالات جمع کئے ہیں۔ اس لحاظ سے زیر نظر کتاب ان دو کتابوں سے جو اسی موضوع پر اپنی دونوں شائع ہوئی ہیں، جامع تر ہے اور اس میں ان سے کہیں زیادہ اولیائے کرام کے حالات آگئے ہیں۔ کتاب کے شروع میں لفٹیننٹ کرنل خواجہ عبدالرشید کا مقدمہ ہے، موصوف نے ایک جگہ بالکل صحیح لکھا ہے۔

”لائق مصنف نے جگہ جگہ اولیاء اللہ کی کشف و کرامات کا ذکر کیا ہے یہ ایک

ایسی بات ہے جس پر خود کبھی صاحب کشف نے زور نہیں دیا۔ اور ہمیں سزاوار

نہیں کہ ہم بھی ان کو بے جا اہمیت دیں“

اتفاق سے کشف و کرامات کے ساتھ ضرورت سے زیادہ عقیدت ہمیشہ سے انسان کی کمزوری رہی ہے کیونکہ جیسا کہ خواجہ صاحب نے لکھا ہے۔ ”انسان کا قاعدہ ہے کہ وہ محیر العقول حادثات کا متلاشی رہتا ہے۔ ان کو ان میں ایک عجیب قسم کی دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ مانتا تھا کہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے“ حالانکہ بقول ان کے ”ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیئے اصل بات جو ہے وہ ان کی تعلیمات ہیں اور اگر یہی انسان میں تغیر پیدا کر دیں تو یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے“

عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب میں اولیاء کی کشف و کرامات ہی کا زیادہ ذکر ہے اور ہمارے خیال میں مصنف مرحوم اس بارے میں معذور بھی تھے کیونکہ ان بزرگوں کے جو بھی سوانح حیات کتابی شکل میں ملتے ہیں ان میں تمام تر زردان کی کشف و کرامات پر ہوتا ہے۔ اور اس موضوع پر کوئی بھی لکھنے والا انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تذکرہ اولیائے لاہور کی یہ خصوصیت خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ اس کے ۳۳۶ صفحات میں ہیں برصغیر کے شمال کے ایک اہم مرکز کی ایک ہزار سال کی روحانی تاریخ کا ایک مختصر سا خاکہ مل جاتا ہے۔

مصنف مرحوم نے ”افتتاحیہ“ میں تصوف کے موضوع پر مبسوط بحث کی ہے۔ اس ضمن میں آپ نے امام غزالی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:- ”امام غزالی نے یہ حقیقت واضح کی کہ توحید ذات کا صحیح تصور تصوف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے شریعت و طریقت کے ڈانڈے ملا دیئے۔۔۔ فرماتے ہیں کہ

ایمان کا پہلا درجہ وہ ہے جس کے ذیل میں عوام آتے ہیں یعنی وہ عوام جن کے معتقدات کا دار و مدار محض تقلید پر ہوتا ہے۔

۲۔ دوسرے درجے میں وہ علما آتے ہیں، جو دلائل و براہین کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔

۳۔ تیسرے درجے میں وہ ارباب حق شمار ہوتے ہیں، جو بلا کسی واسطے کے خدا کی ذات و صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

مصنف مرحوم نے مطالب کو دلچسپ بنانے کے لئے شاعری سے کافی کام لیا ہے چنانچہ مادہ ہولال حسین کے ذکر میں عشق کے باب میں مرزا داغ کے اشعار نقل کئے ہیں۔ اور حضرت داتا گنج بخش اور حضرت میاں میر کا بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ان ہزرگوں کے بارے میں جو اشعار کہے تھے وہ بھی درج ہیں اس طرح یہ کتاب بڑی جاذب توجہ ہو گئی ہے۔ لیکن شروع سے لے کر آخر تک اس میں کتابت کی جو جو فاش غلطیاں ہیں، وہ بہت کھٹکتی ہیں مصنف نے صفحہ ۱۳۱ پر حضرت میاں میر صاحب کے ضمن میں ”مرہٹوں کی سرکوبی“ کا ذکر کیا ہے، واقعہ یہ ہے اس وقت تک اس فتنے نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اس لئے اقبال کے شعر ”دکن ہنگامہ یابیار دار“ کا اشارہ مرہٹوں کی طرف نہیں ہو سکتا۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت چھ روپے

ناشر مکتبہ ماحول ۹۔ بہادر شاہ مارکیٹ بندر روڈ کراچی

برگ نوخیز

(اردو زبان میں سانیٹ کا پہلا مجموعہ)

برصغیر پاک و ہند کے انتہائی جنوب مدراس میں ”دارالتصنیف“ کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ ہے، جس نے تنہائی عزیز کے سانیٹوں کا زیر نظر مجموعہ اس قدر خوبصورت اور دل آویز طریقے سے چھاپا ہے کہ ہر شاعر اور ادیب اس پر رشک کرے گا اور دو ٹاپ، طباعت، کاغذ اور جلد غرض ہر چیز اعلیٰٰ حسن ذوق کا ایک نمونہ ہے، اور جہاں تک اس مجموعے کے مواد شاعری کا تعلق ہے وہ بھی کچھ کم دل کو موہنے اور دماغ کو متاثر کرنے والا نہیں۔

اس سے پہلے اسی دارالتصنیف مدراس نے ”خالودۃ قافی بدلدولہ“ کے نام سے جناب

مولانا محمد یوسف کوکن ریڈر شعبہ عربی و فارسی دارودمداس یونیورسٹی کی ایک بلند پایہ علمی تحقیقی کتاب شائع کی ہے، جو محض ایک علمی خاندانہ کی سرگزشت نہیں بلکہ وہ ایک مفصل صحیفہ ہے اُن علمی و دینی سرگرمیوں کا بڑھاپا ہند کے علمی مرکزوں سے دور مداس جیسے دور افتادہ علاقے میں عرصہ دراز تک برسرکار رہیں۔ "خاندانہ قاضی بدرالدولہ" مولانا محمد یوسف کے الفاظ میں "جنوبی ہند کا ایک مشہور و معروف خاندان ہے، جو نویں صدی ہجری کی ابتدا سے لے کر مسلسل دین اور علم کی خدمت کرتا ہوا چلا آ رہا ہے تاریخ میں کوئی ایسا عالی شان خاندان نظر نہیں آیا جو اس طرح سترہ پشتوں سے اپنی علمی قدر و منزلت کو قائم رکھتے ہوئے دین اور علم کی زربیں خدمات کرتا چلا جا رہا ہو۔۔۔ موجودہ دور میں ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی، کئی مشہور کتابوں کے مصنف اور متعدد یورپی زبانوں کے ماہر حال مقیم پیرس اس (قاضی بدرالدولہ کے حقیقی پوتے ہیں) لے

ہے مصنف شاعری جو داخلی کیفیات کے اظہار کے لئے زیادہ موزوں ہے، کیونکہ اس میں غزل کی نشاۃ س کار چاؤ، اس کی گہرائی، اس کی پینائی بھی موجود ہے۔ اور نظم کا تسلسل، اس کی ہم آہنگی اس کا داخلی اور خارجی تناسب، اس کا محاکاتی انداز بھی۔ غزل اور نظم کی تمام اہم خصوصیات کا یہ حسین امتزاج سائیت کو ایک انوکھی خوبی ایک نرالی کشش عطا کرتا ہے۔"

سائیت دراصل غنائی و داخلی شاعری کی ایک صنف ہے، جس کی ابتدا اطالیہ میں ہوئی، وہاں سے یہ فرانس پہنچی، اور فرانس سے برطانیہ، پھر ہمارے ہاں کے بعض شعرا نے اس صنف کو اپنایا۔ گو اس وقت تک یہ تجربہ زیادہ کامیاب نہ ہوا، لیکن "برگ نوخیز" پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ عزیز تمنائی کے یہ سائیت اردو شاعری میں ایک نئے باب کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اردو کے مشہور نقاد پروفیسر سید حشام حسین کتاب کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں :- "برگ نوخیز کے سائیتوں میں جذبات اور محوسات کا ہمارا تجلی اور فکر کی آمیزش کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں شاعر کے وہ خیالات اور افکار ہیں۔ جو اسے زندگی کے تجربوں سے حاصل ہوئے ہیں اور جنہوں نے اسے اظہار جذبات پر مجبور کیا ہے یہ خیالات

فنی، سیاسی، ذاتی اور مفکرانہ ہر قسم کے ہیں، لیکن جذبے نے ان میں ایسی داخلیت پیدا کر دی ہے کہ ایک طرح کے انفرادی رنگ کا احساس ہونے لگتا ہے۔

یہ سانیٹ ہر موضوع پر ہیں، شاعر کے بیدار اور خلاق ذہن نے وقت کے قدموں کی "جو بھی آہٹ سنی اس کے تاثرات کو بڑے حُسن کا رانہ طریقے سے پیکر شعر میں ڈھالا ہے۔ اور کہیں جذبے کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر جگہ خیال انگیزی کی کوشش کی ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ شاعر کے پاس ایک سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل موجود ہے۔"

عدم گنجائش کی وجہ سے یہاں برگ نوخیز" میں سے زیادہ اقتباس نہیں دیئے جاسکتے، صرف چند اشعار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت کے شعر ملاحظہ ہوں۔

ہستی کو جس پہ ناز تھادہ ہستی عظیم
جس کا وجود باعث تخلیق کائنات
جس سے حریم ذات میں ہے جلوہ صفات
وہ منتہا وہ منزل ہر راہ مستقیم
اس حن بے مثال کے اوصاف کیا کہوں
خیر البشر کہوں، اسے خیر الوری کہوں

نئی نسل کا ایک بندہ :-

ادھام کی زنجیر میں پابستہ خود ہے
دل میں اثر پیچ و خم گیوئے تشکیک
ایمان و یقین فہم و ذکا قابل تفحیک
آزادی افکار کی شاید یہ سند ہے
تشکیک ہی بنیاد ترقی کی ہے شاید
ظلمات کا اک نام تجلی بھی ہے شاید

"رنگ" کے عنوان کا ایک سانیٹ ہے، جس میں گلشن میں رنگ بہ رنگ پھولوں کے کھلنے

کا ذکر ہے۔ شاعر کے الفاظ ہیں۔

مگر سب پھول ہیں گلشن کے اور سب کاہے اک مالی
اس کے بعد کے شعر یا مصرعے ملاحظہ ہوں۔

وہ مالی جس نے ذرہ ذرہ گلشن کا نکھلا ہے
وہی خالق، وہی مالک، وہی حاکم، وہی فتادار
وہی باطن، وہی ظاہر، وہی اول، وہی آخر
وہی روحِ گلستاں ہے لے ہر پھول پیارا ہے
سکھائے اس نے اک اک پھول کو آدابِ آفاقی
تعجب ہے کہ پھر بھی امتیاز رنگ ہے باقی

الغرض سانیٹوں کا یہ پورا مجموعہ شاعر کے فکر و خیال کی جذبات اور فن کا لہجہ ہمارے دل کا ایک دل آویز نمونہ ہے۔

کتاب میں کوئی ۱۰۹ سانیٹ ہیں، ضخامت ۱۱۰ صفحے۔ قیمت ڈھائی روپے
دارالتحقیف مدراس۔ ۱۹۴۱ء اسے شائع کیا ہے۔

۱۔ س

خدا کو کھوکھو کے مردہ دل سا فرانِ وقت تھے
ٹڑپ ٹڑپ کے خود گلا وہ اپنا گھونٹنے لگے
حیات سوچتی رہی، بہار سوچتی رہی
چمن چمن میں روحِ برگِ دبار سوچتی رہی
نہ جانے کب فروغِ پائے گی نہاد اضطراب
سوادِ شہر میں کب آئے گا خدائے انقلاب

”برگِ نغمہ“

افکار و آراء

محترمی ۔۔۔۔۔

الرحیم کے تین شمارے ملے، میں نے آپ کے پرچے میں شائع ہونے والے مضامین کو اتنی سنجیدگی اور احتیاط سے پڑھا ہے کہ بعض جگہ اعتراضات اور سوالات ذہن میں پیدا ہوئے۔ میں ایک مفصل مضمون آپ کے رسالے کے متعلق لکھنا چاہتا تھا مگر اس خیال سے باز رہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوگی اور آپ سمجھیں گے کہ میں نکتہ چینی کر رہا ہوں۔ میں دینی علوم کے باب میں جاہل ہوں۔ تصوف کا مطالعہ تو دور کنار، میں تو نام بھی چار چھ کتابوں کا جانتا ہوں۔ البتہ یہ آرزو رکھتا ہوں کہ علمائے اسحقین مسلمانوں کی ہدایت کے لئے کچھ کریں۔ اگر مجھے آپ کے رسالے کے متعلق کچھ کہنے کا حق پہنچتا ہے تو صرف اس حد تک کہ میں مغرب سے ٹھوڑا سا واقف ہوں، اور جو لوگ عموماً اسلام کے متعلق کہتے ہیں انہیں مغربی علوم، اور مغرب کے کارناموں کے بارے میں بڑی خوش فہمیاں ہیں۔ یہ حضرات لاکٹ اور مضمونی سیارے کا نشانہ تو دیکھتے ہیں، مگر جو لوگ لاکٹ چھوڑتے ہیں انہیں نہیں جانتے۔ مثلاً آپ کے رسالے میں یہ تقاضا بار بار سامنے آتا ہے کہ اسلامی علوم کو نئے علوم کا جامہ پہنایا جائے۔ میرے نزدیک سب سے خطرناک بات یہی ہے ان حضرات کی نیت تو ضرور نیک ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس جالے کی تو اب دھجیاں بھی ہوا میں اڑ گئیں۔

میری تجویز یہ ہے کہ جہاں آپ اسلامی علوم کے بارے میں مضمون شائع کرتے ہیں وہاں احتیاط کے ساتھ انتخاب کر کے چند مضامین (ترجمے ہی اسی) مغرب کے بارے میں بھی شائع کریں۔ اپنے پڑھنے والوں کو سائنس کے کرشمے دکھانے کے بجائے یہ بتائیے کہ یہ سائنس ہے کیا چیز، اور مغرب میں انسانی ذہن کس کس طرح گھل گھل کر ختم ہو رہا ہے۔ مثلاً دو مضمون اس وقت مجھے یاد آئے۔ ایک تو فرانسیسی شاعر کا،

دوسرا مغرب میں انسانی زبان کے بتدریج خاتمے کے شعلے۔

اس قسم کے مضمون اس لئے اور بھی ضروری ہیں کہ ہمارے یہاں جو لوگ دینی علوم جانتے ہیں وہ مغرب سے قرارداداتی آگاہی نہیں رکھتے۔

آپ کے مضمون نگار جن اصطلاحات کو اذکار رفتہ سمجھتے ہیں، وہی تو اس دنیا میں یقینی چیزیں رہ گئی ہیں۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اگر آپ اسلامی علوم کو ایسی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو آجکل کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہو تو اول تو یہ کام صرف مجتہد کا ہے۔ دوسرے یہ کام فرانس کے چند مسلمان صوفی اتنی اچھی طرح کر چکے ہیں کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ ان کی نقل کر سکتے ہیں۔ مگر انوس یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ان حضرات کے ناموں تک سے واقف نہیں، حالانکہ مستشرقین کو قابل استناد سمجھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ اکبریؒ کی تو کم سے کم ایسی کتابیں اپنے کتب خانے میں جمع کر لینی چاہئیں۔ دس بارہ کتابوں کا ترجمہ تو انگریزی

میں بھی ہو چکا ہے۔ مثلاً Frithjof von Schönerer اور Rene Guenon کی کتابیں ہیں۔

امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کو ناگوار نہیں گزریں گی۔ اگر خدا نے مدد کی تو آپ کے رسالے کے لئے کچھ لکھوں گا۔

محمد حسن عسکری

کشمیر روڈ، کراچی

مکرمی۔۔۔۔۔

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ کا فکر اداران کا مشن ملت اسلامیہ کا قیمتی سرمایہ ہے جس کی اشاعت اور حکیمانہ پیغام کو عام فہم انداز میں پیش کرنے کا جو مقصد ادارہ کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے اس سے ہمارے علمی حلقوں میں متراوا بنساط کا اظہار قدرتی امر ہے۔

اس سلسلے میں ایک دردناک حقیقت کے طرف دینی اداروں کے سرپرستوں کو الرحیم کی دست سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ دینی اداروں کے سربراہ خوگر صدر سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لیں گے۔ آج اس صدی کے گذشتہ نصف اول پر ایک اجمالی نگاہ ڈال لیں۔ تو ہمیں نظر آئے گا کہ

وہ دور ہماری نشاۃ ثانیہ کا روح پرور دور تھا۔ جس میں ہر طبقہ میں ہمیں ایسی باکمال اور برگزیدہ شخصیتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے ہماری اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ کو متاثر کیا تھا اور غیر منقسم ہند میں اسلامی علوم اور کچھ کی رفتار ترقی کو تیز کر دیا تھا چنانچہ ایک طرف مولانا شبلی، مولانا ابوالکلام آزاد، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی حضرت نور شاہ کشمیری، مولانا سید سلیمان ندوی مولانا امروٹی اور مولانا کفایت اللہ وغیرہم تھے۔ اور دوسری طرف جدید تعلیم یافتہ طبقے میں علامہ اقبال، مولانا محمد علی، مولانا حسرت موہانی اور علامہ مشرقی ہیں جنہوں نے علم و فن، ادب و شعر، تہذیب و ثقافت میں بڑے گہرے نقوش چھوڑے۔ اور ہمارے فکر و تخیل میں بھی عظیم انقلاب پیدا کر دیا لیکن ان کے بعد اب ان کی جگہیں یکسر خالی ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ ہماری نئی نسل میں وہ شخصیتیں تو دور ہیں لیکن کیا ان سے ملتی جلتی شخصیتیں پیدا ہونے کی بھی کوئی توقع ہے جو صرف ان کی ہدایات حنہ کو ہی باقی اور برقرار رکھ سکیں۔ انوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سوال کا جواب اثبات میں نہیں ملے گا۔

یہاں اور شعبوں کے متعلق کچھ کہنا نہیں۔ البتہ علوم اسلامیہ و دینیہ کے بارے میں عرض کروں گا کہنے کو تو مدارس عربیہ آج ملک کے گوشے گوشے میں ہیں۔ جہاں مجموعی اعتبار سے ہزاروں طلبہ تعلیم پا رہے ہیں اور قوم کا لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے لیکن حال یہ ہے کہ اس کے باوجود ان علوم کے ماہرین کا روز بروز قحط ہوتا جاتا ہے۔ یوں تو ہمارے مدارس کے فارغ التحصیل اور سند یافتہ حضرات آج ملک کے اکناف و اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن ان میں کتنے ہیں جن میں حقیقتاً علمی ذوق ہو۔ مطالعہ کا شوق ہو۔ وہ مسائل پر تحقیقی نظر رکھتے ہوں۔ اور کتب درسیہ کی بند کو ٹھہری سے باہر آکر اسلامی علوم و فنون کی غیر درسی کتابوں سے بھی کوئی واسطہ یا رابطہ رکھتے ہوں۔

اس میں شبہ نہیں کہ انہیں لوگوں میں بڑی اچھی استعداد رکھنے والے بھی ہیں لیکن بد قسمتی سے ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی استعداد سے کام لیکر نہ اپنے اوقات کو علمی تحقیق و تفتیش میں صرف کر سکتے ہیں اور نہ وہ علمی ذوق کو پر دان چڑھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مدرس ہے تو اسے دن بھر میں آٹھ آٹھ نو نو مختلف مضامین کے سبق پڑھانے ہوتے ہیں، پھر چونکہ تنخواہ کم ہوتی ہے اس بنا پر اسے اخراجات پورے کرنے کے لئے درس کے علاوہ ٹیوشن، کسی مسجد کی امامت یا کوئی اور دھندا کرنا

پڑتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا مصروف شخص اتنا وقت کہاں سے لاسکتا ہے کہ وہ غیر درسی کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رکھ سکے۔

علمی انحطاط و تنزل کی یہ رفتار بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر اس کی فوری اصلاح نہ کی گئی تو ممکن ہے ایک وقت ایسا آجائے کہ ہمارے اسلاف کرام کے علمی خزانے تاریخ کا ایک گم شدہ ورق ہو کر رہ جائیں اور کوئی بھی ایسا نہ ہو جو ان کے نام سے بھی آشنا ہو، لایب ایسا دن ہماری قوم اور ملت کی تہذیب کی موت کا دن ہوگا اور ایک قوم کی تہذیب اور علمی سرمایہ کی موت خود اس قوم کی موت ہے۔ اس بنا پر شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ارکان اور دوسرے دینی اداروں کے سربراہ حضرات کا فرض ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہوں اور قبل اس کے ہم پر تباہی مسلط ہو، ہم اس سے تحفظ کا سر و سامان کر لیں ورنہ سہ

ڈرہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر

مدت سے اسے دورِ زماں میٹ رہا ہے

راقم الحروف کو سندھ کے اکثر مدارس میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ بعض مدارس میں بحیثیت ایک محقق کے بھی گیا ہوں اور اس طرح مجھے قابل ذکر مدارس دینیہ کے ممتاز اساتذہ سے ملنے اور اس بارے میں گفت گو کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ میں نے اپنا یہ عندیہ بار بار سندھی ادارہ و اخبارات میں بھی ظاہر کیا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے مدارس میں کسی قسم کی گرمی یا دلولہ کا دور سے مدح و ذم سننے کا بھی سابقہ پڑا ہے لیکن تاحال مدارس میں کسی قسم کی گرمی یا دلولہ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا۔

پچھلے کئی سالوں سے ”وفاق المدارس“ کے نام سے دینی اداروں کی تنظیم بھی عمل میں آئی ہے۔ لیکن وہ تنظیم بس برائے نام ہے۔ وفاق نے بھی اس منہ میں اب تک کوئی قابل قدر یا حوصلہ افزا قدم نہیں اٹھایا ہے حالانکہ اس وفاق میں مولانا سید محمد یوسف بنوری، مولانا خیر محمد، مولانا شمس الحق انصاری اور مولانا مفتی محمد شفیع جیسے مہتمم عالم موجود ہیں۔ ہواگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وفاق کے ایک جلسہ میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے مگر انوس ہے کہ مجھے وہاں کسی خوش آئند

مستقبل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔

حال ہی میں انہوں نے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کو نصاب کیٹی میں شامل کیا ہے۔ ممکن ہے مولانا قاسمی صاحب کی ماسعی سے یہ وفاق کوئی جاندار پرہ و گرام مرتب کر سکے میرے نزدیک اگر وفاق مولانا افغانی، مولانا بنوری، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق۔ اور مولانا قاسمی وغیرہم پر مشتمل اسلامی تحقیقات کا کوئی مستقل شعبہ قائم کرے تو اس کے نتائج خاطر خواہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا شعبہ جس میں اسلامی علوم و فنون کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں کا بڑے سے بڑا ذخیرہ فراہم کیا جائے اور فارغ التحصیل طلبہ میں سے دو چار ہونہار ذہین محنتی اور صاحب ذوق طلبہ کا انتخاب کر کے ان سے کسی بڑے عالم اور محقق کی نگرانی میں اس میں کام کرایا جائے۔ اس میں ہر طالب علم کو کم از کم سو روپیہ ماہوار وظیفہ دیا جائے اور اس کے ذوق اور صلاحیت کے مطابق کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس پر اس سے ریسرچ کرائی جائے اور اس شعبہ میں کام کرنے کی مدت کم از کم تین سال رکھی جائے۔ اس کے علاوہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ سال میں مدارس عربیہ کا کسی جگہ پر ایک سیمینار کیا جائے جس میں مختلف علوم و فنون کے ماہر اساتذہ شریک ہو کر مختلف مباحث پر بیچکر دیں۔ بحث و مباحثہ اور مذاکرہ کریں اور اس طرح طلبہ میں علمی ذوق کی تربیت اور اس کی آبیاری کریں۔ یہ کام مدرسہ مظہر العلوم، جامعہ اسلامیہ نیوٹاؤن کراچی دار الفیوض الہاشمیہ سجادول، اشرف العلوم ٹنڈوالہار، خیر المدارس ملتان اور دار الفہدی ٹھیکڑی کے اکابر آسانی سے کر سکتے ہیں۔

میرے خیال میں اس کام کو لازمی طور پر ہوتا چاہیے۔ مولانا بنوری، مولانا حاجی عبداللہ سجادول، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا خیر محمد اور مولانا افغانی کی ادنیٰ تو جہاد دلچسپی سے اس کام کا سرانجام پا جانا چنداں مشکل نہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ نہ کیا گیا تو مدارس کی یہ زبوں حالی ایک بدتر مستقبل کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب کہ ان کے طلبہ انداز اساتذہ کو دیکھ کر بہ اختیار یہ شعر زبان پر آجایا کرے گا

اے جسم محرم وہ تری روح کہاں ہے

اے تعز یہ تو کس کے جنازہ کا نشان ہے

اللہ و رایہ بردہ ہی۔ مدرسہ مظہر العلوم ٹھیکڑی کراچی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا ادارہ ایک بہت ہی بڑی دینی اور علمی خدمت انجام دے رہا ہے۔ موجودہ ماحول میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کو ایک اہم اور ضروری خدمت تصور کرتا ہوں۔ اسلامی تعلیمات سے متعلق شاہ صاحب کے اساسی تصورات انسانی فطرت کے تقاضوں کو بدرجہ اتم پورا کرتے ہیں خصوصاً موجودہ دور کا انسان ان کی تصنیفات کو پڑھ کر ذہنی، دماغی، اور روحانی آسودگی حاصل کر سکتا ہے اور اسلام کے مزاج کو ٹھیک طور پر سمجھ سکتا ہے ان کا انداز بیان نہایت دلکش اور جاذب نظر ہے شاہ صاحب کے علمی اور مذہبی کارناموں پر آج ریسرچ کی سخت ضرورت ہے۔ الحمد للہ کہ آپ کا ادارہ اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے مجھے امید ہے کہ علم دوست حضرات اس اکیڈمی کے ساتھ علمی تعاون فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ کی اور آپ کے رفقاء کی کارکنی کوششیں بار آور ثابت ہوں۔ آمین۔

حبیب خاں عمری - آرٹس کالج مدراس

.....

امام المفکرین حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مقدس بزرگ ہیں، جن کی مثال نہیں ہے۔ ادا آپ کے بعد سید جمال الدین افغانی سیاسی جہاد میں بے مثل ہیں۔ مرہ و ادباغی مسرکوزندہ کر دیا اور عالم اسلام کا امام بنا دیا۔ مصری قوم میں صلاحیتیں تھیں اس لئے امام وقت کی پیروی میں چار چاند لگ گئے۔ اس راہ میں اور سلسلہ تراجم میں میں آپ کا ہم نوا اللہ تعالیٰ رہو لگا۔

مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے میری امیدیں زیادہ وابستہ ہیں اس لئے کہ وہ اس راہ پر گامزن ہیں۔ تعلیمات الہیہ کے شروع و صفات کا ترجمہ میں نے کیا ہے جو لبصائر میں شائع ہو چکا ہے۔ اور کتاب الخراج امام ابو یوسف کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں جو دو ایک ماہ میں انشاء اللہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب کے افکار اساتذہ کے لئے مرشد راہ ہیں اور ترویج عربیت عوامی اصلاحی فکر ہے اور ہم جس عہد میں ہیں اس میں جھوٹے دجالہ ہر رنگ و بلو میں نمودار ہیں اور یہودی دجال کا وقت دیوار گریہ فلسطین کے زیر سایہ سر ہر آگیا ہے۔ ضرورت ہے کہ بہت تیزی سے بیدار ہوں اور

انتہائی ایشارے آگے بڑھیں اور یہ تیاری جہاد و قت کی تیاری ہے جس کے لئے امت مسلمہ پیدا کی گئی ہے۔

مقصود علی خیر آبادی

ناظم آباد کاری

مختصرم.....

السلام علیکم۔ میں بھی آپ کا رسالہ الرحیم پڑھنے والوں میں سے ہوں۔ اس مرتبہ اتفاق سے ماہ اگست کا شمار پڑھنا نصیب ہوا۔ ”افکار“ میں جناب فقیر بخش گنجی کا خط بھی نظر سے گذرا عالم مثال و عالم ارواح بہت زیادہ تشریح طلب موضوع ہیں۔ یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ مختصر عرض کرتا ہوں اگر کسی مادی یا غیر مادی شے کا وجود ہی نہ ہو تو اس کا وجود میں آجانا کوئی معنی نہیں رکھتا وجود میں صرف وہی چیز آسکتی ہے جس کا وجود پہلے سے ہونا انی دماغ ایک محدود حد تک کام کرتا ہے اس حد سے آگے عقل سرچٹکنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی۔ ذہن انسانی میں ایک تصویر ابھرتی ہے اور جب تک اسے مادی شکل میں نہ لایا جائے، دیکھا نہیں جاسکتا، ذہن میں کسی شے کا تصور اور پھر مادی طور پر اسکی حقیقت مختلف مرحلے ہیں۔ ہماری ترقی یافتہ دنیا کی ہر شے ان تصورات خیالی کی مرہون منت ہے جو ذہن انسانی میں ابھرے اہل انسان نے اسے ٹھوس شکل میں تبدیل کرنا چاہا (یا کر دیا)

کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مضمون بلا خیالی تصور کے کسی تصویر کو جنم دے سکے؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی نئی باتوں کے خیالی تصورات کیسے اور کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں جب کہ کسی مادی یا غیر مادی شے کا وجود ہی نہ ہو۔ ہم اپنے ذہن میں ایک خوبصورت کوٹھی کا تصور کرتے ہیں جتنا یہ کوٹھی جو آپ کو تصور میں دکھائی دے رہی ہے مادی ہے یا غیر مادی؟ آخر یہ کوئی دینی ہے جس میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ انسان اپنی اس خیالی دنیا کا محتاج محض ہے۔ اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا اسے اس عالم سے نقشے مانگتے پڑتے ہیں۔ لیکن جس عالم میں ہم اس کوٹھی کو دیکھ رہے ہیں اس سے پرے بھی ایک عالم ہے جہاں سے یہ تصور آپ کے دماغ میں پہنچا بھی عالم مثال ہے۔

آغا عبدالرزاق۔ کوٹہ

محترمی۔۔۔

اگر ت کے شمارے میں جناب فقیر بخش بگٹی صاحب کا خط پڑھا، جس میں انہوں نے "عالم مثال" اور "عالم ارواح" پر اپنے شکوک کا اظہار کرتے ہوئے ان شکلات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفے کی تشریح کے سلسلے میں پیش آ سکتی ہیں۔ صاحب موصوف کے ان خدشات کے بر عمل ہونے پر مجھے ایک حد تک اتفاق ہے، اور گزشتہ تاریخ اس امر کی شاہد بھی ہے۔ لیکن اس ضمن میں میں جناب فقیر بخش صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ مسئلہ وحدت الوجود و وحدت الشہود و بنفسہ شاہ صاحب کے فلسفے کا بنیادی مسئلہ نہیں بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کے زمانے میں مسلمانوں کے ارباب فکر اس مسئلے میں بڑا اہٹاک رکھتے تھے اور یہ ان کے ہاں مسلمانہ المسائل یعنی سب مسئلوں میں سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ شاہ صاحب کو بھی لازماً اس مسئلے پر بحث کرنا پڑی، لیکن اس بارے میں اصل چیز وحدت الوجود کی وہ تعبیر ہے، جو شاہ صاحب نے کی اور اسے اساس بنایا اپنے وحدت ادیان کے تصور کا۔

چنانچہ حجتہ اللہ البالغہ کے ایک باب کا عنوان ہے: "تمام مذاہب و ادیان کی اصل ایک ہے نہ نرائے منہاج۔ طریقے مختلف ہیں"۔ اس باب میں شاہ صاحب لکھتے ہیں: "معلوم ہونا چاہیے کہ اصل دین" ایک ہے، اور تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اس پر متفق ہیں۔۔۔ وہ خاص خاص صورتیں اور مخصوص بہتیں جن پر مختلف قسم کی نیکیوں اور تدابیر نافعہ و معاش اور امور معاشرت کی آسائیوں اور ہولتوں کی عمارت قائم کی جاتی ہے، انہی کا نام شریعت اور منہاج ہے۔"

وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے باہمی فکری نزارے جو کھڑا اس وقت بڑے زوروں سے چل رہا تھا، شاہ صاحب کا اول الذکر کو اپنانا اور اس کی ایسی تعبیر کرنا جس سے وحدت ادیان کا اثبات ہو، یہ شاہ صاحب کا اصل بنیادی فکر ہے۔ اگر بگٹی صاحب کے پیش نظر اس عہد کی ہندوستانی تاریخ ہوتی اور وہ جانتے کہ اورنگ زیب عالمگیر کے دور حکومت میں اور اس کے بعد برصغیر میں مذہبی نزاع کتنی خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا تو وہ شاہ ولی اللہ صاحب کی اس دعوت وحدت الوجود پر اتنے خشمگین نہ ہوتے، اور وہ اسے ان کا ایک فکری کارنامہ سمجھتے۔

باقی رہا عالم مثال، یا عالم ارواح، کا معاملہ تو یہ درحقیقت شاہ صاحب کا اس عالم اور مادے عالم

کے متعلق ایک کشفی وجہ بیان ہے اور جہاں تک اس قبیل کے کشفوں کا تعلق ہے، خود شاہ صاحب ان کے التباس کے قائل ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ کثوف ارشادات نبوت کے مطابق نہ ہوں تو یہ حجت نہیں ہو سکتے۔ بہر حال عالم غیب اور قدرت کی لامتناہی تخلیق کے بارے میں اتنی ذہن ہمیشہ سے سرگرداں رہا ہے اور اس کی حقیقت کے ادراک کے لئے اس نے تخیل سے کام لیا ہے۔ عالم غیب کے بارے میں شاہ صاحب کے ان تصورات کو بھی اسی سلسلے کی کڑی سمجھنا چاہیئے۔ عالم غیب یا اس لامتناہی تخلیق کے ظلم کو حل کرنے کے لئے انسان نے ہمیشہ خیال ہی سے کام لیا ہے اب یہ خیال کہاں تک عمل اور صالح عمل کی قوتوں کو بروئے کار لانے کا سبب بنتا ہے، یہ چیز معیار ہوتی ہے اس خیال کے مفید یا غیر مفید ہونے کی، ہمیں عالم غیب کے متعلق ان تصورات کو اس نظر سے دیکھنا چاہیئے۔ اس وقت دنیا میں دو نظام ہائے حیات بڑے نمایاں ہیں، اور ان دونوں کی اساس لادینی فلسفہ ہے۔ ایک تو امریکہ کا نظام حیات ہے۔ اور دوسرا روس کا۔ ان دونوں کے پیش نظر مظلوم و مقہور انسانوں کی خوش حالی اور محکوم قوموں کی آزادی تھی۔ اب اس سے ایک حد تک عہدہ برآ ہونے کے بعد وہ ایک ایسے نظریے کی تلاش میں ہیں، جو مادی زندگی کے مادہ، جو غیر مادی زندگی ہے، اس پر بھی حادی ہو سکے اور یہ اس لئے کہ اگر انسانوں کو تمام دنیاوی آسائشیں ملیں آجائیں، جو کہ امریکی دروسی نظام ہائے حیات کا مقصد ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور انسانیت کہ ہر جائے گی؟ آخر اس زندگی کی جو فائدہ پزیر ہے، کوئی نہ کوئی تو فلسفیانہ تشریح ہونی چاہیئے۔ یہ تشریح ظاہر ہے کسی نظریے ہی سے ہوگی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اسلام کی اساس پر اس مادی اور مادہ مادی زندگی کی ایک تشریح پیش کی ہے۔ یہ تشریح کس حد تک قابل اعتناء ہے؟ اس کا معیار صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک فعال عقیدے اور صالح عمل کو تقویت ملتی ہے یا نہیں۔ میرے نزدیک موجودہ دور میں مسلمانوں کی لپٹی اور زوال کے مسئلہ اور اسباب کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں ایک ایسے نظریے کا فقدان ہے، جو ایک فعال عقیدے اور صالح عمل کا موجب ہو

عمر فاروق - ملک پور مانسہرہ۔ ہزارہ

”الرحیم“ کے توسط سے حضرت شاہ ولی اللہ اودان کے افکار و تعلیمات سے متعارف ہوا ہوں۔ مجھے تصوف سے خصوصی شغف ہے۔ اور میں اس موضوع میں کافی پڑھتا رہتا ہوں ان دنوں جناب اعجاز الحق قدوسی کی ایک کتاب ”تذکرہ صوفیائے پنجاب“ پڑھنے کا موقع ملا، اس میں ہمارے علاقے کے مشہور صوفی بزرگ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی مرحوم کا بھی ذکر ہے۔ مجھے یہ پڑھ کر تعجب انگریز مرث ہوئی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے معتقد تھے اس سلسلے میں مصنف کتاب نے حضرت پیر صاحب مرحوم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :-

اپنے تبحر علمی کے اعتبار سے سید مہر علی شاہ صاحب پنجاب کے ممتاز ترین علماء میں سے تھے آپ کے ملفوظات طیبہ کے نام سے شائع ہوئے ہیں آپ کی وسعت نظر، تبحر علمی، وسعت معلومات اور حقائق و معارف کے شاہد ہیں پیر سید مہر علی شاہ کو حضرت شاہ ولی اللہ سے بے حد عقیدت تھی۔ ایک جگہ حضرت شاہ صاحب سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا :-

کمالات شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی مرحوم	شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی مرحوم کمال
بحد غایت کمال رسیدہ اندر دو علم ظاہر و	کی اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ علوم
باطن نظیر خود، خود گذار شدہ اند	ظاہر و باطن میں وہ اپنی نظیر آپ ہی تھے

نظریہ وحدت الوجود پر بھی غیر معمولی بصیرت رکھتے تھے۔ شیخ ابن عربی کی مشہور کتاب فصوص الحکم کا باقاعدہ درس دیتے تھے۔

محمد صادق

راحہ بازار - راولپنڈی

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔

قیمت دو روپے

— : 0 : —

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی مندر یونیورسٹی
پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے، اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۵۰ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدر آباد - پاکستان

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکر اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجرا۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دو سرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

الحرم
ما هنامه

شعبہ نشر و اشاعت ہادی اللہ الہدیٰ ۰ صدحید آباد

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبدالواحد ٹالے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد،

مدیر:

محمد شرور،

الترجید آباد

جلد ۱ جمادی الآخر ۱۳۸۳ مطابق نومبر ۱۹۶۳ء نمبر ۶

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	محمد سرور	شاہ ولی اللہ - تاریخی پس منظر (علمی و فکری روایات)
۲۰	محمد ایوب قادری	ملتان و ادراج کے سہروردی مشائخ
۳۳	شاہ ولی اللہ (ترجمہ)	امام مالک صاحب الموطا
۴۶	مولانا محمد صدیق	قرآنی انقلاب کے مراکز
۵۲	حافظ عباد اللہ فاروقی	ذات حق اور وجود حق
۶۱	مولانا حافظ محمد اسماعیل	مولانا عبید اللہ سندھی مدرسہ منظر العلوم میں
۶۹	ڈاکٹر صبیح احمد ریکالی	حکمت ولی اللہی میں تاریخ کا مرتبہ



شدائت

اس برصغیر میں مسلمانوں کی اپنی ایک اسلامی دقوی آزاد مملکت کے معرض وجود میں آنے کی وجہ سے انہیں پہلی بار اپنے تمام سیاسی، معاشی، اجتماعی، اور دینی مسائل سے جمہوری طریقہ کار پر عہدہ برآ ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کو اپنی طویل تاریخ میں اس طرح کے مسائل سے برابر سابقہ پڑتا رہا ہے۔ اور ان سے وہ نمٹتے بھی رہے ہیں، لیکن ان ایام میں آخری فیصلہ کن طاقت مسلمان جمہور کی نہیں ہوتی تھی۔ ان مسائل کے بارے میں خلف و سلاطین اور ان سے متعلق علماء و جن فیصلوں پر پہنچتے، ان کا عملی نفاذ کر دیا جاتا، اور جمہور انہیں طوعاً و کرہاً مان لیتے۔ اگر کسی گروہ کو اختلاف ہوتا اور وہ ہیبتِ حاکمہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو تیار نہ ہوتا، تو وہ ایک مذہبی فرقہ کی شکل اختیار کر لیتا۔ پھر وہ اپنے الگ اور مستقل وجود کو قائم رکھنے اور دوسروں سے منوانے کے لئے جدوجہد کرتا رہتا۔ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں مسلمانوں میں اکثر مذہبی فرقے اس طرح بنے اور امت ہفتاد و دو گروہوں میں یوں تقسیم ہوئی۔

اب اتفاق سے یہ صورت نہیں رہی۔ دنیا کے ہر حصے میں مسلمانوں کی قومی و جمہوری مملکتیں وجود میں آ رہی ہیں، جن میں قومی حکومتوں کے نظم و نسق کو حق الواسع زیادہ سے زیادہ اپنے جمہور کی مرضی اور ان کی پسند اور ناپسند کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ کہ سلطان ظل اللہ ہے اور اس کی اطاعت خلافِ قلعے

کی اطاعت ہے، یہ تصور عوام مسلمانوں کے ذہنوں سے ختم ہو گیا ہے۔ اب لامحالہ ایک اسلامی مملکت کی ہیئت حاکمہ کو جمہور مسلمانوں کے رجحانات، ان کی انفرادی و اجتماعی ضرورتوں اور ان کے مصالح و مفادات کا خیال کرنا ہوگا اور اسی کے پیش نظر اپنی ملکی و انتظامی پالیسیاں بنانا ہوں گی۔ آج کے دو ہیں کاروبار حکومت میں جو روبرو قومی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہونا چاہا ہے، رائے عامہ کا عمل دخل برابر بڑھ رہا ہے اور کوئی بھی ہیئت حاکمہ خواہ وہ براہ راست نمایندہ اداروں سے آئینی طور پر کتنی آزاد کیوں نہ ہو، رائے عامہ کی مرہنی کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتی اسے بالواسطہ یا بلاواسطہ اپنے جمہور کے رد عمل کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے مطابق اپنی پالیسیاں وضع کرنا پڑتی ہیں

اس کے ساتھ ساتھ اتنی دلوں دو کمر اسلامی ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی ایک و صورت حال برپا ہے کاروباری ہے اور وہ یہ کہ مملکت کے دفاع اس کے سیاسی استحکام اس کی معاشی تعمیر و ترقی اور معاشرتی فلاح و بہبود کی ضرورتیں اس امر کی متقاضی ہیں کہ اس کے بننے والے عوام میں زیادہ سے زیادہ جذباتی ہم آہنگی ہو وہ اپنے آپ کو ایک وحدت سمجھیں اور سب مل کر اس مملکت کو جس کے وہ برابر کے شہری ہیں اور نہ صرف وہ اس کے اقتدار میں شریک ہیں بلکہ اس کا استحکام ان کی حفاظت کا مناسن اور اس کی خوش حالی خود ان کی خوش حالی ہے مضبوط بنائیں اور اسے مستحکم بنیادوں پر کھڑا کریں۔ اس میں ان کا بھلا ہے ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کا بھلا ہے۔ اور اسی سے ان کا تمام تر مستقبل وابستہ ہے

گزشتہ صدیوں میں مسلمانوں میں مختلف مذہبی فرقوں کا کس طرح ظہور ہوا۔ اس کے کون سے سیاسی، تاریخی اور فکری اسباب تھے اور ان فرقوں کی آپس میں کیا کیا جھپٹائیں ہوئیں، اس بحث میں بڑے پیمانے پر حیلہ کارہ و پیرایہ کیا گیا۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر اسلامی مملکت کی ملکی و قومی ضرورتیں اس کے عوام کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ عہد ماضی کے فرقہ وارانہ اختلافات سے قطع نظر کر کے فکری و عملی ہر رد و لحاظ سے متحد ہوں، اور جن مسائل سے انہیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے انہیں حل کرنے کی کوششیں کریں ان مسائل کے صحیح حل ہی پر ان کی زندگی کا انحصار ہے اور یہ کسی ایک گمراہ سے خاص نہیں بلکہ مملکت کے سارے باشندوں کو یکجہتہ مجموعی ان سے سابقہ پڑتا ہے اور وہ تمام مل کر ہی ان سے نمٹ سکتے ہیں

ان حالات میں اس قسم کی علیحدگی پسند مذہبی فرقہ پرستی سے، جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کو ایک جیسا مسلمان سمجھنے کے بجائے ان کے درمیان کفر و اسلام کی دیواریں کھڑی کی جائیں، آج اگر ہر فرقے کے باشندے و طبقوں میں ایک عام بیناری پائی جاتی ہے، تو یہ چنداں غیر متوقع نہیں۔ اب انفرادی و اجتماعی اور ملکی و قومی ضرورتیں تو ایک مملکت کے تمام مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا مطالبہ کرتی ہیں اور یہ علیحدگی پسند فرقہ پرستی ہے، جو ان میں افتراق و انشقاق پیدا کرنے کی داعی ہے ظاہر ہے یہ تضاد زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اسلامی و قومی اتحاد و اتفاق کی قوتیں یقیناً زور پکڑیں گی اور ان کے سامنے علیحدگی پسند فرقہ پرستی کو پسا ہونا پڑے گا۔

خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف مذہبی فرقوں کے باشندے و طبقوں میں آج کل اس قسم کا رجحان پیدا ہو رہا ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہاں اسلامی عقائد و اصول و مبادی کی ایک ایسی عمومی وحدت ہونی چاہیے، جو تمام فرقوں کے مسلمانوں کو اپنے اندر لے سکے، اور وہ مختلف فرقوں میں بہتے ہوئے جن کی کد پانی اپنی جگہ ایک تاریخی حیثیت ہے، اسلام کی بڑی وحدت میں آسکیں اور اس طرح وہ سب ایک ہو کر اس مملکت اور اس قوم کی ترقی و سر بلندی میں کوشاں ہوں۔

آج ضرورت اس رجحان کو تقویت دینا اور اس کے لئے فکری و علمی سازگار فضا پیدا کرنے کی ہے مادی و تاریخی حالات اس رجحان کے حق میں ہیں جبے شک ہر فرقے کی اپنی اپنی مذہبی تنظیمیں قائم ہیں، اور ان کی مخصوص مذہبی تعلیم اور بھی کام کرتے رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مذہبی تعلیم کی اس طرح کی جامعات بھی قائم ہوں جہاں کہ پچھلے دنوں محکمہ اوقات مغربی پاکستان نے بہاولپور میں قائم کی ہے، تو بہار خیال میں اس سے اسلامی یگانگت اور قومی وحدت کے رجحان کو بڑی مدد ملے گی۔ اور اسلامی مذہبی تعلیم جو اس وقت تک زیادہ تر فرقہ وارانہ طور پر دی جاتی ہے، وہ جامع اور قومی بنیاد پر دی جانے لگے گی اور اس سے وہ مقصود حاصل ہو سکے گا، جو آج کی ضرورت ہے اور اسلام بھی اس کا متقاضی ہے۔

جامعہ اسلامیہ بہاولپور کو صحیح معنوں میں اسلامیہ کے ساتھ ساتھ جامعہ یعنی یونیورسٹی بھی ہونا چاہیے جس طرح ایک یونیورسٹی میں مختلف علوم و فنون پڑائے جانے کی وجہ ایک عمومی و جامع علمی و فکری فضا پیدا ہو جاتی ہے اس طرح جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں مختلف اسلامی علوم و فنون اور مختلف اسلامی کتابت فکر کے بائیں اس طرح کی فضا پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے یہی آج اسلام کی حقیقی روح ہے یہی میں مسلمانوں کی دنیوی و اخروی فلاح ہے اور پاکستان کے استحکام اور اس کی ترقی کا انحصار بھی اسی پر ہے۔

شاہ ولی اللہ - تاریخی پس منظر علمی و فکری وایات

یوں تو سرزمین پاک و ہند اسلام سے اس کی ابتدائی صدیوں ہی میں متعارف ہو گئی تھی، سندھ عرب حملہ آوروں کے ذریعہ اور جنوبی ہندوستان کے ساحلی مقامات مسلمان تاجروں کی وساطت سے۔ لیکن ان انتہائی شمال مغرب اور انتہائی جنوب کے علاقوں سے اسلام کے اثرات برصغیر کے دوسرے حصوں میں نہ پہنچ سکے اور یہ کمی اس وقت پوری ہوئی جب اسلام میں انک پار سے مسلمان فاتح پانچ دریاؤں کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اول ایک وقت آتا ہے کہ وہ سارے برصغیر کو فتح کر لیتے ہیں اور ہرات اور کابل سے لیکر مدراس اور بنگال تک کے یہ سب علاقے ان کے زیر نگین ہو جاتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ سندھ پر اسلامی حکومت کی وجہ سے اسلام کے بہت اثرات پڑے ہوں گے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ سرزمین سندھ نے بھی عربوں اور مسلمانوں کو اس دور میں بہت کچھ دیا۔ شہر علم ہدیت کی تصنیف "سدایات" ایک عالم کے ذریعہ سندھ سے منصور عباسی کے زمانے میں بغداد پہنچی اور

اسے پانچ سو سال کا تیسرا مضمون ہے۔ پہلے مضمون میں شاہ ولی اللہ کے تاریخی پس منظر کے ضمن میں آپ کے خاندان کا ذکر ہے۔ دوسرے مضمون میں تاریخی و سیاسی حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور اس مضمون میں مختصراً وہ فکری و علمی وایات پیش کی گئی ہیں، جن کے شاہ ولی اللہ صاحب وارث ہوئے۔ محمد سرور

دہی عالم ریاضی کا ایک رسالہ بھی اپنے ساتھ لیتا آیا تھا جس نے عربی ریاضی کی بنا ڈالی تھی۔ اس رسالے کا عربی ترجمہ ابراہیم الغزالی (۷۹۶ء اور ۸۰۶ء کے درمیان) نے کیا تھا اسی رسالے کے وسیلے سے مسلمان صیفر اور ہندی اعداد کے استعمال سے روشناس ہوئے تھے۔۔۔۔ علم الحساب اور الجبرا پر جو قدیم ترین عربی رسالہ لکھا گیا ہے، اس کا مصنف بھی الخوارزمی ہی تھا۔ اس کی وہ کتاب جو اس نے ہندی طریق احصاء پر قائم کی تھی، اس کی بنیادوں پر ہمارے علم ریاضی کی علامت کھڑی ہوئی ہے۔“

علم الافلاک و ہیئت کی اس کتاب سدھانت نے بقول مصنف آب کوثر عربوں کی علم ہیئت پر گہرا اثر ڈالا۔ ہندو فاضل کے بغداد میں کئی شاگرد ہوئے، جنہوں نے سدھانت کے اصولوں کو اپنے اپنے طرز پر عربی میں منتقل کیا۔۔۔ (بعد میں) سب ترقیوں کے باوجود ایک مدت تک عرب ہیئت داں بغداد سے لے کر اسپین تک اسی ہندی کتاب سدھانت کے پیچھے لگے رہے اس کے خلاصے کے۔ اس کی شرحیں لکھیں۔۔۔۔ ”علم ہیئت و حساب کے علاوہ سندھی عالمی فہرستوں کو ہندی طب سے بھی متعارف کرایا اور ہمیں سے حکمت و دانش کی کئی کتابیں بغداد پہنچیں، اور وہاں ان کے عربی میں ترجمے ہوئے۔ مزید برآں اور بہت سے فنون پر سنسکرت کی کتابوں کے عربی میں ترجمے کئے گئے اور اس طرح یونانی اور ایرانی اثرات کے ساتھ ساتھ عربی اور اسلامی تہذیب نے بڑے کھلے دل سے سندھ کے اثرات قبول کئے اسی سلسلے میں نفحات الانس میں مولانا جامی نے لکھا ہے کہ ”بایزید (بطامی) گوید بین اذ ابوعلی (سندھی) علم فنا و توحید و ختم ابوعلی (سندھی) از من الحمد و قل ہو اللہ احد“ انہی تانہی شواہد کی بنا پر بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ اسلام میں تصوف کا آغاز بھی ہندوستانی اثرات کی وجہ سے ہوا۔“ (آب کوثر) یہ تو بہر حال ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ اس ضمن میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم فرماتے تھے کہ جب سنیہ میں مسلمان اٹک پار سے پنجاب اور وادی گنگ و جمن کی طرف بڑھے ہیں، تو سندھ کے راستے سے

ہندوستان کے علوم و معارف جو بغداد پہنچے تھے، ان کی وجہ سے ان حلقہ آدرسوں کے ساتھ یا ان کے بعد جو اہل علم و عرفان آئے، وہ ہندوستان کے علوم و معارف سے کما حقہ واقف ہو چکے تھے۔ بلکہ بغداد کی عالمی تہذیب سے متفید ہو کر وہ ان علوم و معارف میں بہت کچھ اضافہ بھی کر چکے تھے چنانچہ یہ نووارد مسلمان نہ صرف ایک ترقی یافتہ اور زیادہ موثر فوجی نظام اور بہتر سیاسی ہیئت اجتماعیہ کے حامل تھے بلکہ وہ ایک برتر عالمگیر مذہب کے ساتھ ساتھ فکر و دانش کے اعلیٰ معیار بھی ہمراہ لائے تھے محض فوجی و سیاسی تنظیم کے اعتبار سے ان کا پلہ بھاری نہ تھا بلکہ وہ علمی، عقلی، اخلاقی اور تہذیبی لحاظ سے بھی ہندو اہل کمال پر فوقیت رکھتے تھے۔ بات یہ ہے کہ ہندوستانی علم و فہم اور تہذیب و تمدن باہر کی دنیا سے کٹ کر اور ملکی حدود میں گھر کر رکے ہوئے پانی کی طرح زندگی کی حرکت کھو بیٹھا تھا، لیکن آیتو اہل علم و عرفان کے پاس اپنا مذہب یعنی اسلام تو تھا ہی اس کے علاوہ وہ یونانی، ایرانی، ہندوستانی، مصری، بلکہ دنیا کی دوسری تہذیبوں کے باقیات صالحات سے بھی متمتع ہو چکے تھے۔ اور ان کے پاس ایک بہتر اور وسیع مشرب کلچر تھا۔ جس میں اس وقت تک کی تہذیبوں کے سب سوتے مل چکے تھے مثال کے طور سے غزنویوں کے عہد کے عالم البیرونی کو دیکھئے۔ تاریخ الحکما میں لکھا ہے کہ اُس نے چالیس سال سے زیادہ تحصیل علوم میں صرف کئے اور ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ کتابیں لکھیں۔۔۔ البیرونی نے علوم تاریخ، سینن، ریاضی، ہیئت جغرافیہ، طبیات، کیمیا اور علم معدنیات میں کتابیں تصنیف کیں۔ وہ عربی، فارسی، ترکی، خوارزمی کے علاوہ عبرانی اور یونانی سے واقف تھا۔ اور سنسکرت میں تو اس نے عربی سے کئی کتابیں ترجمہ کیں۔ اس کی کتاب الہند تو عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے۔

اسی دور کے ایک صاحب معرفت بزرگ و تاج گنج بخش ہیں۔ یہ غزنی کے نواح میں پیدا ہوئے اور پھر تحصیل فیض کے لئے آپ نے مشرق کے تمام اسلامی ممالک کی سیاحت کی، اور آخر میں لاہور تشریف لائے۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب اب تک اہل تصوف کا مرجع ہے۔

ایک ہزار سن عیسوی میں اٹک پار سے آنے والے مسلمان فائزوں کا دور شروع ہوتا ہے لیکن

دو سو سال تک ان کی عمل داری صرف پنجاب تک محدود رہی، اس کے بعد دہلی ان کا پایہ تخت بنتا ہے، اور فتوحات اور توسیع مملکت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، جب کم و بیش مسلمانوں کے تمام علوم مدون ہو چکے تھے اور علم و فن کی ہر صنف میں ان کے ہاں مستقل مکاتب خیال قائم ہو گئے تھے۔

تفسیر، حدیث، فقہ اور علم کلام کی اساسی کتابیں وجود میں آچکی تھیں۔ الکندی سے لے کر ابن رشد (متوفی ۱۱۹۸ء) تک تمام نامور مسلمان فلسفی گزر چکے تھے۔ شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی جنہیں تصوف کا علمی و فکری بانی کہا جاتا ہے، ان کا سن وفات ۱۲۴۰ء ہے۔ علم کلام میں اشعری و ماتریدی سکول بروئے کار آچکے تھے، اور فقہ چار مذاہب میں بڑی سختی سے پابند کر دی گئی تھی اور امام غزالی کو وفات پانے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔

مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے اپنی کتاب ”ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت“ میں ہندوستان کے اس علمی پیر سکون ماحول کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔

”مسلمانوں نے تو اس ملک کو وطن بنائے کے بعد تعلیم کا جو خاکہ تیار کیا تھا اس میں نظام کی وحدت کے ساتھ ساتھ علم کی طینیائی کے نشے پر اکتامی، راجہ المرحجی، کی ترشی کا پنچوڑ نا بھی تعلیم کا قریب قریب ایک لازمی جزو قرار دیا گیا تھا، تاکہ دماغ کی لگام ہمیشہ دل کے ہاتھوں میں یا عقل کی باگ ایمان کے پیچوں میں دبی رہے۔“

”اس ملک میں جب اسلام آیا، تو دین کا سارا ذخیرہ بحمد اللہ منقح ہو چکا تھا۔ حدیثوں کی تفریح ہو چکی تھی۔ فقہ کے اصول منضبط ہو چکے تھے۔ یہاں کے اہل علم کو یہ ساری چیزیں پکی پکائی حالت میں ملی تھیں۔ اس لئے مذہب کے متعلق صرف عمل کا کام رہ گیا تھا۔ یا زیادہ سے زیادہ حوادثِ یومیہ جو لا محدود ہیں، ان کے متعلق فقہی کلیات کی روشنی میں حکم پیدا کرنا۔ اس وقت تک اس ملک کے مذہبی دائروں میں نہ فساد تھا، نہ جھگڑے۔ ایک روح پرورد سکون کا عالم تھا، جو طاری تھا۔“

ظاہر ہے اس قسم کا ”روح پرورد سکون کا عالم“ ذہنوں کو جامع بھی کر سکتا ہے، اور خاص طور پر جب حالت یہ ہو، جیسا کہ مولانا مناظر احسن لکھتے ہیں ”تقریباً صدیوں اس ملک کے مسلمانوں میں شیعہ اور

سنی یا حنفی و شافعی کے اختلافات بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ سب کا ایک مسلک ایک مشرب تھا۔ یہ سرزمین جو صدیوں سے علم و حکمت کا مرکز رہ چکی تھی، اور جہاں کے علوم و فنون ایک زمانے میں عربی میں منتقل ہو کر تمام دنیائے اسلام میں پھیلے، جب خود مسلمان یہاں آ کر بسے اور عرصہ دراز تک ان کی یہاں حکمرانی رہی تو ان میں الغزالی، ابن رشد، ابن سینا اور ابن عربی جیسے محقق و فلسفی نہ پیدا ہوئے تو اس کی ایک وجہ علم کا وہ رُوح پرور سکون تھا جس کا ذکر مولانا مناظر احسن نے کیا ہے یہ لیکن صرف یہی وجہ نہیں بلکہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، جس کا ذکر ذرا تفصیل کا طالب ہے۔

ابتدائی فتوحات کے بعد جب مسلمان سرزمین پاک و ہند میں ذرا جم کے بیٹھے اور ان کے لئے علمی مطالعہ و تحقیق کے سلسلہ میں یہاں کے حالات سازگار ہوئے تو اسلامی دنیا کے وہ مراکز جہاں صدیوں سے ارباب علم و حکمت و ادب تحقیق دے رہے تھے اور درس گاہوں، علمی اداروں اور کتب خانوں کا جال بچھا ہوا تھا، وہ یکے بعد دیگرے تباہ ہو گئے۔ چنانچہ جن سرچشموں سے علمی سوتے نکل کر پوری اسلامی دنیا کو سیراب کر رہے تھے، اس طرح وہ خشک ہو گئے اور اس کی وجہ سے تقلید و جمود اور قدامت پرستی مسلمانوں میں زور پکڑ گئی۔

لہٰذا خدا کا شکر ہے کہ تصوف اس رُوح پرور سکون کے دائرے سے باہر تھا۔ اور اس کے ذریعہ اس تمام عرصہ میں علم، عقل اور جذبات کی طبعیاتی کو اظہار کا آزادانہ موقع لکھتا تھا اور ہندوستان کا پورا اسلامی عہد علمی لحاظ سے صفت رفیقی جزئیات کا مرقع ہو کر رہ جاتا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی اس ضمن میں لکھتے ہیں ”ہمیشہ رسد طلب کی تابع رہی ہے۔ اسی پیر سکون فضا میں جو اکبری عہد سے پہلے اس ملک کے دینی اور علمی دائروں پر چھائی ہوئی تھی، مسلمانوں کی ساری توانائیاں اسی مسئلے کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔۔۔ (چنانچہ) لوگوں کو اکثر جیت رہوتی ہے کہ یہ نسبت دوسرے علوم و فنون کے ہندوستانی مسلمانوں کی تصنیفات کے سلسلے میں تصوف کی کتابیں زیادہ اور بہت زیادہ کیوں نظر آتی ہیں۔“

۱۰۹۷ء میں صلیبی حملوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جو تقریباً دو سو سال تک جاری رہے۔ انہوں نے شام و فلسطین و مصر کو جو اس زمانے میں علم و حکمت کے مرکز تھے، تباہ و برباد کر دیا وہاں کے لاکھوں باشندے تہ تیغ ہوئے۔ کتب خانے جلا دیئے گئے۔ درس و تدریس کے سلسلے بند ہو گئے اور گزشتہ چار پانچ سو سال کے عرصے میں ان علاقوں میں جتنی بھی علمی و تہذیبی ترقی ہوئی تھی وہ صلیبی حملوں کی نذر ہو گئی۔ یورپ کے ان صلیبی حملہ آوروں کو روکنے کے لئے وسط ایشیا سے ترکمانوں کو بڑی تعداد میں بھرتی کرنا پڑا۔ یہ بہادر تو تھے لیکن نہ ان کی کوئی تہذیبی روایات تھیں اور نہ یہ علم وغیرہ سے باہرہ تھے۔ مختصر ان کے ہاتھوں میں جب اقتدار آیا تو علم و حکمت کے لئے فضا اور بھی ناسازگار ہو گئی۔ اسی دوران میں تاتاریوں کا سیلاب پھوٹ پڑتا ہے، اور وہ دمشق سے لے کر دریائے انک سے ادھر تک کی ساری اسلامی دنیا کو بہا کر لے جاتا ہے۔ چنگیز خاں نے وسط ایشیا کے آباد شہروں کو جلا کر رکھ کر دیا۔ اس کے جانشین ہلاکو نے ۱۲۵۸ء میں بغداد فتح کیا، اور اسے تباہ کر دیا بقول سید امیر علی :- ”پانچ صدیوں کی جمع شدہ علمی متاع ہمیشہ کے لئے نابود ہو گئی، اور وہ طبقہ جو قوم کا چوڑا تھے مٹ گئے۔“

سلطان شمس الدین التمش اور اس کے جانشینوں کی ہمت سے ہندوستان اس سیلاب سے محفوظ رہا۔ لیکن وسط ایشیا، عراق اور شام میں علم و حکمت اور تہذیب و ثقافت کی صدیوں سے جو شمع روشن تھی، اس کے بچہ جلنے کا ہندوستان کو یہ فائدہ ضرور ہوا کہ چنگیز خاں کی تباہ کاریوں سے ان

۱۱۔ جب ابن سینا کا ستارہ افق پر ظاہر ہوا تو اس زمانے کے حالات بڑے سازگار نظر آتے تھے۔۔۔ لیکن عین اس وقت صلیبی حملوں نے مسلمانوں کی ساری توجہ موت و زندگی کی اس کشمکش میں اپنے آپ کو بچانے کی طرف مبذول کر دی۔ اور ابھی اس سے انہیں نجات ملی ہی تھی کہ تاتاری سیلاب نے ان کو آلیا۔ اور وہ اپنے ساتھ مشرق کا تمام کلچر اور تہذیب بہا کر لے گیا۔

سید امیر علی

بچا کر بہت سے علماء و فضلاء اور بابِ حکم و سیاست اور آگے ضیاء الدین برنی کے الفاظ میں اس زمانے میں دہلی میں ہر طرف سے مخلوق امڈ کر آگئی تھی۔ چنانچہ التمش کے فضل و کرم سے یہ شہر دینا بھر کے بڑے آدمیوں کا مرجع بن گیا۔

چنگیز خاں اور ہلاکو کی تباہ کاریوں سے تو ہندوستان محفوظ رہا، لیکن بعد میں امیر تیمور نے ان کی کسر لپیڑی کر دی۔ تعلقوں کے عہد میں اس نے دہلی پر حملہ کیا اور اس شہر کو جو التمش کے زمانہ سے ہندوستان کا پایہ تخت چلا آتا تھا۔ جلا کر رکھ کر دیا۔ اس کے بعد پھر کہیں شاہ جہاں کے دور میں دہلی سلطنت کا مرکز بنتا ہے، اور وہاں علم و حکمت کی مسند بچھتی ہے۔

اکبر کے دور حکومت سے پہلے اسلامی ہند کی علمی زندگی میں فقہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ تصوف اس کا ایک لازمی جزو تھا۔

اس ضمن میں مولانا مناظر احسن لکھتے ہیں: ”ساتویں صدی سے بارہویں صدی کی اس طویل مدت میں آپ مشکل ہی سے کسی ایسے عالم کی نشان دہی کر سکتے ہیں، جس نے مدرسہ سے نکلنے کے بعد یا مدرسہ زندگی کے ساتھ ساتھ کسی خانقاہ سے تعلق نہ پیدا کیا ہو۔۔۔ ہمارے تعلیمی نظام کا آخری اختتامی جزو بھی پیر تھی۔ مدرسوں میں داخلہ کو بنایا جاتا تھا اور خانقاہوں میں دلوں کو سمجھایا جاتا تھا۔۔۔“
(نظام تعلیم و تربیت جلد دوم صفحہ ۴)

ان حالات میں قدرتی بات تھی کہ تصوف کو زیادہ فروغ حاصل ہوتا۔ اور صوفیاء کی عوام اور خواص

سے عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جنہیں بخارا اور مرقند۔۔۔ کے علمی ماحول کا صحیح اندازہ نہیں ہے ہندوستان کی معقولیت کا التزام ان ہی بچارے علماء پر ڈال دیتے ہیں، جو ماورائے ہندوستان آئے۔ حالانکہ تاتاری فتنہ کے بعد جب اس ملک میں بھر علم کا رواج ہوا تو اس میں زیادہ تر فقہ و اصول فقہ جیسے علوم تھے۔ منطق و فلسفہ سے ان کا تعلق بہت معمولی تھا۔“

(ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت) صفحہ ۲۰۵ جلد اول

بلکہ درباروں میں بھی زیادہ قدر و منزلت کی جاتی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ مستران کی بدولت عوام میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ بلکہ ان کا اثر و نفوذ ارباب حکومت پر بھی ایک قسم کے اخلاقی ضابطے کا کام دیتا رہا ہندوستانی تاریخ کے اس طویل عہد میں جو مشہور صوفیائے کرام گزرے ہیں، ان کے حالات اور ملفوظات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اسلام کے مبلغ تھے تو دوسری طرف وہ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت بھی کرتے تھے۔ ”وہ ہر ایک کو خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان“ ایک بلند تر روحانی زندگی کا پیغام دیتے اور اس کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ کفار اسلام کی طرف راعب ہوئے۔ اور عام مسلمان ایک پاک و بیعیب زندگی کی طرف۔“

تصوف محض ریاضتوں اور مجاہدوں کا نام نہ تھا۔ صوفی اپنے زمانے کے علوم پر بھی عبور رکھتے تھے۔ نظام الدین اولیا، مروجہ درسی علوم کا نصاب ختم کر کے حضرت فرید الدین شکر گنج کی خدمت میں پہنچے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں ”براہ راست تمہید سالمی بھی اول سے آخر تک سبقاً پڑھائی۔ عوارف اللغات بھی پڑھائی۔۔۔ چھ پارے کامل تجوید کے ساتھ پڑھائے۔“ حضرت نظام الدین اولیا فرماتے ہیں:-

”اول مدین کا علم است۔“ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے الفاظ میں ”ہمارے صوفیائے کرام اشراقی حکیم ہیں۔ انہوں نے علم و حکمت کو اشراقی طریقے پر اپنایا۔ اور صدیوں اس پر ریاضت کی۔“ آخر تصوف میں جو وجود کی بجائیں ہیں، اور جس پر شیخ اکبر ابن عربی نے اتنا کچھ لکھا ہے۔ حکمت نہیں تو اور کیا ہے۔ مشہور مورخ فرشتہ ناقل ہے کہ ابن عربی کی کتابیں حضرت سلطان المشائخ (نظام الدین اولیا) کے زیر مطالعہ رہتی تھیں، پہنچی کے نواح میں ایک بزرگ شیخ علی ہمامی گزرے ہیں۔ آپ نے عربی میں قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی۔ اس کے علاوہ عوارف المعارف اور فصوص الحکم جیسی تصوف کی کتابوں کی شرح لکھی۔ آپ شیخ اکبر ابن عربی کے پیرو اور وحدت الوجود کے قائل تھے۔ شیخ عبدالحق محدث ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ صوفیہ موجدہ کے علماء میں سے تھے اور علوم ظاہر و باطن کے عالم تھے۔ اپنی کی تفسیر کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی کا ایک خط ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں:-

”مصنف ابن کتاب خیل میل بہد بہر فلاسفہ دارد و نزدیک است کہ حکیمان را عدیل انبیاء سازد
علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات۔ آیت در سورہ ہود بنظر دلائلکہ بیان آن را بطرز حکما، خلافت طور انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات کردہ است و تسمیہ در بیان قول انبیاء و حکما دادہ ----- و در مواضع دیگر آیت ہائے قرآنی
را موافق مذاق حکما بیان میکند۔

عقیدہ وحدت الوجود میں شیخ علی ہمائی کو اتنا اہماک تھا کہ وہ اپنے ایک رسلے میں لکھتے ہیں کہ
یمن میں ایک فاضل شیخ ابن عربی کا مخالف تھا۔ اسے قائل کرنے کے لئے میں نے یمن کا سفر کیا۔ آپ
کا انتقال ۱۲۳۱ء میں ہوا۔ مولانا عبدالحی مرحوم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ”میرے نزدیک
ہندوستان کے ہزار سالہ دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے سوا حقائق نگاری میں ان کا کوئی نظیر
ہیں“ (آب کوثر)
شیخ علی ہمائی اپنے قصبہ ہائم کے قاضی بھی تھے۔

اس دور میں تصوف اور حکمت اور اس کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ جس طرح جمع ہو رہے تھے
شیخ موصوف کی ذات اس کی ایک مثال ہے۔

مولانا طراحن اس زمانے کے ”درجہ فضل کی کتابیں“ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ تفسیر و حدیث فقہ،
اصول فقہ کی دینیات میں اور نحو صرف، ادب، معانی، بیان وغیرہ کی عربیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی

۱۔ آب کوثر ۵۱۲

۲۔ اکبر کے دور سے پہلے ایک صوفی بزرگ شیخ عبدالقدوس گنگوہی گزرے ہیں۔ ”آپ
کی عمر کا بڑا حصہ ریاضتوں، مجاہدوں، عبادت الہی، رشد و ہدایت اور مریدوں کی اصلاح و تربیت
میں گزرا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس غیر معمولی علم و فضل کی بنا پر جس سے آپ کو قدرت نے نوازا
تھا، آپ نے متعدد کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔

(شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور ان کی تعلیمات۔ اعجاز الحق قدوسی)

تھی" باقی جہاں تک معقولات کا تعلق ہے۔ اور جس الزام سے ہندی نظام تعلیم کو یہ نام کیا جا رہا ہے، اس کا ان صدیوں میں یعنی ساتویں اور آٹھویں میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ انتہا یہ ہے کہ منطق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ تو دور کی چیزیں ہیں، علم کا نام تک کی کتابوں کا ذکر عام علما کے نزدیک ہندی نظام میں نہیں ملتا، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

"البتہ آٹھویں صدی جب ختم ہو رہی تھی اور دلی میں لودیوں کے آہنی پنجوں نے پھر ایک مرکزی حکومت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی، تو اس خاندان کے دو سکریٹری یا شاہ سلطان سکندر لودی کے عہد میں ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا"

بقول مولانا موصوف ".... دو سو سال یعنی سکندر لودی کے زمانے تک معقولات کا جتنا حصہ ہمارے نصاب میں پایا جاتا ہے، وہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا.... سکندر لودی ۱۲۹۲ء میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت تک یہاں کے نصاب میں منطق اور کلام دونوں علوم کا سرمایہ لے دے کر قطبی اور شرح صحائف پر ختم ہو جاتا تھا۔"

یہ خاص تعلیمی انقلاب کیا تھا، مولانا موصوف شیخ عبدالحق محدث کا یہ قول سکندر لودی کے متعلق نقل کرتے ہیں:- "از اکتاف عالم از عرب و عجم بعضیہ سابقہ استدعا و طلب، و بعضیہ آن در عہد دولت او تشریف آوردہ توطن این دیار اختیار کردند۔ مزید یہ کہ مولانا مناظر احسن کے الفاظ ہیں:- "ای زمانے میں ایک خوش باش شخص جمالی دلی میں تھے۔ خود بھی صاحب علم و بصیرت تھے۔ لکھا ہے کہ:-

۱۔ شیخ عبدالحق محدث ان کی نسبت لکھتے ہیں "یگانہ روزگار و مجمع اطهار اور... اقسام شجران شنوی اور قصبہ وغزل گفتمہ... شیخ ایک درویش منش انسان تھے... عمر کا ایک حصہ بلا واسطہ کی سیرو سیاحت میں گزرا۔ اثنائے سفر میں جن بزرگوں سے ملاقات ہوئی، ان میں سے مولانا جامی، ملا حسین واعظ کاشفی اور مولانا جلال الدین محمد دہلوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ جمالی کا مشہور ترین شعر جسے علامہ اقبال نے لغت کا بہترین شعر کہا، "موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفا" "تو عین ذات می نگری و نیسی" (آب کوثر)

”بزیارت مرہم شریفین مشرف شرف و مولانا عبدالرحمن جامی و جلال الدین محمد دہلوی را علیہ الرحمۃ
در یافتہ“ (اختیار لاخیار) اپنی شیخ جہانی کے صاحبزادے میاں عبدالحی تھے، جنہیں (مبلغ کثیر از ترکہ پدر
رسیدہ بود، لیکن ان کا بھی یہی دستور تھا۔ ”در زمان افغانان ہر کہ از جنس طالب علم یا شاعر، یا قلندر
از ولایت بایں جانب می افتاد در منزل او بود ہر ہر یک مہر باہنہا و خدمتہا می کرد“

عہد سکندری کی دہائی میں تعلیم و تعلم اور علم و فن کے بارے میں یہ چہل پہل تھی کہ انہی دنوں ملتان
سے شیخ عبداللہ ادیشیخ عزیز اللہ دوہائی پہنچے ہیں۔ کوئی خاص تصریح تو نہیں ملی، لیکن غالب گمان
یہی ہوتا ہے کہ شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ نے لکھی ہے، ”موقوفات کا علم اپنی مولانا سماء الدین سے
حاصل کیا ہو۔ جب وہ یعنی مولانا سماء الدین بہ یک واسطہ میر سید شریف جہانی کے شاگرد
ہیں تو ظاہر ہے کہ ان عقلی فنون کا ان پر جتنا غلبہ ہو کم ہے۔“ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ شرح مطالع
شرح حکمت العین، شرح مواقف جیسی کتابیں جن میں آخر الذکر دو کتابیں خود میر سید شریف اہل اول ذکر
ان کے استاد قطب الدین رازی کی ہیں، یہاں کے نصاب میں داخل ہوئی ہوں گی۔ خصوصاً شرح مطالع پر
جب میر صاحب کا سفر کراۓ و حاشیہ بھی موجود ہے بلکہ میر جہانی کے ساتھ ساتھ علامہ تفتازانی کی کتابیں
بھی اسی زمانے میں شریک درس ہوئی ہوں، تو کچھ تعجب نہیں ہے۔“

مغل دور حکومت سے پہلے ہندوستان کی علمی و فنی فضا پر بالعموم ماورائے نہر کا اثر زیادہ تھا جہاں
منطق و فلسفہ کے مقابلے میں فقہ اور اصول فقہ پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، البتہ تصوف اور صوفیا کا اثر و
نفوذ وہاں بھی تھا، جب ہمایوں نے ایران کی مدد سے دوبارہ تخت حاصل کیا تو اس سرزمین میں ایرانوں
کا عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ اول ایران سے بڑی کثرت میں اہل علم و فضل آئے لگے۔ ہمایوں کے بعد

۱۔ اسی قرن میں ملتان کے اندر ہم مشہور معقولی عالم کو پاتے ہیں، جن کا نام مولانا
سماء الدین تھا۔ (نظام تعلیم و تربیت)

۲۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد اول ص ۱۹۱

سلسلہ بہت وسیع ہو گیا۔ ایران کے بڑے بڑے شاعر.... اور قابل مدبر.... ہمالیوں کے جانشینوں کے عہد میں ہندوستان آئے اور علوم و فنون کی اشاعت اور اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل میں بہت مفید ثابت ہوئے۔ مغلیہ حکومت کے استحکام اور قرار میں بھی ایرانی ذہانت اور تدبیر کو بڑا دخل تھا.... ہمالیوں کے بعد شیعہ حضرات کی ایک کثیر تعداد ایران سے اس زمانے میں آئی، جب وہاں ۱۵۷۶ء میں شاہ اسماعیل ثانی نے اہل سنت والجماعت کا طریقہ اختیار کیا اور سنی عقائد کے عسارنی فردغ کے دوران برگزیدہ شیعہ علماء اور اکابر پر سختی شروع ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اور وسیع ہو گیا۔ اور شمالی ہند میں بھی شیعہوں کی معقول تعداد ہو گئی، حتیٰ کہ اورنگ زیب کے امراء اکثر شیعہوں کی تھی یہ ایرانی علماء و فضلاء اپنے ساتھ منطق و فلسفہ پڑھنے پڑھانے کا شوق بھی ساتھ لائے بقول مولانا مناظر احسن ".... معقولاتی کتابوں کے اضافے کا یہ (سکندر لودھی کا) تو پہلا دور تھا۔ اس کے بعد لودیوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ بابر مغل حکومت قائم کرتے ہیں..... ہمالیوں کے بعد دور اکبری شروع ہوا۔ مختلف دینی اور عقلی قلابازیوں سے گزرتے ہوئے اکبر کا دیار صرف فلسفہ و حکمت کا دیار بن گیا یہ مثال کے طور سے ایک ایرانی عالم میر فتح اللہ شیرازی تھے۔ انہیں اکبر نے در منصب وزارت باراجہ ٹوڈرمل شریک ساختہ ان کے بارے میں مولانا غلام علی آزاد فرماتے ہیں:-

نصایف علمائے مناظرین ولایت (ایران و خراسان وغیرہ) مثل محقق دہلوی و میر صدیق الدین، و میر غیاث منصور و مرزا جان میر (فتح اللہ شیرازی) و ہندوستان آوروں صرف یہی نہیں کہ ان ولایتی مشہور معقولیوں کی کتابیں وہ ہندوستان لائے.... - ابھی میر فتح اللہ نے ان مصنفین کی کتابوں کو (بقول مولانا غلام علی آزاد)

"در حلقہ درس انداخت۔"

اگرچہ سکندر لودھی کے زمانے میں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، ملتان سے شیخ عبداللہ اور شیخ عزیر اللہ معقولات کا ذخیرہ لائے تھے، لیکن مولانا مناظر احسن کے الفاظ میں ایران سے عقلیت کے جس طوفان کو میر فتح اللہ شیرازی ہندوستان لائے، اسے تو سلطنت کی صرف پشتیبانی ہی نہیں حاصل تھی بلکہ حکومت کے اساطین و اراکین کے گھر گھر میں ایک ایک بچے کو میر صاحب یر شیرازی شراب پورے انہماک سے پلا رہے تھے۔۔۔ مولانا غلام علی آزاد نے لکھا ہے: "از ان عہد (از عہد فتح اللہ شیرازی) معقولات را در ابے دیگر پیدا شد" مولانا غلام علی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس روح دیگر کا بڑا موثر سبب یہی تھا کہ میر صاحب نے کثرت سے اس ملک میں اپنے شاگرد پیدا کر دیے۔"

اور بقول مولانا سید مناظر احسن گیلانی

یہ تھا ہمارے تعلیمی نصاب کا دوسرا انقلابی دور

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاں اس دور آخر میں حکمت و فلسفہ کی ترویج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

"شروع شروع میں مسلمانوں کے ہاں افلاطون اور ارسطو کی کتابوں کے ترجمے ہوئے پہلے تو ان اجنبی افکار کو مردود قرار دیا گیا۔ اور ان کی ترویج دین کی مخالفت سمجھی گئی۔"

"اصحاب قدامت نے یونانی فلسفہ کی اساساً و کلیتہً مخالفت کی۔ اور اس کی تعلیم اور اشاعت کو ملعون ٹھہرایا۔ معتزلہ نے یونانی فلسفہ کو پڑھا، لیکن اسے اپنے فکر کے تابع کیا اور جو چیز ان کے فکر کے مطابق نہ تھی، اسے رد کر دیا۔ اس سے علم کلام کی نشوونما ہوئی۔ اور وہ علوم اسلامیہ میں ایک اہم علم بن گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں حکماء کی ایک جماعت پیدا ہوتی ہے، جو اپنی ذہنی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اس فلسفہ کو پڑھتی ہے۔ میرے خیال میں اس رجحان کو پیدا کرنے میں صوفیہ کا

مولانا مرحوم کی اس گفتگو کو ضبط تحریر میں لاتے وقت، ہو سکتا ہے راقم الحروف سے فروگزاشت ہو گئی ہو۔

محمد

تاتاریوں کے بعد ایران میں فلسفہ و منطق کا فروغ کیسے ہوا، اسی سلسلے میں اجمالاً مولانا سندھی نے یوں بیان فرمایا۔

”محقق نصیر الدین طوسی نے ابن سینا کی کتابوں کا خلاصہ تجرید کے نام سے کیا۔ محقق طوسی شیعہ تھا۔ اس نے تجرید کی ترتیب میں شیعہ فکر کو پیش نظر رکھا۔ تجرید کی شرح ایک سنی عالم علامہ علی قوشچی نے کی۔ اس شرح کو دو عالموں علامہ جلال الدین دوانی اور صدر الدین الاشجی نے موضوع بحث بنایا۔ اور اس پر حاشیہ لکھے۔ دوانی سنی تھا اور صدر الدین شیعہ اور دونوں نے اس کتاب کی اپنے اپنے نقطہ نظر سے تشریح کی۔ پہلے دوانی نے حاشیہ لکھا اس کا جواب صدر الدین نے دیا، پھر دوانی نے اس کے جواب میں حاشیہ لکھا، جس کا پھر جواب دیا گیا۔ اور جواب کا جواب دوانی نے دیا۔ اور اس طرح دوانی کے شرح تجرید پر تین حاشیے ہو گئے۔

”فلسفہ کی یہ کتابیں اس زمانے کے بعد اہل علم کے لئے غائب تحفیل بن گئیں اور ان کو نصاب کے طور پر پڑھایا جانے لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ارسطو کے فلسفے کو سمجھنے کے لئے ان کتابوں سے بڑی مدد مل سکتی ہے دوانی اور صدر الدین دونوں مذہب کے موید ہیں۔ اس لئے ان کا فکر اشرافیت کا انکار نہیں کرتا۔ چنانچہ دونوں کے افکار میں افلاطونیت کا اثر موجود ہے۔ اور یہ اثر انہوں نے فارابی سے لیا تھا۔ جو ابن سینا سے پہلے گذر رہے۔

”نصیر الدین طوسی کے ایک ممتاز شاگرد علامہ قطب الدین شیرازی تھے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد علامہ عقد الدین اور علامہ قطب الدین رازی مشہور ہوئے۔ ان دونوں سے تفتازانی اور سید شریف کو تلمذ حاصل ہے۔ اور ان دونوں کے دو واسطوں سے دوانی شاگرد ہیں۔ اس طرح دوانی طوسی کی حکمت کے وارث ہوتے ہیں۔ دوانی سے تین واسطوں سے میرزا زاہدان کے شاگرد ہیں اور میرزا زاہد ہرودی سے

شاہ عبدالرحیم اور شاہ ابوالرحمن محمد (شاہ ولی اللہ کے والد ماجد) نے حکمت پڑھی

الغرض برصغیر میں معقولات کے ساتھ علوم تصوف اور علوم دینیہ کا یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ وہ دوڑا تباہ ہے، جس میں شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں مولانا گیلانی لکھتے ہیں۔

..... اکبر اور اکبر کے بعد ہم جہاں تک مستقبل کی طرف بڑھتے چلے آئے ہیں ہندوستان کے عام اہل علم پر معقول کارنگ نظر آتا ہے کہ زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا ہے۔ اور نوادرسیدنا اللہ امام حضرت مجدد مہندی قدس اللہ سرہ نے حالانکہ جو کچھ لکھا ہے، عقلیت کے اسی رنگ کو پھاڑنے کے لئے لکھا ہے، لیکن عقلیت کے خلاف ان کا سارا کلام جیسا کہ پڑھنے والے پر خفی نہیں، سراسر عقلی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی حال حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کا ہے کہ نشاۃ سب کا وہی غلط عقلیت ہے، جس میں لوگ مذہب کے باب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن عقلیت کی تردید جب تک خود اسی عقلیت کی راہ سے نہیں کی گئی۔ اس تردید کو اپنے زمانے میں کبھی پذیرائی میسر نہیں آئی۔

سلطان علاء الدین خلجی متوفی ۷۰۹ھ کے عہد میں امیر خسرو نے دہلی کا نقشہ یوں کھینچا ہے

خوش ہندوستان و رونق دیں شریعت را کمال عز و تمکین

ز علم با عمل و ہستی بخارا ز شاہان گشتہ اسلام آشکارا

مسلمانان بہ نعمانی روش خاص ز دل ہر چار آئیں را بہ اخلاص

نہ کیں با شافعی نے مہر بازید

جماعت را و سنت را بحال صید

ملتان اویج کے سہروردی مشائخ

محمد ایوب قادری ایم۔ اے

شیخ شہاب الدین سہروردی عراق عجم کے قبۃ سہرورد میں ۵۳۶ھ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں اپنے چچا ابو نجیب عبدالقادر کے سایۂ عاطفت میں پرورش و تربیت پائی۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء سے مروجہ علوم حاصل کئے۔ حدیث، فقہ، کلام اور علوم ادبیہ میں ہمارت کاملہ رکھتے تھے۔ تصوف اور بندہ و انقاء میں اپنی نظیر آپ تھے۔ خلفائے بغداد اور بہت سے امرا و سلاطین شیخ سہروردی کا بہت احترام کرتے تھے وہ سنت کے نہایت متبع تھے اور شافعی مسلک رکھتے تھے۔ فقہ میں اجتہاد کا درجہ حاصل تھا۔ محرم ۶۳۲ھ میں بغداد میں انتقال کیا شیخ سہروردی کثیر تصانیف کے مالک تھے۔ بروکلمان نے اپنی مشہور عربی ادب کی تاریخ میں شیخ کی اکتیس کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ حکیم شمس اللہ قادری نے ان میں سے دس کا مفصل تعارف کر لیا ہے۔ سب سے اہم کتاب عوارف المعارف ہے جو تصوف کی نہایت مقبول ادبیات کا مجموعہ بھی جاتی ہے موفیاء کے حلقوں میں اس کا باقاعدہ درس ہوتا تھا۔ ہندوستان میں نامور

۱۔ امام العارف شیخ شہاب الدین سہروردی از حکیم شمس اللہ قادری ص ۱۲ تا ۱۶
۲۔ ایضاً ص ۲۱ تا ۲۳

۳۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے شیخ نظام الدین ادیباء بدایونی نے عوارف کے پانچ باب پڑھے تھے
ملاحظہ ہو فتاویٰ النوادر امیر حسن سجری (اردو ترجمہ) ص ۱۱۵ (۱۹۵۶ء)

علماء اور مصنفین نے عوارف المعارف پر شروح و حواشی لکھے ہیں اور مختلف زبانوں فارسی ترکی اور اردو میں ترجمے ہوئے ہیں۔

شیخ شہاب الدین سہروردی اجل صوفیائے کرام میں ہیں۔ لوگ مختلف دیار و امصار سے بغداد میں آکر شیخ سے فیض حاصل کرتے تھے۔ ان کے نامور خلفاء میں قاضی حمید الدین ناگوری (ف ۶۴۱ھ / ۱۲۴۳ء) شیخ نور الدین مبارک غزنوی (ف ۶۳۲ھ / ۱۲۳۴ء) اور شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی (ف ۶۶۵ھ / ۱۲۶۶ء) خاص طور سے قابل ذکر ہیں ان حضرات کے ذریعے ہندوستان میں سہروردی سلسلہ کی خاص طور سے ترویج و اشاعت ہوئی۔ یہاں ہم آخر الذکر شخصیت حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی اور ان کے خاندان کے خاندان اور سلسلہ کے ان مقتدر شیوخ کا ذکر کریں گے جن کی تبلیغی و روحانی سرگرمیوں کے مرکز خاص طور سے ملتان و ادب رہے۔

بہاء الدین زکریا ملتانی

شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی (ف ۵۶۶ھ / ۱۱۷۲ء) میں قصبہ کوٹ کر وڑ میں پیدا ہوئے باہ سال کے تھے کہ ان کے والد کا سایہ سہرا اٹھ گیا۔

خراسان اور بخارا میں علوم متداولہ کی تحصیل کی پھر حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ بغداد پہنچ کر شیخ شہاب الدین سہروردی کے حلقہ ارادت میں منسلک ہو گئے اور بہت قلیل عرصے میں اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے اور مرشد کے حکم کے مطابق ملتان کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ ان اطراف میں حضرت زکریا ملتانی کی بدولت سہروردی سلسلہ کی بڑی نشرو اشاعت

سلسلہ اردو زبان میں سب سے پہلے عوارف المعارف کا ترجمہ مولوی ابوالحسن فرید آبادی نے کیا تھا جو ۱۳۹۳ھ میں نول کثوریہ میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔ ۱۳۹۳ھ میں حافظ رشید احمد رشید نے دوبارہ اردو ترجمہ کیا ہے جسے شیخ غلام علی (لاہور) نے شائع کیا ہے۔

۱۳۹۵ھ۔ عوارف کا خلاصہ مفتاح الہدایہ و مفتاح الکفایہ کا انگریزی ترجمہ کرنل ایچ ڈبلیو کلارک نے ۱۳۹۱ھ میں لندن سے شائع کیا

سایہ عاطفت میں تعلیم و تربیت پائی قرآن کریم سے بڑا شغف رکھتے تھے اس لئے عارف مشہور ہوئے اور اپنے والد حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کے وصال کے بعد رشد و ہدایت کی مسند پر متمکن ہوئے تیر کے میں سات لاکھ درہم نقد ملے، مگر سخاوت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ایک ہی دن میں ساری دولت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی۔ مگر اس جو دو سخا کے باوجود ان کے یہاں دولت کی فراوانی تھی۔ ایک مرتبہ شیخ رکن الدین فردوسی (ف ۶۲۷ھ / ۱۳۲۶ء) ملتان پہنچے اور حضرت صدر الدین عارف کے ہمان ہوئے، تو ایسا پُر تکلف و ستر خوان بچھا جیسا کہ بادشاہوں کے یہاں ہوا کرتا ہے۔ حضرت شیخ عارف کے سامنے طرح طرح کے کھانے اور حلوتے تھے۔ ۵ھ

شیخ عارف مندر رشد و ہدایت کے مدرسین ہونے کے ساتھ ساتھ مسند درس کو بھی زینت بناتے تھے۔ ہر مبتدی و منہتی کو درس دیتے تھے یہاں تک کہ صرف و نحو کے طلباء کو بھی محسوس نہ فرماتے تھے۔ تصریف جدولی شیخ عارف کی تصنیف ہے ۵۵ شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مشائخ میں سب سے پہلے آپ تھے، جنہیں شیخ ابن عربی کے نظریات اور تصنیفات کے متعلق شیخ فخر الدین عراقی (ف ۶۸۸ھ) کے ذریعہ معلومات بہم پہنچیں۔ شیخ عراقی شیخ عارف کے بہنوئی

۱۱ سیر العارفین از حامد بن فضل اللہ جمالی ص ۱۲۸ (مطبع رضوی دہلی ۱۳۳۵ھ)

۱۲ شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں کہ غالباً ہندوستان میں موردی سجادہ نشینی یہ پہلی اہم رسم ہے جس پر بعد میں اوچ کے بخاری پیروں نے عمل کیا (آب کوثر) ص ۳۱

۱۳ سیر العارفین ص ۱۲۸

۱۴ رکن الدین فردوسی کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو تاریخ سلسلہ فردوسیہ از معین الدین دوائی

۱۵ بزم صوفیہ ص ۱۰۷-۱۰۸

۱۶ تذکرہ صدر الدین عارف جلد اول از نور احمد خاں فریدی ص ۱۱۱ (قصر الادب جگوالہ ۱۹۵۸ء)

۱۷ آب کوثر ص ۳۲ و سیر العارفین ص ۱۳۹-۱۴۰

اور حضرت زکریا ملتانی کے مرید خاص تھے یہ حضرت عارف کے زمانے میں سہروردیہ بہانہ سلسلہ کی وسعت سندھ و ملتان سے شمالی ہند تک پہنچ گئی۔ بدایوں میں شیخ حسام الدین معروف بہ حاجی جمال ملتانی (ف ۸۸۰ھ) مشہور صاحب نسبت بزرگ تھے، جو شیخ عارف کے خلیفہ تھے یہ ۹۰۴ھ میں شیخ عارف کا انتقال ہوا ان کے ملفوظات کنوز الفوائد کے نام سے ان کے مرید ضیاء الدین نے جمع کئے تھے شیخ عارف کے خلفاء میں اچے کی دو ممتاز شخصیتیں حضرت راحد کبیر اور شیخ جمال خنداں رؤ ہیں۔

شیخ رکن الدین ابوالفتح

شیخ رکن الدین ابوالفتح ۴۲۹ھ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے جد امجد کے براہ راست مرید اور اپنے والد شیخ صدر الدین عارف کے خلیفہ تھے، انہیں اپنے زمانے میں بڑا عروج حاصل ہوا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی ان کا بڑا معقد تھا، حضرت اس کی زندگی میں دو مرتبہ دہلی گئے۔ سلطان نے بڑی عقیدت سے استقبال کیا اور رخصت کے وقت کئی لاکھ تینے نذر کئے مگر انہوں نے سب مستحقین و فقراء میں تقسیم کر دیئے۔

قطب الدین مبارک شاہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء بدایونی سے خصوصیت رکھتا تھا اس لئے اس نے حضرت رکن الدین ملتانی کو دہلی بلایا اور چاہا کہ شیخ دہلی میں قیام کریں جب حضرت شیخ ملتانی دہلی پہنچے تو حضرت شیخ المشائخ نے ان کا استقبال کیا اور یہ شیخین السعیدین آپس میں

۱۔ شیخ عراقی کے حالات کے لئے دیکھئے ہرم صوفیہ ۱۵۳-۱۶۰

۲۔ حاجی جمال ملتانی کے حالات کے لئے دیکھئے اخبار الاحیاء ۷۸ سیر العارفین ۱۳۸-۱۳۹

تذکرۃ الواصفین (از مولوی رضی الدین بدایونی ۳۶-۴۰) (نظامی پریس بدایوں ۱۹۲۵ء)

۳۔ حضرت شیخ رکن الدین سے سلاطین دہلی کے تعلقات کے سلسلہ میں ملاحظہ

بڑے خلوص و محبت سے ملے بادشاہ نے حضرت ملتانی سے ملاقات کے دوران میں پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کا کس نے استقبال کیا تو فرمایا اے ”کے کہ بہترین اہل شہر است“

جب ملتان میں کشلو خاں نے بغاوت کی اور محمد تغلق نے اس کو شکست دے کر اہل ملتان کے خون کی ندیاں بہانے کا حکم دیا اور اس پر عمل بھی شروع ہو گیا تو حضرت رکن الدین ابو الفتح ننگ پادوں بادشاہ کے پاس سفارش کے لئے گئے اور اہل شہر کو معافی دلائی عصامی لکھتا ہے

یکے آئشہ کینہ را بر فروخت وراں آتش اقصاے ملتان بوخت

چوں بشنید و شہر طوفان خون برہنہ سرو پائے آمد بر دل

کشاہ زبان شفاعت گری اسی گفت شاہا جہاں پروزی

براہل گناہ نزو اہل صفا پسندیدہ تر است عفو از جزا

چوں بشنید آں شاہ آفاق گیر شد از شیخ مشفق شفاعت پذیر

۱۳۳۵ء میں حضرت کا انتقال ہوا، ملتان میں حضرت رکن الدین کا عالی شان مقبرہ ہے جو

دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت کے کوئی اولاد نہ تھی۔ خلفاء میں شیخ

وجہیہ الدین سانی (د ۱۳۳۸ء) حمید الدین حاکم (د ۱۳۳۸ء) اور حضرت جلال الدین محمد

جہانیاں جہاں گشت وغیرہ مشہور ہیں، اب ہم ادب کے مشائخ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے پہلے

ادب کی علمی و ثقافتی حیثیت کو پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

۱۔ سیر الاولیاء ۱۳۳۶

۲۔ فتح السلاطین ۱۳۳۳ (طبع مدراس)

۳۔ شیخ وجہیہ الدین کے حالات کے لئے ملاحظہ ہوا جناب الامام سید العارفین ۱۳۱۵-۱۳۱۶

۴۔ حمید الدین حاکم کے حالات کے لئے ملاحظہ ہوتا ریخ جلیلہ از مولوی دستگیر نامی

۱۳۳۶ تا ۱۳۳۷ (لاہور ۱۹۱۹ء)

اوپر مرکز علم و عرفان

اوپر ایک قدیم تاریخی شہر ہے، جہاں سکندر اعظم تک کے قدم پہنچے ہیں ہندوؤں کے زمانے میں یہ شہر مرکزی حیثیت کا مالک تھا اور مسلمانوں کے ابتدائی دور حکومت میں بھی اس کو نہایت عروج حاصل ہوا۔ غزنوی عہد میں اوپر میں ایک نامور بزرگ صفی الدین گارزونی پہنچے۔ وہ مشہور صوفی بزرگ خواجہ ابواسحق گارزونی کے مرید اور بھائی تھے۔ صفی الدین گارزونی نے ۳۹۸ھ میں وصال فرمایا سہ یہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اوپر میں مدرسہ اور خانقاہ قائم کی۔ وہاں سے ہزاروں طالبان حق فیض حاصل کرتے تھے۔ حضرت گارزونی نے اوپر کو بہت ترقی دی۔ بہت سی عمارتیں بنوائیں لکھ اور بقول

۱۔ دی اینشیزٹ جاگرفی آف انڈیا از ایگنر نڈرکننگم ۲۲۲-۲۲۳ (لندن ۱۸۷۱ء)
۲۔ ابواسحاق گارزونی بن شہر یار اپنے زمانے کے بڑے اجل شیخ ہیں ابوعلی حسین بن محمد فیروز آبادی سے علم تصوف حاصل کیا۔ علم حدیث میں بڑا درجہ رکھتے تھے مکہ میں شیخ ابوالحسین علی بن عبداللہ کی زیارت کی تھی اور ان سے حدیث روایت کرتے ہیں (ملاحظہ ہوں نفحات الانس) از شیخ عبدالرحمان جامی ص ۱۶۱ مطبع نول کٹر لکھنؤ ۱۸۸۵ء) ابواسحاق گارزونی فارسی الاصل تھے۔ ان کے والد مشرف بہ اسلام ہوئے تھے حضرت رشیخ نظام الدین اولیاء بلیونی فرماتے ہیں کہ حضرت ابواسحق گارزونی کے والد پارچہ بانی کیا کرتے تھے (فوائد القواد ص ۲۸) ۳۔ میں انتقال ہوا۔

۴۔ مولوی حفیظ الرحمان نے تاریخ اوپر میں صفی الدین گارزونی کی ولادت ۳۵۳ھ اور اوپر میں آمد ۳۵۴ھ لکھی ہے مگر مولوی حفیظ الرحمان کے مآخذ کا ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے صفی الدین گارزونی کے سنن اور حالات کہاں سے لئے ہیں۔

۵۔ شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں کہ "بنائے بلدۃ اوپر و عمارت از صفی الدین شدہ است" (اجتہاد الاخیار ص ۲۵)

مولف تاریخ اوچ حضرت گازیونی کے مدرسہ میں ڈھائی ہزار طالب علم تعلیم پاتے تھے یہ حضرت گازیونی کی خانقاہ اوچ بخاری کے شمالی جانب محلہ خوبے میں واقع ہے۔ اس کے بعد اوچ کی سب سے زیادہ ترقی ناصر الدین قباچہ کے عہد (۱۱۰۰ھ تا ۱۱۲۵ھ) میں ہوئی۔ اس زمانے میں یہ شہر علم و فضل کے اعتبار سے دلی کی ٹکر کا تھا۔ قاضی مہناج سرانج نے اس شہر کو حضرت اچہؒ لکھا۔ قباچہ کے عہد میں اوچ میں بڑے بڑے علماء و فضلاء شعراء و حکماء علم و حکمت اور شعر و ادب کی مجلسیں جمائے ہوئے تھے۔ تا تاریخوں کی غارت گری اور دہشت انگیزی سے بھاگ بھاگ کر لوگ اوچ پہنچتے تھے اور قباچہ کے انعام و اکرام سے سرفراز ہوتے تھے۔ طبقات نامری کے مولف قاضی مہناج سرانج ۲۶۔ جمادی الاول ۱۱۲۲ھ کو اوچ پہنچے اور چھ ماہ بعد ذی الحجہ میں مشہور دارالعلوم مدرسہ فیروزیؒ ان کے سپرد ہوا۔

قباچہ کا وزیر عین الملک بھی علم دوست اور علماء و فضلاء کا قدرواں تھا۔ تذکرہ لبالب لباب کا مولف شہید الدین عوفی اس معارف پر در وزیر کے الطاف و عنایات کا خاص طور پر معترف ہے۔ عوفی کا تذکرہ عین الملک کی سرپرستی میں لکھا گیا۔ عوفی کی دوسری تصنیف جوامع الحکایا و لوا مع الروایات ہے ناصر الدین قباچہ کی تحریک پر شروع ہوئی، مگر اس کتاب کے مکمل ہونے سے

۱۔ تاریخ اوچ ص ۶۹

۲۔ طبقات نامری ص ۵۶ (مرتبہ ڈاکٹر عبداللہ چغتائی طبع لاہور)

۳۔ ایضاً ص ۵۶-۵۷ ۴۔ ایضاً ص ۵۷

۵۔ مولف لبالب لباب کا نام بعض نے صدر الدین یا نور الدین بھی لکھا ہے (بزم مملوکیہ ص ۴۱)

۶۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ و تلخیص ادیب ابن ادیب اختر شیرانی مرحوم نے کی ہے جو انجمن ترقی اردو (ہند) کی طرف سے شائع ہو چکی ہے۔

پہلے ہی قباچہ کی کتاب حیات ختم ہو گئی۔ عوفی کی ایک کتاب مدارج السلطان کا بھی ذکر ملتا ہے ناصر الدین قباچہ کے عہد میں پاکستان کی سب سے پہلی تاریخ چچ نامہ عربی سے فارسی میں منتقل ہوئی اور وزیر عین الملک کے نام پر معنون کی گئی تھی۔

اس کتاب کا مؤلف محمد بن علی بن حامد بن ابی بکر اپنے وطن کو فتنے سے اوجھڑا رہا اور اس نے اس کتاب کا عربی نسخہ مولانا کمال الدین سے حاصل کر کے فارسی میں منتقل کیا اصل کتاب ڈاکٹر محمد بن عمر داد پوٹہ مرحوم کی ترتیب و حواشی کے ساتھ شائع ہو چکی ہے اردو اور سندھی میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔

قباچہ کے عہد میں اوجھڑا تعلیم و تدریس کا بڑا مرکز تھا، مدرسہ گاندوہی اور مدرسہ قیسروری کا ذکر ہو چکا ہے۔ ناصر الدین قباچہ نے اس زمانہ کے مشہور عالم قاضی قطب الدین کاشانی کے لئے ملتان میں ایک مدرسہ تعمیر کرایا۔

قاضی کاشانی ایسے عظیم المرتبت عالم تھے کہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی ان کے اقتدار میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ دہلی پہنچے تو شمس الدین التمش نے ان کا بڑا اعزاز فرمایا۔ مؤلف تاریخ اوجھڑا لکھتے ہیں کہ بعد میں قاضی کاشانی اوجھڑا آ گئے تھے اور یہاں بھی ان کے لئے مدرسہ تعمیر ہوا تھا اسے یہ بات محل نظر ہے کیونکہ قطب الدین کاشانی دہلی کے بعد پھر ملتان ہی میں مقیم رہے اور ان کے مدرسہ میں طلبائے مستعدین کا اجتماع ہو گیا ملتان ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دسویں صدی ہجری تک قلعہ (ملتان) پر ان کی قبر معلوم و مشہور تھی۔

۱۔ چچ نامہ ص ۵۲ فوائد الفوائد ص ۱۹۱ تا ۱۹۲

۲۔ تاریخ اوجھڑا ص ۱۲۱-۱۲۵

۳۔ تاریخ اوجھڑا کا یہ بیان بھی غلط ہے کہ قطب الدین کاشانی کا انتقال اوجھڑا میں ہوا اور جنگ پورہ میں دفن ہوئے (تاریخ اوجھڑا ص ۱۲۲-۱۲۵)

۶۲۵ھ میں ناصر الدین قباچہ شمس الدین التمش سے شکست کھا کر واپس آئے سندھ میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اوچ کی مرکزی حیثیت ختم ہو گئی اور مغلوں کے پیہم حملوں کی وجہ سے یہ شہر خاصا تباہ و برباد ہوا۔ ناصر الدین قباچہ کے عہد کے بعد حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے زمانے میں اوچ کو سب سے زیادہ شہرت و عظمت حاصل ہوئی اور آج اوچ صرف ایک معمولی سے قصبہ کی صورت میں اپنے شان دار ماضی کا نوحہ خواں ہے جس کا ذرہ ذرہ علم و عرفان کا روشن آفتاب اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔

حضرت جلال سرخ بخاری

حضرت جلال سرخ بخاریؒ، مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے جد امجد اپنے دور کے نامور شیخ اور خاندان بخاری کے ممتاز فرد ہیں۔

یہ وہ شخص ہیں جن کو بخارا سے ہندوستان آنے پر سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ پہلے ملتان پہنچے اور پھر کچھ عرصے بعد بھکرہ کا رخ کیا۔ وہاں کے ایک رئیس بدر الدین صاحب الدین خطیب کی بیٹی سے عقد ہو گیا۔ ۷۳۵ھ بدر الدین بھکرہ کے مزید حالات نہیں ملتے۔ ابن بطوطہ ۷۳۳ھ میں بھکرہ پہنچا ہے۔ وہ بدر الدین، ان کے خاندان یا اولاد و احفاد کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اس نے وہاں

۷۳۵ھ اوچ ضلع بہاولپور (مغربی پاکستان) میں واقع بے اسٹیشن ڈیرہ نواب صاحب (احمد پور قریب) ہے وہاں سے اوچ کو بس جاتی ہے۔ یہ قصبہ تین حصوں اوچ بخاری ۲۔ اوچ گیلانی اور ۳ اوچ موغلاں پر مشتمل ہے۔

۷۳۵ھ یہ بزرگ مختلف القاب اور اسماء میر سرخ، شریعت اللہ، ابوالبرکات، میر بزرگ، مخدوم اعظم جلال اکبر و عظیم اللہ کے نام سے مشہور ہیں (خزینۃ الاصفیاء جلد دوم ۳۵)

۷۳۵ھ سیالپور میں ۱۵۰ تحفۃ الکرام ۳۶۷-۳۶۸ از میر شیر علی قانع تھتوی (اردو ترجمہ از اختر رضوانی)

۷۳۵ھ اخبار لاخیاہ ۱۱۰ خزینۃ الاصفیاء جلد دوم ۳۶۷-۳۶۸، تحفۃ الکرام ۳۶۷-۳۶۸

کے تین بزرگوں یعنی امام عبداللہ حنفی، قاضی شہر ابو حنیفہ اور شیخ شمس الدین شیرازی کا ذکر کیا ہے یہ حضرت جلال سرخ بھکر سے ملتان منتقل ہو گئے اور اس انتقال سکونت کی وجہ یہ تھی کہ بعض اہل قرابت اور برادری کے لوگوں سے نزاع ہو گیا۔ نواب صدیق حسن لکھنؤ میں تھے۔

نخستین در بخارا برآمدہ بخانقاہ
شیخ الاسلام بہار الدین زکریا امامت
بخارا سے نکل کر پہلے خانقاہ
شیخ الاسلام بہار الدین زکریا میں مقیم
گزیدہ و کافیہ ذالک فی سندتہ
ہوئے اور یہ واقعہ ۱۲۳۵ھ

ست مائتے و خمس و ثلاثین میں ہوا۔

تحفۃ الکرام میں تحریر ہے کہ جس وقت حضرت جلال سرخ بھکر میں پہنچے تو اس وقت ان کے ہمراہ ان کے دو فرزند علی اور جعفر تھے خزانۃ الاصفیاء کی روایت یہ ہے کہ یہ دونوں فرزند بخارا واپس چلے گئے اور پھر کبھی ہندوستان نہیں آئے۔ ممکن ہے ان کی واپسی میں آپس کے نزاع کو بھی دخل ہو، جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔

حضرت جلال الدین سرخ اپنے مرشد شیخ الاسلام بہار الدین زکریا ملتانی کے انتقال کے بعد کچھ دنوں اور ملتان میں رہے اور پھر اپنے مرشد زادہ شیخ صدر الدین عارف کی اجازت و حکم سے اوچ میں سکونت پذیر ہوئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت جلال سرخ کا اچ میں آنا جانان کے مرشد کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ مگر وہاں منتقل سکونت حضرت عارف

۱ سفرنامہ ابن بطوطہ جلد دوم ص ۱۸ (طبع کراچی)

۲ سیر العارفین ص ۱۵۵ اخبار لاخیر ص ۱۱ خزانۃ الاصفیاء جلد دوم ص ۳۵

۳ الفرع النامی من الاصل النامی از نواب صدیق حسن خاں ص ۱۸

(مطبع صدیقی بھوپال ۱۳۳۵ھ)

کی اجازت سے اختیار کی، حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ

”شیخ کبیر بہاء الحق والدین نے دعا گو کے دادا کو بعد تیس برس کے اچھے
کی طرف بھیجا۔ بعد وفات شیخ کبیر کے شیخ صدر الدین نے چند زمانہ رکھا بعد
اس کے اجازت دی کہ اچھے میں ساکن ہو۔“

حضرت بہاء الدین زکریا کے انتقال (۱۲۶۱ھ) کے کچھ مدت بعد حضرت جلال سرخ
اوپر میں پہنچے۔ مولف تاریخ اوپر لکھتے ہیں کہ ۱۲۶۱ھ میں حضرت جلال سرخ
اوپر پہنچ کر سکونت پذیر ہوئے۔ اس وقت اس مقام کا نام دیوگر ٹھ تھا، اور یہاں کا راجہ
دیوسنگ تھا۔ وہ حضرت کے رعب سے بھاگ گیا اور اس مقام کا نام اوپر ہو گیا۔ شیخ محمد اکرم صاحب
نے اس بیان کو قبول کر لیا ہے کہ حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ اس شہر کا نام ”اچھ“ طبقات ناصری
اور عوفی کے تذکرہ لباب الالباب اور پنج نامہ میں مذکور ہے۔ اور قباچہ کی حکومت کے بعد
التمش کے زیر نگیں آیا۔ لہذا کسی راجہ کا یہاں قابض ہونا تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔

حضرت جلال سرخ اوپر میں قیام کے بعد اصلاح و تبلیغ کا کام پوری استعداد کے
ساتھ شروع کر دیا۔ علاقہ اوپر کی اقوام چدر، ڈہر اور سیال وغیرہ نے حضرت کی ہدایت
سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا کہ مفتی غلام سرور لاہوری لکھتے ہیں ۵

ہزار ہا مخلوق خدا را ہدایت ہادی حقیقی ہزار ہا مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت
براہ راست آورد و شہر جھنگ سے راہ راست پر لائے اور شہر
سیالال کہ در پنجاب مشہور معروف است جھنگ سیالال کی جو پنجاب میں مشہور
بنا فرمود۔ معروف ہے بنیاد ڈالی

۱۔ الکامل المنظوم ۶۶۶-۶۶۸ ۵ تاریخ اوپر ۹۵ ۳ آب کوثر ۳۰۹

۲۔ تاریخ اوپر ۹۵ ۵ خزینۃ الاصفیاء جلد دوم ۳۶

اس علاقہ کا ایک راجہ گھلو بھی حضرت جلال سرخ کے دست حق پرست پر سلمان ہوا۔ جس کی اولاد ٹھٹھ گھلوں، اوماڑہ، جھنڈیانی، بیٹو واہی، چوٹالہ، خالواہ، ملک پور، صیراہ، کرم علی والا اور سعد اللہ پور (ضلع ملتان) کے مواضع میں پھیلی ہوئی ہے۔

تقریباً پچانوے سال کی عمر میں ۱۹ جمادی الاول ۹۱۲ھ کو حضرت جلال سرخ کا وصال ہوا۔ سن وصال لفظ مخدوم سے برآمد ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اوچ ایک وسیع قصبہ تھا اور حضرت جلال سرخ کا قیام اس موقع پر تھا جو موجودہ اوچ سے چھ کوس کے فاصلہ پر چناب رسول پور کے نام سے مشہور ہے اور وہیں پر دفن ہوئے۔ مگر دریا کی طغیانی کی وجہ سے حضرت جلال سرخ کی خاک پاک کو اس موقع پر منتقل کیا گیا، جو سیونک بیلہ کہلاتی ہے۔ یہاں دریا کی طغیانی نے مزار پر حملہ کیا پھر یہاں سے دوبارہ خاک کو نکال کر صدر الدین راجو قتال (دفن ۸۲۷ھ) کے مزار کے متصل دفن کیا گیا۔ پھر مخدوم محمد نو بہاؤل نے ۱۶۱۷ھ میں یہ ارادہ کیا کہ حضرت کی خاک پاک کو راجو قتال کے مقبرے سے نکال کر علیحدہ دفن کیا جائے۔ اس سلسلہ میں جنگ و جدال تک ذہبت پینچی چوتھی مرتبہ حضرت جلال سرخ کی خاک پاک یہاں سے نکال کر اس موقع پر دفن کی گئی جہاں اب مزار ہے۔

حضرت کے مقبرہ کی موجودہ عمارت کو ۱۸۵۵ھ میں نواب بہاؤل خاں ثالث امیر بہاؤ پور نے نہایت پائیدار صورت میں بنوایا۔ مقبرہ کے احاطے میں ایک کنواں اور تالاب کھدوایا پھر ۱۸۸۳ھ میں نواب صادق محمد خاں رابع نے اس کی مرمت، وسعت اور خوبصورتی کا مزید اہتمام کیا۔ مقبرہ کے دروازہ پر یہ رباعی درج ہے کہ

یارب برسالت رسول الثقین یارب بغیر کنندہ بدر و حنین

عصیان مراد و حصہ کن درصوات نینے بہ حسن بخش و نینے بہ حسین

۱۔ تذکرہ صدر الدین عارف ص ۱۷۱

۲۔ تعجب ہے کہ مولوی نور احمد خاں فریدی مؤلف تذکرہ صدر الدین عارف نے حضرت جلال سرخ کی تاریخ وفات ۸۵۷ھ لکھی ہے جو قطعاً غلط ہے (تذکرہ صدر الدین عارف ص ۱۷۱)

۳۔ ملاحظہ ہو تاریخ اوچ ص ۹۷-۹۸ کہ ایضاً

امام مالک صاحب الموطا

از شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ

قاضی عیاض کہتے ہیں کہ جس قدر اہل علم الموطا کا کیا گیا کسی اور کتاب کا نہیں کیا گیا۔ متقدمین میں سے ابن عبد البر نے التہذیب والا ستذکار کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ ابوالولید بن الصفر نے اپنی کتاب "المغرب" میں الموطا کے بہت سے شارحین کے نام گنائے ہیں۔ قاضی عیاض کی کتاب "مشارقی الانوار" الموطا اور صحیحین دونوں کی شرح ہے۔ بعض علماء نے الموطا کی سند تالیف کی ہیں۔ بعض نے اس کے اسمائے رجال سے بحث کی ہے اور اس کی منقطع احادیث کا افعال کیا ہے الغرض اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اس میں الموطا کی شرح و توضیح کرنے والے اور اس کی روایت اور اسناد سے بحث کرنے والے نہ ہوں پہلے تک کہ اس فقیہ نے بعض اہل مکہ سے جملہ قرأتوں کے ساتھ اس کی مسلسل روایت کی ہے اور چیا کہ اسے امام مالک سے سنا گیا تھا۔ اس کو بلا انقطاع سنا۔ غرض آج نہ صرف یہ کہ امام مالک کے اہل عصر کی کوئی کتاب موجود نہیں، بلکہ اس پر دستبرد یہ کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی سماعت مسلسل چلی آتی ہے۔

اور جہاں تک مسلمانوں کے ہاں الموطا کی مقبولیت کا تعلق ہے تو مالکیوں کا تو اس پر عمل ہے ہی

پھر مذہب شافعی کی اصل اور اس کی اساس اجتہاد بھی یہی المؤطا ہے۔ البتہ بعض مواضع میں امام شافعی نے اعتراضات کئے ہیں۔ اور بعض روایات کو ترجیح دینے میں اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح امام محمد (بن الحسن شیبانی) کی فقہ جو المبسوط وغیرہ میں ہے، اس کا سرمایہ اور رأس المال بھی المؤطا ہی ہے کیونکہ آثار ابو حنیفہ جو امام محمد اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں، فقہ کے تمام مسائل کے لئے کافی نہ تھے

۱۵ امام ولی اللہ حجتہ اللہ علیہ الخ سے کہتے ہیں :- امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں شہرت کے اعتبار سے سب سے مشہور ابو یوسف ہیں۔ ہارون الرشید کے عہد میں وہ قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز ہوئے، اور یہی سبب بنا اطراف عراق، خراسان اور ماوراء النہر میں حنفی مذہب کے فروغ کا وہ اس کے مطابق نظام قضاء کے قیام کا۔ امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے تصنیف و تالیف میں سب سے بہتر اور درس و تدریس کے معاملے میں سب سے بڑھ کر محمد بن الحسن تھے۔ ان کے حالات یہ ہیں کہ انہوں نے فقہ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف سے پڑھی پھر وہ مدینہ گئے۔ جہاں انہوں نے امام مالک سے مؤطا پڑھی اس کے بعد انہوں نے الگ بیٹھ کر غور و خوض کیا۔ اور ہر مسئلے میں اپنے اصحاب کے مذہب کو المؤطا سے تطبیق دی۔ اگر ان کے اصحاب اور المؤطا میں موافقت ہوتی تو فہما، اور اگر انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اور تابعین کی کوئی جماعت ان کے اصحاب کے مذہب سے متفق ہے تو خیر لیکن اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں ضعیف قیاس یا قدرے نرم تخریج ہے اور اس کے خلاف کوئی ایسی صحیح حدیث ہے جس پر کہ فقہا کا عمل ہے۔ یا اس قیاس اور تخریج کے خلاف اکثر فقہا کا عمل ہے تو وہ اسے ترک کر کے مذاہب سلف میں سے جو مذہب بھی ان کے نزدیک مرجح ہوتا، اسے اختیار کر لیتے۔ یہ دونوں (امام ابو یوسف اور امام محمد) ابراہیم نخعی اصحاب کے ساتھیوں کے طریقے پر برا بر عامل رہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ اس پر عامل تھے البتہ اس سلسلے میں ان میں مندرجہ ذیل چیزوں میں سے اختلاف ہوا۔ یا تو ابو یوسف اور محمد بن الحسن اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے کسی ایسی تخریج کے بارے میں اختلاف کرتے جو انہوں نے ابراہیم نخعی کے طریقے پر کی ہوتی یا یہ کہ ابراہیم نخعی (باقی صفحہ ۳۵ پر)

چنانچہ امام محمد اپنی المؤطا میں جو انہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے، اکثر یہ جملہ لکھتے ہیں۔
 ”اور یہ میرا قول ہے اور ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔“

اب یہی صحاح ستہ کے مؤلفین کے ہاں المؤطا کی مقبولیت تو اس ضمن میں یہ بات اتنی مشہور ہے کہ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب امام بخاری بروایت مالک کوئی متصل مرفوع حدیث پاتے ہیں، تو وہ اسے نظر انداز کر کے کسی دوسری روایت کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے، سوائے اس کے کہ امام مالک کی یہ روایت ان کی شرائط کے مطابق نہ ہو، لیکن اس صورت میں امام بخاری اس روایت کی تائید میں اور شواہد لاتے ہیں چنانچہ اس طرح اکثر مقامات ہیں وہ المؤطا کے آثار کی حدیث کے اشارات سے تائید کرتے ہیں۔

اور جہاں تک المؤطا کی ترتیب اور اس کے جملہ مسائل پر حادی ہونے کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیئے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں علم کی کتابی شکل میں تدوین نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر فائز ہوئے اور آپ

(بقیہ صفحہ ۳۴) اور ان کے ساتھیوں سے مختلف اقوال مروی ہوتے اور ان کے استاد امام ابو حنیفہ نے ان اقوال میں سے کسی ایک کو ترجیح دی ہوتی، تو وہ اس ترجیح کے متعلق اپنے استاد سے اختلاف کرتے محمد بن الحسن نے تصنیف و تالیف کو اپنایا اور ان تینوں کی راہوں کو جمع کر دیا۔ جس سے ایک کثیر مخلوق کو فیض پہنچا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب نے ان تصانیف کو موضوع بحث بنایا ان کی تلخیص کی ان کی تقریریں لکھیں۔ ان کی شرح و تخریج کی اور ان سے استدلال کیا۔ پھر یہ اصحاب خراسان اور ماوراء النہر میں پھیل گئے۔ اور ان کا مذہب، مذہب ابو حنیفہ کہلایا۔

(عبید اللہ سندھی دیوبندی)

نے اپنے عہد کے فقہاء کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور عمر (رضی اللہ عنہ) کے آثار جمع کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے ابن شہاب الزہری نے اس کام کو شروع کیا، لیکن وہ اس ضمن میں کوئی ترتیب یا بنویب ملحوظ نہیں رکھتے تھے۔ ان کے بعد طبقہ ثالث کے بڑوں نے بنویب و تصنیف کا کام اپنے ہاتھ میں لیا۔ چنانچہ ربیع بن یسح اور سعید بن ابی عمرو یہ نے علم کے بعض پہلو مدون کئے ان کے بعد امام مالک نے احکام سے متعلق جو امور تھے، وہ مدون کئے۔ فقہ کے تمام الجواب پر بحث کی، اور اہل حجاز کی جو قومی احادیث تھیں، انہیں جمع کیا۔ اور ان کی مرسل روایات، بلاغات، اقوال صحابہ و تابعین کے فتاویٰ سے شرح کی۔ اور اسی منہج اور طریقے پر مکہ میں ابن جریج، شام میں اللادزاعی، کوفہ میں الثوری، بصرہ میں حماد بن سلمہ، واسط میں ہشیم، یمن میں معمر، خراسان میں ابن المبارک اور سی میں جریر بن عبد الحمید تصنیف و تالیف میں لگ گئے۔ دوسری ہجری کے گزرنے کے بعد سائبہ کی تصنیف ہونے لگی اور آثار وغیرہ سے احادیث بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کیا جانے لگا۔

امام مالک نے پہلے المؤطا میں دس ہزار حدیثیں جمع کی تھیں۔ پھر وہ براہران کی جاپائے پڑتال کرتے رہے۔ اور ان کو بتدریج کم کرتے گئے، یہاں تک کہ ان کی وہ تعداد رہ گئی جو اس وقت المؤطا میں ہے۔ ابو حاتم رازی سے پوچھا گیا کہ اس کتاب کا نام المؤطا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ امام مالک نے اس کتاب کو مرتب کیا۔ پھر اسے ہموار کر کے لوگوں کے لئے آسان بنایا جس کی وجہ سے اس کا نام مؤطا مالک بن انس پڑ گیا۔ جب امام مالک نے یہ کتاب تالیف کی تو بہت سے دوسرے علماء نے بھی ایسی کتابوں کی تالیف شروع کر دی۔ اس پر امام مالک سے کہا گیا کہ آپ نے اس کتاب کی تالیف میں اپنی جان کو خواہ مخواہ تکلیف میں ڈالا۔ اب دیکھئے اور لوگوں نے بھی ایسی کتابیں مرتب کیں ہیں امام مالک نے جواب میں فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ان کتابوں میں سے صرف اسی کو مقبولیت حاصل ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لئے لکھی گئی ہے۔ چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کتابوں کا لوگوں نے نام لینا چھوڑ دیا

گویا جیسے وہ سب کی سب کنویں میں پھینک دی گئی ہوں۔

ایک دن امام مالک نے مطرف بن عبد اللہ سے پوچھا کہ لوگ میری کتاب الموطا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ جو دوست ہیں، وہ تو تعریف کرتے ہیں اور جو حاسد ہیں، وہ افتراء باندھتے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر دوازدہ ہوئی، تو تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کتاب کے بارے میں کیا منظور ہے۔ ابو بکر الاپہری کہتے ہیں کہ الموطا میں کل مرفوع احادیث اور موقوف و مقطوع آثار مل ملا کہ ایک ہزار سات سو بیس حدیثیں ہیں ان میں سے مسند چھ سو سترہ، مرسل دو سو پانچ، موقوف چھ سو سترہ، اقوال تابعین دو سو پچھتر ہیں۔ ابن حزم کا قول ہے کہ میں نے الموطا کے مندرجات کا شمار کیا۔ میں نے اس میں مسند کوئی پانچ سو سے اوپر اور مرسل کوئی تین سو سے اوپر پایا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے (یہ امر مخفی نہ رہے کہ امام مالک کے بعد فقہا اور محدثین نے تسلسل افکار و علوم کی وجہ سے احادیث کی تبویب اور مسائل کی ترتیب میں جہاد حاصل کر لی ہے) اس لئے فقیر نے الموطا کی احادیث کو کتب فقہ کی ترتیب پر مرتب کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی، جیسا کہ تم اس کتاب میں دیکھو گے اور توفیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اب ہم اپنی اس گفت گو کو سعدون کے ایک بلیغ فصیح پر ختم کرتے ہیں، جس میں اس نے لوگوں کو الموطا کی طرف دعوت دی ہے۔ (عربی اشعار کا ترجمہ حب ذیل ہے)

میں اس شخص سے جو حدیث کی روایت کرتا اور اسے لکھتا ہے۔ اور فقہ کی راہوں پر چلنے والا اور اس کا طالب ہے کہتا ہوں۔

اگر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عالم کہے جانے کا خواہش مند ہے، تو یشرب (مدینہ) میں جو علم جمع ہوا تھا، اس سے تجاوز نہ کرنا۔

کیا تو اس سرزمین کو چھوڑے گا، جس کے گھروں میں جبرائیل مقرب (خداوندی) صبح و شام آتے تھے۔

اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ کے صحابہ نے آپ کی سنت کو اپنایا۔ اور اس سے تربیت حاصل کی۔

اور جہاں صحابہ میں سے ہر شخص نے جو صاحب مذہب تھا۔ تابعین میں علم کی نشر و اشاعت کی۔

مالک نے لوگوں کے عمل کے لئے اس علم کو خالص کیا۔ حالانکہ اس علم کی روایات کچھ صحیح اور کچھ ضعیف ہیں آپ نے روایات کی تصحیح کر کے ان کی کمزوری و اشکات کی۔ اور روایات کی تصحیح ہی توان کی تمام امراض کی مجرب دوا ہوتی ہے۔

اگر الموطا کا نور رات میں چلنے والے کے لئے روشن نہ ہوتا، تو اسے کچھ نظر نہ آتا اور وہ نہ جانتا کہ اسے کہاں جانا ہے۔

موطائے مالک کی طرف اس کے ہاتھ سے جانے پہلے ہی پیکر اور اگر وہ ہاتھ سے چلی گئی تو پھر حتی تک رسائی نہیں ہو سکتی۔

ہر علم کو جس کے تم خواہاں ہو، موطا کی وجہ سے چھوڑ دو۔ کیونکہ باقی علم بمنزلہ ستارے کے ہیں اور موطا آفتاب ہے۔

وہ جڑ ہے اور اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے اس سے جو شاخیں پھوٹی ہیں، وہ بھی اچھی ہیں اور جب جڑ اچھی ہو، تو اس کی شاخیں کیوں اچھی نہ ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتاب کے بعد الموطا ہی وہ علم ہے جس میں لسانِ صدق حق کے ساتھ گویا ہے۔

اور اس کے آثار اس کی شہادت دیتے ہیں اور تمام جہانوں میں اس کا کوئی جھٹلایو لا نہیں اہل حجاز اسی پر فخر کرتے ہیں۔ عراق میں بھی یہی الموطا محبوب ہے جس شخص کے گھر میں الموطا کی کتابیں نہ ہوں یوں سمجھو کہ وہ گھر خدا کی برکت سے خالی ہے۔

کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ امام مالک کا ان کی زندگی میں اتنا بلند مقام تھا۔ لیکن موت کے

بعد انہیں جو سر بلندی ملی، وہ اور بھی زیادہ تعجب خیز ہے اللہ تعالیٰ مالک کو اس کے موٹا کے عوض ہماری طرف سے زیادہ سے زیادہ جزائے خیر دے۔ جو کہ ایک فرزانہ و پاکیزہ اخلاق والے کو مل سکتی ہے۔

آپ نے اپنی مرویات کی بڑی اچھی تلخیص کی، جیسے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس سے ہیبت کھانے والا کرے۔

وہ زندگی اور موت دونوں میں اہل علم فوقیت لے گئے۔ چنانچہ اب لوگوں میں ان کا نام بطور ضرب المثل لیا جاتا ہے۔

وہ محض اپنے تقویٰ اور خشیت الہی کی وجہ سے فوقیت لے گئے کیونکہ ان کی رضا اور ان کا غضب اللہ ہی کے لئے ہوتا تھا۔

ہریر کہنے والی بدلی ان کی قبر کو سیراب کرے، اور یہ بدلی ایسی ہو کہ ہر ہر سستی ہی رہے۔

پچاس امر پر انشراح صدر اور یقین ہو گیا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب الموطا ہے، اسی طرح مجھے اس بات پر بھی پورا یقین ہو گیا ہے کہ جس شخص کے پیش نظر تفریق و تحقیق ہو، اس پر آج اجتہاد اور فقہ کی تحصیل کا راستہ (یعنی تفصیلی دلائل سے احکام شرعی معلوم کرنا) بند ہے سوائے اس کے کہ یہ تحقیق کا طالب الموطا کو اپنا نصب العین بنائے۔ اور اس کی مثل احادیث کے انصال اور ائمہ محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ماخذ معلوم کرنے کی جدوجہد کرے۔ اس کے بعد وہ (مذاہب فقہیین) فقہائے مجتہدین کے مسلک پر گامزن ہو۔ یعنی الفاظ کے مفہوم کو محدود کرنے، دلائل کو تطبیق دینے، رکن و شرط و آداب کی توضیح کرنے، جامع و مانع قواعد کلیہ کے اخذ کرنے احکام کی علتوں کو جاننے اور ان کی عمومی و خصوصی علت کے لحاظ سے تعمیم و تخصیص کرنے اور اس طرح کے دوسرے امور میں بعد ازاں وہ امام شافعی وغیرہ کے تعقیبات کو جیسے کہ امام محمد بن الحنفیہ کے امام مالک سے روایت کردہ

الموطا اور کتاب الحج کے تعقیبات ہیں، سمجھنے کی کوشش کرے اس کے بعد جو مختلف اقوال ہیں، ان کی تطبیق اور ان میں سے جو احسن ہو، اس کی ترجیح میں کوشاں ہو۔ اور اس طرح وہ ان مسائل میں دلائل کی بنا پر یقین یا غالب ظن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت حاصل کرے۔ یہ جو اجالا کہا گیا، اس کی تفصیل یہ ہے۔

ہر زمانے میں اجتہاد فرضِ کفایہ کی طرح ضروری ہے یہاں اجتہاد سے مراد استقلالیٰ اجتہاد ہے جسے کہ امام شافعی کا اجتہاد تھا۔ کیونکہ امام شافعی نہ تو رجال روایت کے حن و قبح یعنی ان کی تعدیل و تجسیر ع میں اور نہ الفاظ کے معانی وغیرہ کے تعین کے لئے کوئی ایسے محتاج تھے اور اسی طرح وہ اجتہادی فہم و روایت کے جملہ انواع میں بھی کسی اور کے تابع نہ تھے۔ بلکہ وہ اس زمانے کی اصطلاح میں مجددِ مملک تھے۔ یہاں اجتہاد ہماری مراد ”اجتہاد منتبہ ہے“ اور وہ عبارت ہے تفصیلی دلائل سے احکام شرعی کی معرفت اور مجتہدین کے طریقہ پر مبنی احکام کی تخریج و استنباط اور ترتیب سے، خواہ یکسی صاحبِ مذہب کے قواعد کے تحت ہی ہو۔ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض ہے۔ (اہل علم میں سے محققین کے ہاں یہ امر تسلیم شدہ ہے) تو اس کا باعث اور سبب یہ ہے کہ مسائل بڑی کثرت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور وہ غیر محدود ہیں۔ اور ان کے بارے میں

۱۔ فقہ حنفی کی کتاب ہر ایہ میں ہے۔ قاضی کا منصب قضا پر تقریر اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ ایک تو اس میں شہادت کی تمام شرائط پائی جائیں اور دوسرے وہ اہل اجتہاد میں سے ہو۔ اجتہاد کے بارے میں اصول فقہ میں بحث کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ ”صاحبِ حدیث“ ہے تو اسے فقہ کی معرفت ہو، تاکہ وہ آثار کے معانی جان سکے اور اگر ”صاحبِ فقہ“ ہے، تو اسے حدیث کی معرفت ہو، تاکہ جہاں نقص موجود ہو، وہاں وہ قیاس سے کام نہ لے۔ نیز ضروری ہے کہ قاضی ذہانت و فطانت سے بہرہ ور ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی عادات سے واقف ہو۔ کیونکہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں، جن کی بنیاد ان پر ہوتی ہے

اللہ کے حکم کو جاننا واجب ہے۔ اور جو کچھ مدون و مکتوب شکل میں موجود ہے، وہ ناکافی ہے۔ پھر اس میں بہت اختلافات ہیں اور دلائل کی طرف رجوع کئے بغیر ان کا حل ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں ائمہ مجتہدین سے جو مسائل مروی ہیں ان کے طریقہ ہائے روایت اکثر منقطع ہیں، جس کی وجہ سے ان پر اعتماد کر کے دل کو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان مروی مسائل کو اجتہاد و تحقیق کے قواعد کی کسوٹی پر پرکھے بغیر بات نہیں بنتی۔

یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اجتہاد کا راستہ سوائے اس جہت کے جس کا اوپر ذکر ہوا بند ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرفوع احادیث ہیں، وہ اکیلی سارے احکام کے لئے کافی نہیں، اس لئے لامحالہ صحابہ و تابعین کے آثار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ سوائے المؤطا کے، اس وقت صحابہ و تابعین کے ان آثار پر کوئی بھی ایسی جامع کتاب نہیں، جو علماء کی ”مخدوم“ ہو اور مجتہدین کے ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے نے اس پر غور و خوض کیا ہو۔ اس شخص کو جو کتب ماثورہ (احادیث و آثار) سے جو کہ اصول شرح کی حیثیت رکھتی ہیں، واقف ہے۔ نیز وہ ان کے بارے میں اہل علم کی رائے اور ان کی شرح کے سلسلے میں مجتہدین کے نقطہ ہائے نظر کو جانتا ہے المؤطا کے اس امتیاز کے متعلق کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ باقی رہے اس زمانے کے کوتاہ عقل و منفصل جو کلی طور سے اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور وہ نیکیں ڈالے ہوئے اونٹوں کی طرح ادھر ادھر

فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ میں ہے :- بے شک استنباط و استخراج کرنے والے متقدمین نے ہر جلی و دقیق مسئلے کے متعلق احکام وضع کئے ہیں۔ لیکن حوادث برابر واقع ہوتے رہتے ہیں، اور امور اتنے درپیش آتے ہیں کہ وہ محدود نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو اصول و احکام مرتب ہو چکے ہیں ان سے اقتباس کر کے نئے مسائل کا حل اور پہلی مثالوں کو سامنے رکھ کر ان سے نتیجہ نکالنا اصحاب علم کا کام ہے۔ اور ماخذوں کی واقفیت ایک ایسی چیز ہے کہ اسے مضبوطی سے پکڑا جائے۔

ہٹکائے جاتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے وہ ایک اور وادی میں ہیں اور انہیں ان امور کو سمجھنا ناممکن ہے۔

خلق اللہ للحر و البس جالاً وس جالاً نقصعة و ثریڈ

المؤطا کی ان خصوصیات نے پہلے تو میرے اندر یہ اشتیاق پیدا کیا کہ میں اسے روایت کروں۔ اور پھر یہ کہ اس کی شرح کروں۔ چنانچہ میں نے اس کے فقہی مسائل کو کتب فقہ کی ترتیب پر مرتب کیا اور ہر باب میں اس کے مناسب جو آیات شریفہ تھیں، ان کا اضافہ کیا۔ نیز ان آیات اور احادیث کا فارسی میں ترجمہ کیا (جو اُس عصر میں ہندوستان کی اسلامی سلطنت کی رسمی زبان تھی) میں نے اس کے غریب و نامانوس الفاظ کی شرح کی۔ اور ہر مسئلے میں فقہاء کا جو اختلاف ہے اسے بیان کیا۔ پھر میں نے نصوص میں وارد شدہ الفاظ کی تحدید کی۔ ہر حکم کی علت کا جس طرح استخراج و استنباط کیا گیا ہے، اس کی کیفیت بیان کی۔ اور اس طرح جیسے جامع و مانع قواعد کلیہ تک پہنچا گیا، اس کا ذکر کیا اور مؤطا امام مالک پر امام شافعی وغیرہ کے جو تعلقیات ہیں، انہیں بیان کیا۔ شاید اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سب امور اجتہاد کے گہرے اسرار میں سے ہیں۔

علاوہ انہیں میں نے المصنفی میں مرسل احادیث کا اتصال کیا۔ اور علوم محدثین کے اسرار و غوامض کے سلسلے میں صحابہ اور تابعین کے جو اقوال ہیں ان کے ماخذ بیان کئے۔ اب اگر اس زمانے کے لوگوں کے ذہن اس چلی چیز لانے سے قاصر ہیں اور وہ اس کی صحیح قدر و قیمت نہیں جانتے تو انہیں معذور سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ تو مجتہدین و محدثین ہر دو کے علوم کے اسرار و غوامض سے پہلو ہتی کئے ہوئے ہیں۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جس چیز سے ناواقف ہو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔

قواعد۔ امام مالک جو تبع تابعین کے دور کے ترجمان ہیں، ان کی کتاب سے یہ قواعد مستنبط ہیں۔

تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ امام مالک کی بنا اذلاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، وہ حدیث مسند ہو یا اصحاب ثقہ کی مروی شدہ مرسل۔ اس کے بعد فقہ امام مالک کی بنا عمر بن الخطاب کے فیصلوں پر ہے۔ یوزناں ابن عمر کے فتوؤں اور ان کے عمل پر ہے۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ کے فتاویٰ اور فقہائے مدینہ کے فتاویٰ پر جن کے نام یہ ہیں: سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، قاسم، سالم، سلیمان بن یسار، ابوسلمہ، ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ابوبکر بن عمرو بن حزم اور خلیفہ المسلمین علی بن العزیز وغیرہم۔

امام مالک نے اپنی فقہ کی بنیاد عمر (بن الخطاب) کے فیصلوں پر جو رکھی ہے، تو وہ اس لئے کہ عمر بن الخطاب کی رائے اکثر روجی و تنزیل کے مطابق ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: آپ نے فرمایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے خواب میں دودھ پیا۔ اور جو اس میں سے بچا، وہ عمر (بن الخطاب) کو دیا۔ آپ نے اس کی تعبیر علم سے کی۔ یہی وجہ تھی کہ غالب اوقات میں عمر (بن خطاب) کے فیصلوں پر صحابہ کا اجماع ہوا کرتا تھا۔ باقی امام مالک کا ابن عمر کے عمل کو اپنی فقہ کی بنیاد بنانا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نے ابن عمر کی استقامت کی شہادت دی ہے اور اس معاملے میں دوسرے صحابہ پر جو باہمی جنگوں (فتنہ) کے بعد باقی رہ گئے تھے، ان کی فوقیت مانی ہے۔ حذیفہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات پر ہمیں جس حال میں چھوڑا، عمر بن الخطاب اور عبد اللہ بن عمر کے سوا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، جس نے اس حال میں کوئی تغیر و تبدل نہ کیا ہو۔

مالک کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے کہا کہ ابن عمر کی رائے سے اعراض نہ کرنا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کوئی امر مخفی نہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں: عبد اللہ بن عمر سے بڑھ کر ہم

نے کسی کو "امراؤل" کا التزام کرنے والا نہیں پایا۔ محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں۔ ابن عمر اس امرت کے بہترین آدمی تھے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر ابوہریرہ اور ابو سعید وغیرہم کو دیکھا ہے ان کی رائے تھی کہ ان میں سے کوئی بھی سوائے ابن عمر کے اس حال پر نہیں ہے، جس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا تھا۔ چاہر کا قول ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس حال میں دیکھنے کی مستر حاصل کرنا چاہو کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہو۔ تو عبد اللہ بن عمر کو دیکھو، ہم میں سے کوئی نہیں، جو نہ بدلا ہو۔ ابو جعفر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جو کچھ وہ آپ سے سنے، اس میں کسی طرح کا اضافہ یا کمی کرنے میں ابن عمر سے زیادہ محتاط ہو۔ نافع کا قول ہے۔ اگر تم ابن عمر کو دیکھتے کہ وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی ٹوہ میں رہتے ہیں، تو تم انہیں مجنوں کہتے۔ جعفر بن محمد اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا علی بن الحسین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا۔ ابن عمر سب سے بڑھ کر زاہد اور سب سے بڑھ کر صحیح الہام تھے۔ (یہ سب روایات الحاکم نے المستدرک میں بیان کی ہیں۔)

عبد اللہ بن عمر کی استقامت رومی کی دلیل یہ ہے کہ وہ باہمی جنگوں کے فتنوں سے بالکل بے تعلق ہے۔ اور ان میں مداخلت نہیں کی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس شرط پر بیعت کی کہ وہ کسی مسلمان کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی یہ شرط مان لی تھی۔ اسی وجہ سے ابن عمر حضرت علی کی جنگوں میں شریک نہیں ہوئے۔ نافع کہتے ہیں :- ابن عمر کعبہ میں داخل ہوئے اور میں نے انہیں مسجد میں یہ کہتے سنا (اے رب!) تو جانتا ہے کہ یہ تیرا خوف ہی ہے جو مجھے اس دنیا کے متعلق قریش کی مزاحمت کرنے سے مانع ہے۔

اب رہا امام مالک کا اپنی فقہ میں اہل مدینہ کے تابعین کے اقوال اختیار کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ مدینہ ملکوں کی روح اور شہروں کا دل تھا۔ اور علماء یہاں وقتاً فوقتاً آتے اور اہل مدینہ کے

سامنے اپنی آراء پیش کرتے تھے۔ اور یہ اس لئے کہ اہل مدینہ کے پاس مصفا اور منقح شکل میں علوم تھے، جو دوسروں کے ہاں نہیں تھے چنانچہ بولے ان چھ کے امام مالک کے سارے مشائخ اہل مدینہ میں سے ہیں۔ اور یہ چھ حسب ذیل ہیں۔

ابوالزیر المکی، حمید الطویل، ادراجوب السخیتی بصرے سے۔ عطاء بن عبد اللہ خراسان سے، عبد الکرم حمزیرہ سے، ادراجیر الہیم بن ابی عبیدہ شام سے۔

ارشاد فرمایا۔ جس طرح طریقہ باطن کے چار اصول ہیں: چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ، اور یہ سب جدا جدا نہیں۔ جب ان چار سلسلہ سے واقفیت ہو جاتی ہے، سب کو اچھی طرح سمجھنے لگتا ہے، اس طرح چاروں اماموں کے چاروں طریقہ بہت خوب ہیں۔ اور ہر ایک کے یہاں اپنے اپنے طریقہ کی رعایت اور حجت موجود ہے۔ چنانچہ امام مالک قراء سبعہ کو جن کو صحابہ کرام سے صحیح سند حاصل تھی، معتبر سمجھتے تھے۔ اور امام مالک نے کوئی اور عراقی احادیث کو ترک فرما کر مدینہ کی روایات اور احادیث کو اپنے لئے معمول بنایا تھا۔ اسی طرح امام شافعی نے تمام حدیثوں کو جمع کیا اور ان میں سے جن کو مرجح، صحیح اور مستند سمجھا، ان کو قابل عمل گردانا، باقی کو ترک فرمادیا۔ اور امام احمد بن حنبل نے ظاہر حدیث پر اپنے عمل کی بنا رکھی۔ امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث میرے سامنے آتی ہے، تو میں اس کو تمام شریعتوں کے ساتھ مطابق کرتا ہوں۔ اگر موافق پاتا ہوں اس کو قبول کر لیتا ہوں ورنہ نہیں۔ لیکن اس کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کے مطالب اور معنی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یا اس میں احکام سیاستا ہوتے ہیں یا تحقیقی.... حدیث کے ظاہری معنی کو امام اعظم ترجیح نہیں دیتے بلکہ جو کچھ بھی قرآن اور حدیث مشہور کے اصول کلیہ کے خلاف پاتے، اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ باہم تطبیق دینے کے لئے تاویل کر کے مشترک معنی لیتے۔

(ماخوذ از ملفوظات شاہ عبدالعزیز)

قرآنی انقلاب کے مراکز

مولانا محبت صدیق احمد

قرآن حکیم کے بغور مطالعہ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے، جو بد قسمتی سے گزشتہ صدیوں میں اکثر نظروں سے اوجھل رہی کہ تمام انبیائے کرام اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم کو دعوت انقلاب دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں جن انبیاء کی دعوتوں کا ذکر ہے، اگر ان کے منکری و علی تنفیضات پر غور کیا جائے تو ان کی تعلیم کی انقلاب آفرینی واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انبیاء کی ان دعوتوں کے ذیل، جن کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہی انبیاء کی انقلابی دعوت صرف اپنے قومی معاشرے تک محدود رہی بے شک ان میں سے بعض ایسے انبیاء بھی ہیں، جن کی دعوت بین الاقوامی تھی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں ان کی دعوت حقیقت بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ آج دنیا کے جو تین بڑے مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیمؑ نے اپنی دعوت کے دو مرکز قائم کئے تھے۔

۱۔ ارض فلسطین، جس میں شہر القدس ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سیدنا اسحاقؑ تھے۔

۲۔ سرزمین حجاز، جہاں سیدنا اسماعیلؑ آباد ہوئے۔ اور اسے اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔

القدس کے مرکز کے خادم اور کارپرداز بنی اسرائیل کہلائے۔ جو سیدنا اسحاقؑ کے صاحبزادے سیدنا یعقوبؑ کی طرف منسوب ہیں۔ اگرچہ بنی اسرائیل نے حضرت ابراہیمؑ کی دعوت حنیفی کو اپنایا، لیکن انہوں نے اسے صرف اپنی نسل تک اس طرح محدود کر دیا کہ یہ بین الاقوامی اور انسانیت گیر دعوت نہ بنی اسرائیل کی قبائلی اور نسلی دعوت بن کر رہ گئی گو قدرت نے اس دعوت کو عمومی بنانے کا سامان بھی کیا۔ اور بنی اسرائیل ارض فلسطین سے نکل کر دور دور کے ملکوں میں منتشر ہونے پر مجبور ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے غیر بنی اسرائیل کو اس دعوت میں شریک نہ کیا۔ آخر کار حکمت الہی نے عین اس وقت جب کہ تاریخ میں مختلف قوموں کے باہم قریب ہونے کے اسباب پیدا ہو رہے تھے، دعوت حنیفیت کی ذمہ داری بنی اسمعیل پر ڈالی، اور اسلام اس کا ترجمان و داعی بنا۔

بنو اسمعیل کا سب سے پر اہم مرکز مکہ مکرمہ تھا، جو وادی غیر فزی زروع تھا۔ یہاں کے رہنے والوں کو کسب معاش کے لئے تجارت کے سلسلہ میں ادھر ادھر کے سفر کرنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے وہ قبیلہ قحطانیت سے بہت حد تک آزاد تھے۔ جب حکمت الہی نے مکہ مکرمہ میں آباد قریش کو دعوت حنیفیت کی خدمت کے لئے منتخب کیا، تو ان کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک جلیل القدر بنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے۔ دعوت حنیفیت کے اس دور میں جس کا آغاز آپؐ کی زیر ہدایت ہوا، قریش جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس دعوت کے پہلے کارپرداز بنے، اور اس دعوت کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ شروع شروع میں یہ انقلابی جماعت عدم تشدد پر عامل رہی، اور اس کے ہاں قتل و قتال ممنوع قرار پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے فیضان سے اس جماعت کا ایک ایک فرد ایمان و یقین اور ثبات و استقامت کا گویا ایک پہاڑ تھا۔ جسے مخالفین کی تمام سختیاں اور ایذا میں اپنی جگہ سے سر ہونہ ہٹا سکیں۔ اور وہ اس زام لانے کے بعد اس دعوت کی انقلابیت اور فعالیت کا پیکر بن گیا۔ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں جو ریاست (STATE) بروئے کار تھی، اسے امام ولی اللہ نے خلافت باطنہ کا نام دیا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں نے اپنا جماعتی نظام اندرونی لحاظ سے اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ

پہنچے اور وہاں انہیں خلافت ظاہرہ کا نظام حکومت قائم کرنا پڑا، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ یہ دعوت اس دور میں بھی جیب کہ وہ مکہ مدینہ اور اس کی آس پاس کی بستیوں تک محدود تھی اپنے اندر بین الاقوامی رنگ لئے ہوئے تھی۔ چنانچہ جہاں اس میں قریش انصار اور دو سکے عرب قبائل کے افراد شامل ہوئے، وہاں اس کی صفوں میں ہم بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی اور دو سکے غیر عرب افراد نمایاں دیکھتے ہیں۔ اور ان میں سے مثال کے طور پر حضرت بلال حبشیؓ کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ بن الخطاب سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔

مکہ مکرمہ قرآنی انقلاب کا پہلا مرکز تھا۔ تیرہ سال کی تک و دو کے دوران اس مرکز میں ایک انقلابی جماعت تیار ہوتی ہے، اور وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتی ہے اور اسے اپنا مرکز بناتی ہے۔ یہاں خلافت ظاہرہ کی تاسیس ہوتی ہے۔ اور اس جماعت کو اپنے تحفظ و بقا کے لئے قتل و قتال کی اجازت ملتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عرصہ تک مخالفین سے جھگبیں ہوتی رہیں یہاں تک کہ سارا عرب اسی انقلابی جماعت کا مطیع ہو گیا۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے لوگ فوج و فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے اور نصر اللہ اور فتح آگئی، یہ حقیقت کی کامیابی و کامرانی کی پہلی منزل تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جزیرہ عرب کا غالب حصہ تحریک حقیقت کے تابع ہو چکا تھا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ آپ کے خلیفہ ہوئے انہوں نے ایک طرف عرب کی ان رجعت پسند طاقتوں کو ختم کیا۔ جو بین الاقوامی اور انسانیت گیر حقیقت کے خلاف عرب قبائلیت کی علم بردار تھیں۔ جس کا کہ ایک نمایندہ قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار سلیمہ تھا۔ جس کے پیرو یہ کہتے تھے کہ بے شک محمد اللہ کبریٰ ہیں، لیکن قریش کے سچے بی سے اپنے قبیلے کا جھوٹا بی بہتر ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے اس دعوت کو جزیرہ عرب کے باہر مشرق و مغرب میں پھیلایا۔ حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ اور ان کے بعد حضرت عثمانؓ کو اس جماعت کی قیادت سپرد ہوئی۔ اور اس زمانے میں ادھر خراسان سے لے کر ادھر الحجاز تک اس تحریک کا دلول بالا ہو گیا۔ اور یہ ساری زمین اسلام کی مطیع و منقاد ہو گئی اب اس انقلابی جماعت میں افتراق پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسا عموماً ہوا ہی کرتا ہے۔ ایک فریق کامرکز مشرق میں

کوفہ تھا، اردو کے فریق کامرکز مغربی دمشق دونوں میں جنگ ہوئی اور آخر میں انقلابی تحریک کامرکز دمشق قرار پایا۔ اور اس کی وجہ سے اسلام کو شمالی افریقہ شمالی فریق اسپین میں پھیلنے کا موقع ملا۔ دمشق قرآن کی انقلابی تحریک کا تیسرا مرکز تھا۔ اب جہاں اس انقلابی جماعت میں اس کے پہلے مرکز میں شولٹ نظام "برائے کار تھا۔ وہاں اس نے اپنے دو مرکز یعنی مدینہ منورہ میں خلافت جمہوری نظام کو اپنا یا لیکن دمشق میں یہ جماعت ایک لحاظ سے قومی رنگ اختیار کرتی اور نمونہ کی قومی بادشاہت وجود میں آجاتی ہے لیکن یہ بادشاہت اس زمانے کی بادشاہتوں کی طرح مطلق العنان نہ تھی، بلکہ خلفائے دمشق کو قرآن کے قانون کی متابعت کرنا پڑتی تھی، لیکن جب بعد میں یہ بادشاہت مسلمان عوام سے دور ہو گئی تو اس کے خلاف عوام کی مدد سے بنو عباس نے خروج کیا۔ اور اس تحریک کی عنان اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گئی اور دمشق کی جگہ بغداد اس تحریک کا مرکز بنا۔

بغداد میں بنو عباس کئی صدیوں تک برسر اقتدار رہے۔ اس عرصے میں بڑی کثرت سے غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہوئیں۔ اور یہ تحریک جس کا جزیرہ عرب کے شہر مکہ مکرمہ سے آغاز ہوا تھا۔ فعلاً ایک بین الاقوامی تحریک بن گئی۔ اس میں ایشیا، افریقہ اور یورپ کی مختلف قومیں شامل ہو گئیں اور ان سب کی کوششوں سے ایک عظیم الشان عالمگیر اسلامی ثقافت وجود میں آئی جس کی شعاعیں ظلمت زار یورپ میں پینچیں اور وہاں بعد میں نشاۃ ثانیہ کی بنیاد پڑی۔ ان غیر عرب مسلمان قوموں نے اپنی اپنی حکومتیں بنائیں اور دنیائے اسلام کے ایک کمرے سے بیکر دوسرے کمرے تک ان حکومتوں کا جال بچھ گیا۔ ۱۲۵۸ھ میں بغداد کا علمی و ثقافتی مرکز منگولوں کے ہاتھ سے تباہ ہو گیا اور اس کا ایک حصہ جس کی زبان فارسی تھی، وہ بخارا اور غزنوی کے راستے لاہور اور دہلی پہنچا، اور دوسرے حصے کامرکز جس کی زبان عربی تھی، قاہرہ بنا۔

لاہور اور دہلی کے مرکز سے اسلام برصغیر میں ایک فرمانروا سیاسی طاقت کی حیثیت سے آگے بڑھتا ہے۔ اتمش سے لے کر جلال الدین خلجی تک سارے کا سارا شمالی ہند اس کے تابع آجاتا ہے علاؤ الدین خلجی کے عہد میں دکن تسخیر ہوتا ہے۔ پھر بہار و بنگال کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

اس دور میں بہت سے اولیائے کرام نے اس تحریک کو اسلامی رنگ دینے کی قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ غزنویوں کے عہد میں مثال کے طور سے داتا گنج بخش، غوریوں کے عہد میں حضرت معین الدین چشتی خلیجوں اور تعلقوں کے عہد میں حضرت نظام الدین اولیاء اسی طرح لوهیوں کے عہد میں دوسرے بزرگوں نے اسلام کے عدل و مساوات کی شمع کو جلائے رکھا۔ اور سیاسی طاقت کو حتی الوسع اسلامی ضابطوں کا پابند رکھنے کی کوشش کی۔ مغلوں کا دور آیا تو اکبر نے ہندوستان کی تمام قوموں کو دین الہی کے سرشتے میں باندھ کر ایک ملکی وحدت بنانی چاہی، لیکن وہ اس میں ناکام ہوا۔ اس کے پر پوتے عالمگیر نے اس مرکزیت کو اسلامی بنانے کی کوشش کی، لیکن جن قومی عناصر سے یہ مرکزیت عبارت تھی وہ کھوکھلے ہو چکے تھے۔ اسی دوران میں یورپ سے ایک نئی طاقت برصغیر میں داخل ہوتی ہے۔ اور وہ اس پر قابض ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ نئی طاقت امپریلزم کی حامل تھی۔ اور غیر یورپی اقوام کو کمتر اور ذلیل سمجھتی تھی، اور ان کا معاشی استحصال اس کا مقصود و نصب العین تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ چونکہ اس طاقت کو قومیت، قوم پرستی اور جمہوریت کے تصورات نے جنم دیا تھا۔ اس لئے جہاں بھی وہ جاتی تھی، اس کے برسرِ اقتدار آنے کے نتیجے میں وہاں ان تصورات کو جنم لینے اور نشوونما پانے کے مواقع ملتے تھے۔

یورپ کی یہ طاقت اب ایشیا اور افریقہ کے برعظموں سے دست کش ہونے پر مجبور ہو گئی ہے چنانچہ اس کے بجائے ہر جگہ قومی و جمہوری نظام برسرِ کار آنے کے لئے ہاتھ پاءوں مار رہے ہیں، لیکن جہاں یورپ کا سیاسی استیلاء ختم ہوا ہے، وہاں اس کا معاشی استیلاء اب بھی برقرار ہے، اور جب تک یہ نہیں ٹوٹتا، وہ براہِیمی دعوت جو حقیقت اور ہمہ گیر انسانیت و صحیح بین الاقوامیت کے اصولوں پر مشتمل ہے، اور مذکورہ بالا ادوار سے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، گزر چکی ہے۔ علی جامہ نہیں پہن سکتی۔

اس عہد آخر میں اس دعوت کے پیغامبر اور نقیب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

تھے جنہوں نے عین اس وقت اپنی آواز بلند کی تھی، جب یورپ کی یہ طاقت اس سرزمین میں قدم جما رہی تھی۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ عظمت کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اور ”حجرت“ سے مشابہ ہیں۔ اور آپ کی ذات اقدس حامل ہے بہت سی لطافتوں کی۔ اور یہ لطافتیں ایک تو خود آپ کے ذاتی کمالات میں سے ہیں، اور دوسرے جو مختلف استعدادوں کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو ان کی ان استعدادوں کے اعتبار سے بھی آپ میں یہ لطافتیں موجود ہیں۔ چنانچہ اس مجلس میں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اپنی اجمالی مدد سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ اجمالی مدد عبارت تھی مقام مجددیت، وصایت اور قطبیت ارشاد یہ ہے۔ یعنی آپ نے مجھے ان مناصب سے نوازا نیز مجھے شرف قبولیت عطا فرمایا اور امامت بخشی۔ اور تصوف میں میرا جو مسلک ہے اور فقہ میں میرا جو مذہب ہے، ہر دو کو اصل اور فرع دونوں اعتبار سے راہِ راست پر بتایا، لیکن یہ سب کے لئے نہیں بلکہ صرف مخصوص لوگوں کے لئے جن کی فطرت میں تحقیق کا مادہ ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ رکھی کہ اس مسلک تصوف اور مذہب فقہی کا اتباع باہمی اختلاف اور آپس کی لڑائی جھگڑا کا باعث نہ بنے چنانچہ جو شخص بھی فقہ میں اصل اور فرع کے لحاظ سے اور تصوف میں سلوک کے اعتبار سے ہمارے مذہب فقہی اور مسلک تصوف کو اختیار کرے، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے میں مندرجہ بالا نکتہ پر اپنی نگاہ رکھے۔

”فیوض الحرمین“

ذات حق اور وجود حق

حافظ عباد اللہ فاروقی

ذات خداوندی کو ہم اس کی صفات کاملہ کے لحاظ سے کامل مانتے ہیں۔ موجودات خارجہ جس طرح زمان و مکان میں واقع ہیں اسی طرح علم الہی میں ہیں۔ جیسے قبل ظہور وہ علم الہی میں موجود تھیں۔ موجودات پرہیزگار ان کے اعیان کے مطابق فیضان جاری ہے۔ اور کون فیکون کا فرما ہے۔

عرفان ذات ممکن نہیں، البتہ عرفان الہی باعتمادات صفات ممکن ہے۔ ہر ایک صفت ایک جداگانہ اسم فعل اور اثر رکھتی ہے۔ ان میں اگرچہ باہم غیریت ہو ہجوم ہوتی ہے۔ مگر حقیقت میں وہ تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہیں اور اللہ ان سب صفات کو جامع ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کی صفات مائل بہ ظہور ہوئیں، تو یہ خارجی وجود یعنی کائنات وجود میں آئی۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ (موجودات عالم) اللہ کے اسماء و صفات کا آئینہ ہے اور اس کی ہر شے ذات واجب کے اسم و صفت کا ظہور ہے۔ انسان چونکہ خلیفۃ اللہ ہے۔ اس اعتبار سے وہ مظہر جامع واقع ہوا ہے اس اعتبار سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہستی مطلق کو اپنی جھلک دکھانے کے لئے یہی آئینہ پستد آیا ہے

نظر کر دو کہ بینہ بہ جہاں صورت خویش

خیمہ در آب و گل مزرعہ آدم زد

کتب مقدسہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا اور آیات قرآنی فطرۃ اللہ اللہ فی فطر الناس علیہا۔۔۔ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ غرض جب صفات الہیہ نے نزول کیا، تو صورت اختیار کی۔ اس لحاظ سے مادی صورت میں بھی وہی ہے۔ اور منترہ ہونے کی صورت میں بھی وہی۔

ہو الاولیٰ والآخر والظاہر والباطن۔ وجود یعنی ہستی حقیقی ایک ہے اس کا ایک ظاہر وجود ہے اور ایک باطن۔ باطن وجود ایک نور ہے۔ جو عالم کے لئے ایک جان کی طرح ہے۔ اسی نور باطن کا عکس ظاہر وجود ہے۔ ظاہر وجود کا اصل باطن وجود ہے (یعنی نور ہے) اگر باطن نہ ہو تو ظاہر بھی نہ ہو۔ گویا اس کثرت کی حقیقت وہی وحدت ہے۔ غرض وجودی اصحاب کے نزدیک جملہ افراد کائنات تجلیات حق ہیں۔

سبحان الذی خلق الاشیاء وهو عینہا

حضرت عبدالقدوس گنگوہی ایک موقع پر فرماتے ہیں۔

”حقیقت ادبھان ہستی مطلق است۔ اما کسوت کو نیہ خاک درجہ محبوبان سے اندازد۔ دودر و مجبور سے سازد۔“

توحید وجودی میں ہر اسوا کی نفی ہے۔ وجود اور موجود میں کوئی امر فارق نہیں۔ یعنی وجود کسی بھی موجود سے منفک نہیں ہے۔ اس طرح نظریہ وحدۃ الوجود کی رو سے وجود صرف ایک ہے کہ وہ وجود ہستی مطلق ہے۔ مظاہر خارجی اس کی صفات کے مختلف مظاہر اور شیون ہیں۔ ذات مطلق ہمیشہ جلوہ گری میں مصروف ہے۔ آیت کُلّٰیومٍ مّھوٰ فی شادنے کا اشارہ اسی طرف ہے۔

اس نظر سے کہ بموجب صفات الہیہ و کائنات ایک دوسرے کے عین ہیں۔ ذات حق مع جملہ صفات کے ایک سمندر کی مانند ہے۔ اور کائنات اس کی سطح پر حجاب اور لہریں ہیں۔ یہ کائنات ذات خداوندی کے بغیر معدوم ہے جس طرح لہریں بغیر سمندر کے معدوم ہیں۔ بالفاظ دیگر ذات حق قائم بالذات ہے لیکن لہریں وغیرہ (کائنات) عوارض ہیں یعنی عارضی حجاب اور امواج اگرچہ

مختلف النوع چیں خیال کی جاتی ہیں۔ لیکن ان کا وجود بجز پانی کے اور کچھ نہیں۔

گفتم از وحدت و کثرت سخن گوی بہ رمز۔ گفت موح و کف و گرواب ہمانا دیر یاست

نیز ہا وحدت حق ز کثرت خلق چہ پاک

صد جائے اگر گرہ زنی رشتہ یکیت

غرض کائنات میں صرف ایک ہی ذات کا جلوہ دکھ رہا ہے۔ جس میں دوسری کی گنجائش نہیں بلکہ دوسری کا خیال بمنزلہ شرک ہے۔ بصورتِ دیگر پھر وہی یزداں داہرن کی تفریق قائم ہوگی۔ اور ثنویت لادم آئے گی جو بمنزلہ شرک کہے۔ عارف شیرازی نے درست فرمایا ہے۔

ندیم و مطرب و ساقی ہمہ اوست

خیال آب و گل دروہ بہانہ

اسی طرح کسی حقیقت شناس شاعر کا یہ شعر ہے۔

کافراں سجدہ کہہ رہے روئے بتاں مے گردند

ہمہ روئے تو بود ہمہ سوئے تو بود

غرض جملہ مظاہر کائنات ہستی مطلق کی مختلف صفتیں ظاہر کرتے ہیں۔ گو متضاد اصطلاحوں ان کی تعبیر کی جاتی تھیں و شرک، کفر و اسلام، بت و برہمن، اور عاشق و معشوق ایک ہی سلسلہ نسب میں وابستہ ہیں

در حقیقت نسب عاشق و معشوق یکیت

بوالفضلان صنم و برہمنہ ساختہ اند

یک چراغ است و درین خانہ کہ اند پر تو آں

ہر کسے نگری اینخنہ ساختہ اند

وحدت الوجود اور وحدت الشہود

حضرت مجدد الف ثانیؑ صفات الہیہ کو زائد علی الذات اور عالم کو ظل صفات قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک صفات عین ذات نہیں۔ اور نہ ذات صفات سے تشکیل پاتی ہے۔ ذات حق بنفس خود

کامل ہے وہ اپنی ذات سے سمیع۔ علیم اور بصیر ہے۔ شیخ مجدد کے نزدیک صفات ظل ذات ہیں اور عالم ظل صفات ہے۔ ان کے نزدیک صفات کا علم بالاتفاق ممتنع ہے۔ مولنا دوم کے نزدیک بھی اوصاف باری تعالیٰ اور اک انسانی سے باہر ہیں۔ فرماتے ہیں۔

مر صفاتش را چنان داں اے پسر
کز وے اندر وہم ناید جز اثر
ظاہرست آثار و نور و حمتش
لیک کے داند جز وادما بتیش
پیش ماہیات اوصاف کمال
کس نداند جز بہ آثار و مثال

اُس طرح شیخ مجدد کو اس پر اصرار ہے کہ عالم کو اپنے صانع بے چوں کے ساتھ سوائے اس کے اور کوئی نسبت نہیں کہ عالم اس کا مخلوق ہے اور اس کے پوشیدہ کمالات پر دلیل ہے۔ اس حکم کے سوا جتنے حکم ہیں، یعنی اتحاد، عینیت، احاطہ، معیت وغیرہ، وہ سب اہل سلوک کے سکروقت اور غلبہ حال پر مبنی ہیں وہ سالک جو صحیح سے بہرہ یاب ہو جاتے ہیں، ان علوم سے بیزار ہوتے ہیں۔ انہیں بھی اشنا رہا ہے یہ معارف حاصل ہوئے تھے، لیکن آخر کار وہ ان معارف سے گزر گئے۔ اور علوم شریعت کے مطابق ان پر ابرار کرنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم اور خدا کے مابین اتحاد و عینیت کا اثبات کرنا بڑی سخت غلطی ہے۔ یہ غلطی اس قسم کی ہے جیسے کوئی صاحب کمال اپنے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرنے کے لئے ایسے حروف اور آوازیں ایجاد کرے جو اس کے کمالات پر دلیل ہوں اس پر کوئی یہ کہنے لگے کہ یہ حروف اور یہ آوازیں اس موجد کا عین ہیں۔

مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوبات ع ۳۱، ۲۸۴ بہ حوالہ حضرت امام ربانی کا نظریہ توحید
شیخ مجدد کا نظریہ وحدت الشہود وحدت الوجود کے نظریہ کا ردِ علی ہے۔ مولنا شبلی سوانح
مولنا دوم (صفحہ ۱۶۱) میں فرماتے ہیں کہ ”وحدت وجود اور وحدت شہود میں یہ فرق ہے کہ

وحدت وجود کے لحاظ سے ہر چیز کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح حباب اور مون کو بھی پانی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وحدت شہود میں یہ طلاق جائز نہیں کیونکہ انسان کے سائے کو انسان نہیں کہہ سکتے۔“

نظر یہ وحدت الشہود کے بموجب ذات حق اور اشیا کے کائنات ایک دوسرے کے عین نہیں بلکہ غیر ہیں ذات حق وراء الوجود ہے۔ کائنات اس کی صفات کی مظاہر نہیں۔ بلکہ اس کا نسل یا سایہ ہے سایہ اور اصل میں بہت فرق ہے۔ اس لئے کائنات اور موجودات عالم ذات حق کی صفات کا عین نہیں ہو سکتے۔ مجدد الف ثانی کائنات کو موجود بالذات تصور کرتے ہیں۔ خدا نے عدم محض سے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس لئے خدا اور جملہ شیا میں خالق اور مخلوق کا تعلق ہے۔ اس میں شک نہیں جب انسان عشق الہی میں مستغرق ہوتا ہے تو فوراً محبت سے اسے محبوب کی ذات کے علاوہ اور کسی چیز کا وجود نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ من و تو کا سوال بھی درمیان سے اٹھ جاتا ہے۔ اور یہ عشق کی انتہا خواجہ حافظ اپنے اس شعر میں اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔

مسیان عاشق و معشوق یسبح حائل نیت

تو خود حجاب خودی حافظ از میاں بر خیز

یہ ایک خاص کیفیت ہے جس میں سوائے ذات حق کے کوئی شے نظر نہیں آتی۔ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے طلوع آفتاب میں ستاروں کی روشنی۔ خارج میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ضیائے شمس کے سامنے معدوم ہو جاتی ہیں۔ لیکن حقیقتاً وہ معدوم نہیں ہوتیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ مجدد الف ثانی نے اپنے استدلال کی بنیاد منطق و حکمت پر نہیں بلکہ کشف و شہود اور روحانی تجربات پر رکھی ہے۔

شیخ اکبر جو وحدۃ الوجود کے قائل ہیں، فرماتے ہیں کہ وجود کا اطلاق صرف ذات باری تعالیٰ پر ہو سکتا ہے۔ لا موجود الا اللہ۔ صرف اللہ کی ذات ہی وجود کی صفت سے متصف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وجود ہے کیا؟ وجود ایک ماہیت ہے یا نور۔ وہ نہ عرض ہے نہ جوہر نہ جسم ہے نہ روح بلکہ ایک ماہیت ہے۔ جس کے مراتب و تنزلات عالم کثرت میں جلوہ گر ہیں۔ مولانا جامی

درکون و مکان نیست عیاں ہر یک نور
ظاہر شدہ آں نور با نواع ظہور
حق نور و تنوع ظہور شش عالم
توحید ہمیں است و گروہم و غرود

خواجہ باقی باللہ بھی توحید و وجودی اور ہمہ اوست کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں :- ہمہ ذرات عالم آئینہ
صفات اُیُنہ۔ ہر کجا علمے است علم اوست۔ ہر کجا قدرتے است قدرتے اوست ہمہ صفات ادینہ
کہ از پردہ مخلوقات ظہور کردہ اند۔ بل ہمہ اوست۔ مخلوقات نمودنی اند۔ بے بود چنانچہ در آئینہ سے نمایند
لیکن آئینہ پچنماں پاک و صاف است از صورت۔ نہ در دوسے آئینہ است نہ در درون او۔“

(رقعات باقیہ قلمی)

حضرت امام ربانیؒ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات غلبہ شہود کی وجہ سے حق تعالیٰ کا ماسوا نظر دل سے
محفی ہو جاتا ہے۔ تو غلبہ حال کی وجہ سے ان کی زبان سے انا الحق یا سبحانی ما اعظم شأنی جیسے الفاظ نکل
پڑتے ہیں۔ جن میں حق کے سوا غیر کی نفی ہوتی ہے۔

شاہ ولی اللہ کا محاکمہ

حضرت شاہ ولی اللہ فیصلہ وحدت الوجود الشہود فرماتے ہیں۔ ”جس چیز کا نام وحدت شہود ہے،
وہ یہ ہے کہ اسماء و شیون منعکس ہو گئے ہیں اعدام متقابلہ میں اس طرح ممکن وجود میں آ گیا۔ لیکن
استعارے اور تشبیہ سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو اس کے معنی فقط یہ نکلتے ہیں کہ واجب کامل ہے
اور ممکن ناقص اور ضعیف اور بے حقیقت اور یہ سمجھنا کہ حقائق ممکنات اسماء و صفات ہیں جو مرتبہ معلوم
میں تمیز ہو گئے ہیں۔ یا یہ سمجھنا کہ حقائق ممکنات اسماء و صفات ہیں جو اعدام متقابلہ میں منقطع ہو گئے
ہیں بعینہ ایک ہی بات ہے۔ ان میں اگر کچھ فرق ہے بھی تو وہ ناشکم ہے کہ صاحبان تفحص سے خاطر
میں نہیں لاتے۔“ (حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ توحید صفحہ ۱۲۱)

گویا شاہ ولی اللہ کے نزدیک مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ وحدت الشہود پیش کر کے شیخ اکبر کے نظریہ وحدت الوجود کی جو تردید کی ہے وہ حقیقت میں تردید نہیں اور نہ وحدت وجود اور وحدت شہود میں تباہی ہے۔ ان دونوں نظریات میں محض نزاع لفظی ہے۔ وحدت شہود سے مراد صرف یہ ہے کہ واجب کے کامل ہونے پر اور ممکن کے ناقص اور پیم ہونے پر اصرار کیا جائے لیکن ابن عربی بھی یہی کہتے ہیں۔ کہ ممکن ناقص اور پیم ہے اور کمال صرف ذات واجب ہی کو حاصل ہے۔

شاہ صاحب نے اس نکتہ کو بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو الفاظ ہیں، جو مختلف جگہوں میں لے جاتے ہیں۔ حالت عروج میں جب سالک سیرانی اللہ (یا سیر فی اللہ) کرتا ہے تو وہ خدا سے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ حقیقت جامعہ کی معرفت میں عالم کو فانی سمجھتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ ساقط ہو جائیں۔ غرض یہاں وحدت الوجود کا مطلب استغراق ہے۔ اور جب حالت نزول میں سالک کو نظام دنیا کی غرض سے ہندوں کی طرف لوٹنا پڑتا ہے تو وہ وحدۃ الشہود کہنے پر مجبور ہوتا ہے یہ سیر من اللہ کا مقام ہے۔

طویل بحث کے بعد شاہ ولی اللہ نے مولانا عبد الرحمن جامیؒ کی رائے سے اتفاق کیا ہے فرماتے ہیں ”اسی طرح کلام مولانا عبد الرحمن جامیؒ کا میرے نزدیک مسلم ہے کیونکہ ان کا مقصود نفی ہے۔ اصل ہونا حقائق کا اس کے مقابل کہ وہ اعتبارات اور اضافات ہیں ان کا مقصود یہ بتانا نہیں کہ وجود حق ظاہر ہوا اشیاء میں اور ان ہی کی وجہ سے ان کا تعین ہوا۔ نہ ان کا مقصود یہ ہے کہ خدا کی ذات اور کائنات کا فرق محض اعتباری ہے۔“

غرض حضرت شاہ ولی اللہ نے ایک دینیائی راستہ اختیار کر کے ان دونوں نظریوں میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم شاہ صاحب نے شہودیوں کے بعض نظریات کی تردید بھی کی ہے تاکہ اصلیت ظاہر ہو سکے۔ مندرجہ ذیل سطور سے یہ امر بکلی واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب کا رجحان نسبتاً وحدت الوجود کی طرف زیادہ ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے جس صفت نے ظہور کیا وہ اللہ کا نور تھا۔ نور

وجود کا دوسرا نام ہے۔ جو عدم اور ماتے کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس طرح یہ نور قائم مقام بن گیا
ذات کا اس عقیدہ کے مطابق اشیائے کائنات تجلیات صفات الہیہ ہیں شاہ صاحب کو شہودیوں
کا یہ عقیدہ کہ عدم وجود کے بالمقابل ہے جس میں اسماء و صفات کے عکس پڑ رہے ہیں قبول نہیں۔
اس لئے کہ ذات حق قائم بالذات ہے۔ اس کے مقابل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مقابل شے
اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس طرح وہ عدم کو ذات کا ضد تصور نہیں کرتے کیونکہ ضد کا مطلب یہ ہے
کہ وہ کسی شے کی نفی کرنے والی ہے۔ یعنی وہ شے جس کی وہ نفی کر رہی ہے اس کی کوئی بھی صفت
اس میں موجود نہیں اس لئے وہ نفی کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ واجب الوجود ہے جس کی کوئی
شے نفی نہیں کر سکتی بلکہ سب اس کے سہارے قائم ہیں۔ اس کی ذات واحد ہے اس کا کوئی شریک
یا غیر موجود نہیں۔ اس اعتبار سے عدم ذات حق کی ضد نہیں۔ اگر ہم شہودیوں کی طرح عدم کو ذات حق
کی ضد تسلیم کریں تو تنہویت لازم آئے گی۔ اس لئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں اور
ذات عین صفات۔ وہ حضرت مجدد اور دیگر شہودیوں کے خیال کے مطابق صفات زائد بر ذات
تصور نہیں کرتے۔ بلکہ وہ اسماء و شیون یا مرتبہ وحدت کو ذات بر ذات سے تعبیر کرتے ہیں شاہ صاحب
کے نزدیک مظاہر کا وجود معنوی خارج میں ظاہر ہونے سے پہلے عالم باطن اور علماء اعلیٰ میں موجود
تھا۔ اور اب بھی ان کا مثالی وجود وہاں موجود ہے۔ تنزلات یعنی تخلیقی اور تکوینی تاثرات کی منزل میں
ارادہ الہی کی وجہ سے صفات میں حرکت یا قابلیت پیدا ہوئی اس طرح ذات حق کا فیضان صور و علم و
اعیان ثابتہ کو معرض وجود و شہود میں لانے کا باعث بنا۔ ان اعیان ثابتہ میں وجود کی بوتل نہ تھی۔
ما شمت رائیحة الوجود، لیکن تجلی صفات حق نے انہیں ہمتی کے لباس سے آراستہ کیا۔ اور یہ نور
ہر لحظہ جاری ہے۔ اور یہی تجلی ہر لحظہ کائنات کے افراد کو علم ارادہ حیات اور دیگر صفات ذات اعلیٰ
قدرت و استعداد سے متصف کرتی رہتی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہے جو ہمیں ظلمت
سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے یعنی ہمتی کے لباس پہناتا ہے۔ اور ہمیں ارادہ بخشتا ہے۔
شاہ صاحب ارتقاء کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وجود حق ہمیشہ سے کائنات کی تخلیق و تعمیر و

ارتقا کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ یہ محض حقیقت الحقائق کے باطنی علم میں نہیں بلکہ کائنات کے خارجی مظاہر میں بھی ذوق و شوق و مقاصد حیات کی لاتعداد صورتوں میں جلوہ گر ہے، اس طرح اسماء و صفات کے مظاہر عالم خارجی عالم مثال اور عالم ملکوت میں برابر جاری و ساری رہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد صوفیاء و گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے کچھ شاہ صاحب اور مولانا جامی کے ہمنوا تھے۔ لیکن اس کے برعکس ایک گروہ ایسا بھی تھا۔ جو شاہ صاحب کے نظریات کی مخالفت کرتا رہا۔

میر قدّ و اروات دروۃ علم الکتاب میں فرماتے ہیں۔

”وحدت وجود کے فقط یہ معنی ہیں کہ موجود بالذات صرف وہی ہے اور یہ معنی نہیں کہ واجب اور ممکن کی ماہیت ایک ہے۔ اور عباد و معبود ایک دوسرے کا عین ہیں اور کئی طبعی کی طرح اپنے افراد میں متحد رہے کیونکہ یہ سراسر زندہ ہے۔ مذہب میں توحید وجودی کی باری معنی کوئی اہمیت نہیں کہ وجود موجودات میں ساری ہے۔ کیونکہ کثرت میں وحدت جو عوام کی زبان پر ہے۔ اور ہر ہندو جوگی بھی اس پر گفتگو کرتا ہے۔ نیز اس لئے ایمان کی بھی شرط نہیں بالکل مبتذل مسئلہ ہے جو ذرا سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا انبیاء کی بعثت کا مقصود نہیں ہو سکتا۔“

مولانا غلام یحییٰ نے شاہ صاحب کی نہایت ہی شہر و مدر سے تردید کی ہے۔

”شاہ صاحب کا یہ کہنا کہ وحدت وجود اور وحدت شہود حقیقت اشیاء اور حاکم کے مابین ربط کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں دونوں کا مطلب ایک ہی شہر اور غلط ہے ان دونوں کے درمیان کوئی تطابق کی طرح ممکن نہیں۔ کیونکہ وحدۃ وجود کی بنیاد عالم اور وجود عالم کے مابین غیبت پر ہے اور وحدۃ الشہود کی رو سے واجب اور ممکن کے درمیان غیریت محض ہے“

وحدت الوجود و الشہود مصنفہ مولوی شیخ محمد تھانوی (صفحہ ۱۱۸)

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم مدرسہ منظر العلوم کھڑھ کراچی میں

مولانا حافظ محمد اسماعیل

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی پوری زندگی جہاں ایک طرف سرتاپا انقلاب تھی، وہاں دوسری طرف انہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف سے عشق کی حد تک شغف تھا۔ اور وہ ان کی نشر و اشاعت میں اپنی طرف سے کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ جہاں بھی انہیں موقع ملتا اور وہ فضا ساز کار دیکھتے، حضرت شاہ صاحب کے علوم کا درس و تدریس

مولانا حافظ محمد اسماعیل مہتمم مدرسہ منظر العلوم کھڑھ کراچی — آپ مولانا محمد صادق صاحب مرحوم کے صاحبزادے ہیں مولانا مرحوم نہ صرف سندھی، بلکہ پورے برصغیر کی مشہور و معروف شخصیت تھے۔ موصوف ایک عرصے تک جمعیت العلماء ہند کی سندھ شاخ کے صدر رہے۔ نیز دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ کے رکن تھے۔ مولانا محمد صادق نے برطانوی استبداد کے خلاف جدوجہد کی، اس کی ایک طویل تاریخ ہے کھڑھ کراچی کا مشہور دینی مدرسہ منظر العلوم مولانا مرحوم کا قائم کردہ ہے۔ آپ مولانا عبید اللہ سندھی کے درست راست تھے۔

(مدیر)

شروع فرمادیتے۔ علم و عمل اور عزم و ہمت کے اس پیکنے نے ملک کی آزادی، علمائے کرام کی بیداری، عربی و دینی مدارس کے نصاب تعلیم کی اصلاح اور نوجوانوں میں قومی و ملی انگ پیدا کرنے کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ اس برصغیر میں ولی اللہی علوم کو متعارف کرنے میں جو کارہائے نمایاں سرانجام دیئے ہیں، ان کی تاریخ بڑی طویل ہے۔ وہ تمام عمران مقاصد عظیم کی تکمیل کی خاطر ساحل نیل سے لے کر خاک کاشغر تک سرگرداں اور سرگرم کار رہے۔ جب کبھی سرزمین پاک و ہند کی تاریخ حریت منصف مزاح اور حق پسند مورخ لکھیں گے تو اس سلسلے میں مولانا سندھی نے جو کوششیں کی ہیں، اس وقت ان کا صحیح اعتراف ہوگا۔

آج سے بائیس سال پیشتر اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب مولانا مرحوم واپس وطن تشریف لائے، تو بآد جہود اس کے کہ اس وقت کے سندھ کے وزیر اعلیٰ اللہ بخش مرحوم نیز شیخ عبدالحجیر سندھی کا اصرار تھا کہ مولانا ان کے ہاں قیام فرمائیں۔ آپ نے مدرسہ مظہر العلوم کھٹھہ میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور سرمایا کہ ہم ہمیشہ مدرسہ مظہر العلوم میں ٹھہرتے ہیں اور اب بھی یہیں ٹھہریں گے۔ چنانچہ مولانا سندھی مرحوم مدرسہ مظہر العلوم کھٹھہ میں ٹھہرے اور راقم السطور کے والد مرحوم مولانا محمد صادق بانی مدرسہ مظہر العلوم کے ہمان ہوئے مولانا سندھی کے نیاز حاصل کرنے اور ان سے مستفید ہونے کے لئے ہر طبقہ کے حضرات مدرسہ مذکور میں تشریف لاتے اور ہر وقت وہاں سیاسی رہنماؤں علماء ماہرین تعلیم اور سربراہان مدرسہ حضرات کا اجتماع رہتا۔

مولانا مرحوم اپنے پہلو میں ایک بے قرار دل رکھتے تھے اور ان کا دماغ بھی برابر سوچ میں سرگرداں رہتا تھا۔ کہ یہ ملک کس طرح آزاد ہو۔ یہاں کے عوام کی حالت کیسے بہتر کی جائے۔ مسلمانوں کی موجودہ پس ماندگی کس طرح دور ہو سکتی ہے۔ اور ان کوشش شدت و افتراق سے لگانے کے کیا طریقے ہیں۔ اسلام جس نے ایک زمانے میں انسانیت کو نئی زندگی عطا کی تھی۔ اب وہ انسانیت کے دکھوں کا کیسے مداوا ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ برصغیر کے مسلمانوں میں اس وقت جو انتشار پھیلا ہوا تھا، اس کا علاج کیا ہے؟ مولانا مرحوم زیادہ تر انہیں امور پر سوچتے رہتے۔

اور جوان سے ملنے آئے، ان سے بھی اکثر اہی امور پر گفت گو فرماتے۔ مولانا مرحوم کو یہ فکر تھی کہ لگے آگے جو ملکی اور بین الاقوامی انقلابات آ رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ذہنی طور سے ان کے لئے تیار نہ ہوئے، تو ان کا بہت برا حشر ہوگا۔ اور وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ مولانا ہندوستان سے باہر افغانستان، روس، ترکی اور سرزمین حجاز میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار کر آئے تھے اور اس دوران میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا۔ بہت کچھ پڑھا اور بہت زیادہ سوچا تھا۔ اور اس طرح تجربات کی ایک لمبی تاریخ ان کے ذہن میں تھی۔ مولانا مرحوم نے اس ملک اور بالخصوص یہاں کے مسلمانوں کے لئے ایک فکری راہ متعین کی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اسی غرض سے وطن لوٹے تھے کہ وہ اپنے اہل وطن کو اس سے متعارف کرائیں۔

اپنی اس فکری راہ کو عملی شکل دینے کے لئے حضرت مولانا سندھی ضروری سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں قدیم اور جدید علوم میں بعد اور اجنبیت کی جو غلیح واقع ہو گئی ہے اسے ختم کر کے ان دونوں علوم کے حاملوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا جائے، اور یہ دونوں مل کر اس ملت کی طاقت بنیں۔ نئے تعلیم یافتہ طبقے اسلام، اس کے علوم اور اس کی حقیقی روح سے بیگانہ نہ رہیں اور پرانی تعلیم پائے ہوئے لوگ آج کے زمانے کی علمی و فکری ضرورتوں کو سمجھیں۔ اس سلسلے میں مدرسہ مظہر العلوم کھڈہ میں قیام کے دوران وہ مولانا محمد صادق صاحب مرحوم سے برابر اصرار کرتے رہے کہ وہ علماء کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ جمود کو چھوڑیں۔ اپنی تنگ اور قدامت پرستی کی زندگی سے باہر نکلیں ملک میں جو نئے حالات پیش آ رہے ہیں ان کو سمجھیں اور ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے دوسرے طبقوں سے تعاون کریں۔ اور قوم کو جس علمی، فکری اور عملی قیادت کی ضرورت ہے اسے مہیا کریں۔ مولانا سندھی مرحوم کو ان باتوں کا اتنا شدید احساس تھا۔ اور جو مستقبل میں ہونے والا تھا، وہ ان کی چشم تصور کے سامنے اس طرح واضح و آشکار تھا کہ وہ ان امور پر گفت گو کرتے کرتے جوش میں آ جاتے۔ اور ان کے وہ عقیدت مند جوان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوتے ان پر بے طرح برس پڑتے مولانا سندھی کی یہ جھلٹ جوش و غضب اور بے قراری بالکل فطری تھی کیونکہ مولانا جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ دوسرے نہیں دیکھ سکتے

مولانا محمد صادق اگرچہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات سے بڑی حد تک متفق تھے اور وہ آپ کی ان تمام باتوں کو بڑے ادب و احترام سے سنتے تھے، لیکن اس وقت ملک کی جو عام فضا تھی اور پھر مولانا محمد صادق کا جو اپنا قدامت پسند ماحول تھا۔ جس میں ان کی ساری زندگی گزری تھی۔ اس سے یکایک نکل آنا ان کے بس میں نہ تھا۔ نیز مولانا سندھی کی بعض باتیں اتنی آگے کی تھیں اور اس وقت کے حالات و ماحول ان کے لئے بظاہر اتنا ناگزیر نظر آتا تھا کہ وہ اکثر علماء کو ناقابل عمل معلوم ہوتیں وہ انہیں مولانا سندھی کی مجزوبانہ طبیعت کا نتیجہ سمجھتے، لیکن ان باتوں کو جو دل پر بڑا اثر کرنے والی ہوتی تھیں، سنتے سب تھے، اور ان سے متاثر بھی ہوتے تھے کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ مولانا سندھی مرحوم کی سب سے بڑی اور پاکیزہ تمنا یہ تھی کہ دینی مدارس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کی تعلیم ہو، علمائے کرام اسے اپنائیں۔ اور اس کے مطالعے اور اس کی تحقیق سے ان میں شغف پیدا ہو۔ مولانا مرحوم کا خیال تھا کہ حکمت دلی الہی ایک طرف اس دیوار کو جو قدیم اور جدید علوم کے درمیان انگہیری سیاست نے حائل کر دی ہے، ختم کر سکتی ہے، اور دوسرے برعکس کے مسلمانوں کو آج جس فکری رہنمائی کی ضرورت ہے وہ اس سے پورا ہو سکتی ہے۔

مولانا مرحوم کے نزدیک حضرت شاہ ولی اللہ ایک عالم ربانی محدث، مفسر، فقیہ و مجتہد کے ساتھ ساتھ ایک حکیم و فلسفی بھی ہیں، اور اس وقت ہمیں ایک ایسے ہی جامع علوم و حکیم بزرگ کی ضرورت ہے، جو دین کے ساتھ ساتھ دنیوی مسائل مہمہ میں بھی ہماری رہنمائی کر سکے۔

واقعہ یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی ایک عہد آفرین شخصیت تھے۔ وہ پوری ملت اسلامیہ کی ایک ایسی دولت گراں مایہ تھے، جس کا جواب شاید پھر پیدا نہ ہو سکے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم کے

حفظاً اسرار کا فطرت کو ہے سودا الیا

راز داں پھر نہ کرے گی کوئی پید الیا

وہ پوری اسلامی دنیا میں اسلامی فلسفہ و حکمت کا سرمایہ لے کر پھرتے رہے، اور ایک عرصہ دراز تک دیار حرم میں رہ کر اس فلسفہ و حکمت کی تعلیم دیتے رہے۔ مسلمانوں کے انحطاط اور زوال

پیران کا دل کڑھتا تھا۔ اور وہ شرب و روزا سی فکر میں غلطان رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان اس انحطاط و زوال سے نکلیں جس کا کہ واحد نسخہ ان کے نزدیک ولی الہی حکمت تھی وطن واپس آنے کے ساتھ ہی مولانا سندھیؒ نے مولانا محمد صادق مرحوم سے اپنی اس پُر زور خواہش کا اظہار فرمایا کہ مدرسہ منظر العلوم کھڈھ کراچی میں شاہ صاحب کی حکمت کی تعلیم کا انتظام ہو۔ اور مولانا محمد صادق مرحوم اس کے سربراہ اور قائد بنیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں شیخ عبد المجید سندھیؒ، مولانا وفائی مرحوم، سید باقر شاہ مرحوم، محمد امین کھوسو، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، مولانا عزیز اللہ جبردار، سید حسن بخش شاہ، جی ایم سید، حاجی مولانا بخش سومرو، حضرت مولانا احمد علی صاحب مرحوم، مولانا عبداللہ لغاری مرحوم، اور مولانا عبدالقادر لغاریؒ براہِ مشورے ہوتے رہے۔ جب تک مولانا سندھیؒ مدرسہ منظر العلوم کھڈھ میں قیام پذیر رہے یہ حضرت اکثر آپ سے ملنے وہاں تشریف لاتے۔ اور باہم تبادلہ خیالات ہوتا۔ ان سب بزرگوں کو مولانا سندھی کی علمی عظمت، ان کے تدبیر اور دور اندیشی پر پورا اعتماد تھا۔

غرض بروز یک شنبہ ۱۲ ذی القعدہ الحرام ۱۳۵۸ھ (۲۴ دسمبر ۱۹۳۹ء) دارالرشاد میں اور ۱۴ ذی القعدہ کو منظر العلوم کراچی میں ایک مستقل شعبہ قائم کیا گیا۔ جو حضرت مولانا سندھیؒ کے الفاظ میں اسلامی فلاسفی کا خادم اور محافظ ہوگا، اگر خدا کو منظور ہے تو وہ ایک سوچے سمجھے ہوئے دینی پیر و گرام پر چل کر مسلمانوں کا تشدد دور کر دے گا۔ واللہ الموفق والمعیون۔

اس شعبے کا نام جمعیت خدام الحکمتہ تجویز ہوا، اور اس کے اساسی اصول یہ مقرر ہوئے۔
(۱) امام ولی اللہ دہلوی کو جمیع علوم شرعیہ مثلاً کتاب و سنت اور حکمت و سیاست میں امام تسلیم کرنا۔

(ب) ان کی کتابیں (۱) الفوز الکبیر۔ فتح الرحمن۔ ازالۃ الخفا (۲) حجتہ اللہ البالغہ، ستوی، مصفیٰ (۳) قول جمیل، الطاف القدس، ہمعات، دہم، سطعات، لمحات، البدور البازغہ، الخیر الکثیر تاویل الاحادیث (۵) فیوض الحرمین، التہنئات الالہیہ وغیرہ کو ان کی اصلی زبانوں میں پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرنا۔

(ج) امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت کی تشریح میں امام عبدالعزیز دہلوی کو امام ماننا۔ اور مولانا

رفیع الدین کی تکمیل الاذیان، مولانا محمد اسماعیل شہید کی "عجقات"، مولانا محمد قاسم دیوبندی کی "تقریر و پلیدیہ" اور شرح حدیث ابن زین، "اور قبلہ نما" کو بطور مبادی پڑھنا پڑھانا۔

مولانا محمد صادق مرحوم نے مولانا سندھی کے اس تعلیمی لائحہ عمل کو مستقل شکل دینے کیلئے مذکور بالا کتابوں میں سے چند کو مدرسہ مظہر العلوم میں شامل کر دیا۔ اور اس غرض کے لئے انہوں نے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کی خدمات حاصل کیں اور خدا کے فضل و کرم سے مولانا محمد صادق مرحوم و مغفور کی زندگی ہی میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا لیکن ان کی وفات اور ان کے بعد ان سے متعلق منتسب حضرات کی سرودھری کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اور حکمت ولی الہی کو عام کرنے کے ضمن میں مدرسہ مظہر العلوم کھٹھ کو جو اہم رول ادا کرتا تھا۔ اور جس کی حضرت مولانا سندھی کو اس سے بڑی توقعات تھیں، وہ امانہ ہو سکا۔ بہر حال اب وقت آ گیا ہے کہ اس خواب کی جو حضرت مولانا سندھی نے بکھیا تھا، اور جس کی عملی تعبیر کی مولانا محمد صادق صاحب نے طرح ڈالی تھی ایک مرتب و منضبط عملی شکل بہار سامنے آئے اور آج کے حالات میں ان بزرگوں کے کام کو آگے بڑھایا جائے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ علوم و دینیہ سے شغف رکھنے والے حضرات سر جوڑ کر بیٹھیں، اور اس مظلوم رہبر نے ملت کو اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کی سر بلندی کی جواہر دکھائی تھی اور جس کی تلقین وہ تمام عمر کرتے رہے، اس پر گامزن ہونے کی تدبیر سوچیں۔ جیسا کہ میں اوپر عرض کر آیا ہوں مولانا سندھی کے شب و روز کی کوششوں اور ان کی مسلسل جدوجہد کا حاصل یہ تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و معارف کو عام کیا جائے، اور انہیں ہم اپنی فکری و علمی اساس بنا کر آگے بڑھیں۔ اس سلسلے میں مولانا سندھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کو ایک ایسی تحریک کا امام بنایا ہے جس کے پیش نظر اس دور کے فرسودہ اور زوال آلودہ نظام کو ختم کرنا تھا۔ چنانچہ ان کو خطاب کرتے ہوئے "فک کل نظام" کا ارشاد ہوا۔ امام ولی اللہ نے پیش کردہ نئی کمن کی ان کی اولاد کے پہلے طبقے سے علم الحدیث کو فروغ ملے گا۔ اور دوسرے طبقے میں علم و حکمت کی اشاعت ہوگی۔ چنانچہ امام عبدالعزیز سے حدیث کا شیعہ ہوا۔ اور مولانا رفیع الدین کی تکمیل الاذیان اور شاہ اسماعیل شہید کی عجقات سے حکمت کے ایک نئے سکول کی طرح پڑی۔ نیز امام ولی اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی بیٹیوں کی اولاد سے ایسے افراد

پیدا ہوں گے، جوان کے بیٹوں کے بعد ان کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ صدر المجید مولانا محمد اسحق اور مولانا محمد یعقوب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی اس پیش گوئی کے مصداق بنے۔

اسی سلسلے میں امام ولی اللہ نے فیوض الحرمین میں خلافت کے ذکر میں لکھا ہے کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خلافت ظاہرہ اور دوسری خلافت باطنہ۔ خلافت باطنہ سے امام ولی اللہ جماعتی تنظیم و جدوجہد کا وہ دور مراد لیتے ہیں، جو باقاعدہ حکومت کی تشکیل سے قبل کا ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں یہ باقاعدہ حکومت بروئے کار آتی ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں مسلمانوں کا جو دور زندگی تھا مولانا سندھی اسے خلافت باطنہ کا نام دیتے ہیں ان کے نزدیک خلافت ظاہرہ کے قیام کے لئے تشدد اور محاربہ ضروری ہوتا ہے درآں حالیکہ خلافت باطنہ کا دور عموماً عدم تشدد کا ہوتا ہے۔ ملک کا خراج بزور وصول کر کے مستحقین کو پہنچانا، مصارف عامہ میں خرچ کرنا، اور عدالت کا نظام بزور قائم کر کے مظلومین کی حمایت کرنا خلافت ظاہرہ کے اہم اجزاء ہیں۔ یہ اور اس قسم کی باتیں مولانا سندھی جس الودکھ انداز سے کرتے تھے، گوان کی معقول اور اثر آفرینی کی وجہ سے کسی کو انکار کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن ان خطوط پر کسی فکری و عملی تحریک کو چلانا علمائے کرام اس زمانے میں دشوار سمجھتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا مرحوم کے ان افکار پر کسی تحریک کی باقاعدہ داغ بیل نہ پڑ سکی اور مولانا کی کوششیں محض دعوت و ارشاد اور تعلیم و تلقین تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ اس سلسلے میں یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اُس وقت برصغیر میں بھی جو سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں، مولانا سندھی مرحوم ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بالکل متفق نہ تھے، اگرچہ جزواً جزواً بعض کے ساتھ ان کا اتفاق تھا۔ اسی لئے وہ علمائے کرام سے براہِ برہ یہ اپیل کرتے رہے کہ وہ دینی مدارس میں حضرت شاہ ولی اللہ اودان کے خاندانہ علمی کے علوم و حکمت کو شامل نصاب کریں تاکہ موجودہ اور آئندہ نسلوں کے ذہنوں کی آب یاری ہو سکے۔ نیز وہ ہمیشہ اس پر زور دیا کرتے تھے کہ علماء جدید اور انگریزی پڑھے ہوئے طبقوں کو اپنے سے قریب لائیں اور قدیم و جدید کی خلیج کو پُر کریں۔

آج جب ہم اس دور کو دیکھتے ہیں، اور ہمارا ماحول جس سرعت سے بدل رہا ہے اس

کے احوال و کوائف کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ جن نئے تقاضوں کا حامل ہے ان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں بے اختیار حضرت مولانا سندھی کا پیغام یاد آتا ہے۔ جو ان کی زندگی میں لوگوں نے ان کی زبان سے سنا، لیکن اس وقت اس پر عمل نہ ہو سکا۔ خدا کرے اب ملت ادھر متوجہ ہو اور حکمت ولی الہی کو عام کر کے اس کے اصول و مبادی کو اپنا کر مولانا سندھی کی بے تاب روح کو طمانیت و سکون بخشنے۔

میں یقیناً ۱۳-۱۴ سال (قیام حجاز کے دوران) سے قرآن عظیم اور حجتہ اللہ البالغہ کا بنظر عین مطالعہ کرتا رہا۔ تفسیر قرآن میں جس قدر مقامات میرے لئے مشکل تھے اس زمانہ میں انھیں امام ولی اللہ دہلوی کے اصول پر بالاطمینان حل کر سکا۔ جو لوگ میری طرح امام ولی اللہ دہلوی کو نہیں مان سکتے ان کو مطمئن کرنے کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا لیکن مجھے اپنے اصول پر قرآن عظیم میں اس زمانہ میں قابل عمل تعلیم کا ایک اعلیٰ نصاب نظر آیا۔ اس میں اس تجلی ریز مقدس مقام کی تاثیر ضرور ناظر تھی ہے میں نے امام ولی اللہ دہلوی کی مشہور کتابوں کا خاص طور پر مطالعہ جاری رکھا مثلاً بدو بارغہ - غیر کثیر - نفیسات الہیہ - سطعات الطاف القدس لمحات وغیرہ۔ ان کتابوں کے لئے بطور مفتاح میں نے مولانا رفیع الدین دہلوی کی تکمیل اذبان اور مولانا اسماعیل شہید کی عمقات اور مولانا محمد قاسم العلوم اور تقریر و لہجہ اور ادب آب حیات کو استعمال کیا مجھے ان کتابوں کے پڑھنے کا بھی موقع ملتا رہا۔ اور ساتھ ہی مدرستہ قرآن عظیم بھی جاری رہا اس سے میرے نظریات بہت وسیع ہو گئے۔ للہ الحمد

اگر مجھے سو فائدہ دیا جائے کہ میں امام ولی اللہ دہلوی کو حکمت کا مجتہد مستقل فرض کر لوں اور امام عبدالعزیز دہلوی اور مولانا رفیع الدین دہلوی کو اس حکمت کا مغناب اور مولانا اسماعیل شہید اور مولانا محمد قاسم کو مجتہد فی المذہب کے رتبہ تسلیم کر لوں تو میں اس حکمت کا ایسا اسکول قائم کر سکتا ہوں جس میں (الف) قرآن عظیم - (ب) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت الخلفاء الراشدين (ج) تاریخ اسلام کی پوری عقلی تشریح ممکن ہو اس کے بعد تمام مذاہب عالم اور کتب مقدسہ کی تحقیق و تطبیق اسی اصول پر آسان ہو جائیگی (ذلک من فضل اللہ واللہ ذو الفضل العظیم) (مولانا عبید اللہ سندھی)

حکمت ولی اللہی میں تاریخ کا مرتبہ

ڈاکٹر صبیح احمد کمالی

الف تمہید

ب التذکیر بایام اللہ

ج قدرت، عادت، اور رحمت

د مقصد و معنی اور ان کے ٹھکانے

ه ارتقاات

و علم سرار الدین

ز خاتمہ کلام

تمہید

شاہ ولی اللہ صاحب کی وفات کو اب تک پوری دو صدیاں گزر چکی ہیں اس طویل مدت کو دیکھتے ہوئے یہ سوال بر محل ہے کہ بعد والوں نے ان کی تعلیم کو کس طرح سمجھا ہے اس میں شک نہیں کہ ان کی تحریریں فارسی اور عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے اس ادبی سرمائے سے ذرا الگ ہیں

لے ڈاکٹر صبیح احمد کمالی ریڈ رادار علوم اسلامیہ - مسلم یونیورسٹی علی گڑھ - یہ مضمون ادارہ علوم اسلام
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (ہند) کے مجلہ علوم اسلامیہ سے ماخوذ ہے - مدیر

جسے ان کے (اردو داں) دارثوں نے اپنایا ہے۔ اس پر طرہ یہ ہے کہ وہ تحریریں جس شکل میں اب تک نشر و اشاعت پاتی رہی ہیں وہ انتہائی ناقص ہے۔ ایک یاد دہانیوں کے استثناء کے ساتھ شاہ صاحب کی تصانیف ہندستان اور پاکستان کے مقامی چھاپے خانوں کے معمولی بلکہ روٹی ڈیشوں میں ملتی ہیں جنہیں پڑھ کر سمجھنا اور پھر سچ کچھ حاصل کر لینا جوئے شیر لانہ ہے۔ کتابوں کی اس صورت حال سے قطع نظر، روایتی طور پر شاہ صاحب کی تعلیم کا خاصہ چرچا رہا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں علم حدیث کے ادارے اور سلسلے شاہ صاحب کی شخصیت سے منسوب یا اس پر مبنی ہو کر اس علم کے بین الاقوامی دھارے میں جا ملتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں شاہ صاحب کے اٹھائے ہوئے یا بڑھائے ہوئے بعض کاموں نے ایک مقام یا مرکز حاصل کر لیا ہے اور

۱۔ اس مضمون کی اساس میرے ایک انگریزی مقالے پر ہے جو ڈاکٹری کی سند کے لئے ۱۹۵۹ء میں میک گل یونیورسٹی (مانٹریال، کناڈا) کے ادارہ علوم اسلامی کو پیش کیا گیا تھا۔ اس مقالے میں شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفہ اور ان کے فقہی مسلک کے درمیان منطقی ربط کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو ذیل کے ابواب پر مشتمل تھی۔

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| (اول) اخلاقی اور نفسیاتی مباحث | (دوم) اتفاقات |
| (سوم) فلسفہ تاریخ | (چہارم) تاریخ علوم اسلامی |
| (پنجم) عام تبصرہ | |

مقالے کی تیاری کے بعد سے اب تک جو مدت گزری ہے اس میں بعض ابواب کو میں نے مختلف طریقوں سے استعمال کر لیا ہے۔ مثلاً پہلا باب مکمل طور سے رسالہ *Islamic Culture* (حیدر آباد - دکن) کے جولائی اور اکتوبر ۱۹۶۲ء کے پرچموں میں شائع ہو چکا ہے۔ دوسرے باب کا ایک حصہ رسالہ *Islamic Culture* (لاہور) کے جنوری ۱۹۶۳ء کے شمارے میں شائع ہوا ہے لیکن بحیثیت مجموعی اتفاقات کی بحث کو میں نے اپنی کتاب *Types of Islamic Thought in Criticism and Reconstruction* (۱۹۶۳ء) میں شامل

اب پاکستان میں ان کے نام پر ایک اکیڈمی کا قیام^۱ ہمیں امید دلاتا ہے کہ ان کی تعلیم کو زیادہ وسیع حلقوں میں پھیلایا جاسکے گا۔ اس کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی اہل علم شاہ صاحب کی تصانیف اور شخصیت سے واقف ہو رہے ہیں۔ مصر میں ازہر یونیورسٹی کے اسناد اور طالب علم تحجۃ اللہ البالغہ کو اسلامی ادب کے ایک شاہکار کی حیثیت سے جانتے ہیں اور بعض معاصر عرب مصنفین^۲ کے یہاں اس کتاب کی طرف اشارے یا حوالے ملتے ہیں۔ مغربی درس گاہوں میں بھی اب یہ قاعدہ مان لیا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی ”جدید“ زندگی کی تاریخ کے مطالعے میں ابتدا شاہ ولی اللہ سے ہونی چاہیئے۔ ایک اور چیز جس کو اہل مغرب بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ) کر لیا ہے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ادارہ علوم اسلامی کے زیر اہتمام اشاعت کی غرض سے پیش کی گئی ہے۔ تیسرے اور چوتھے باب کے مواد کو موجودہ مضمون میں منقول کیا جا رہا ہے۔ رہا آخری باب، تو وہ استعمال میں آنے سے پہلے نظر ثانی چاہتا ہے۔
 ۱۔ دیکھئے ماہنامہ ”الرحیم“ (مدیر محمد سرور) شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد سندھ (پاکستان جون ۱۹۶۳ء)
 ۲۔ مثلاً دیکھئے۔

(الف) تعلیل الاحکام از محمد مصطفیٰ شلبی۔ قاہرہ، مطبعۃ الازہر۔

۱۹۶۹ء، ص ۱۲

(ب) اصول الفقہ الاسلامی از زکی الدین شعبان۔ قاہرہ، دار التالیف، بلا تاریخ

ص ۳۵۲

(ج) الفقہ الاسلامی از محمد یوسف موسیٰ۔ قاہرہ، دار الکتب العربی

۱۹۵۸ء۔ ص ۵۰۳

وہ شاہ صاحب کے یہاں مذہب طبعی کا تصور ہے جس کی بدولت مغرب والے انہیں خود اپنے ان مفکرین کا ہمسر سمجھتے ہیں جنہوں نے شاہ صاحب کے ہی عہد میں (لیکن ان کی توجہات کے دائرے سے دور) اس مسئلے کی تحقیق میں نئی راہیں نکالی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مغربی درسگاہوں میں ابھی گذشتہ چند سال کے اندر ہی حکمت ولی الہی پر کچھ تحقیقی کام بھی ہوا ہے۔ یہ سب سے آخر میں یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں فکر اسلامی کے زعماء مثلاً سر سید احمد خاں، مولانا شبلی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ڈاکٹر محمد اقبال (شاہ صاحب کے افکار سے براہ راست اثر قبول کرتے رہے ہیں اور مستفید ہوئے ہیں۔

شاہ صاحب کا خیال تھا کہ جو لوگ علم و دانش میں ان کے وارث اور جانشین ہوں گے ان کا

لئے اس سلسلے میں ایک نام تو اسی تحریر کا ہے جس کا ذکر پہلے نوٹ میں آچکا، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالواحد خاں پوتا (صدر شعبہ مذاہب، حیدر آباد سندھ یونیورسٹی، پاکستان) آکسفورڈ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفے پر کام کر چکے تھے۔ ان کے مقالے کو سندھ یونیورسٹی نے ۱۹۵۹ء میں شائع کرنا شروع کیا۔

۵۰۰ ایں فقیر لا آگاہا یا بندہ کہ در طبقہ کہ بعد از وی باشد علوم ظاہرہ ظہور نماید در طبقہ ثالثہ علوم باطنہ۔ مراد ایں جواز طبقہ ثانیہ اولاد است و از طبقہ ثالثہ احفاد یا اولاد صغار کہ بمنزلہ احفاد باشند و مراد ایں جاشیووع علوم ایشان است و ظہور امر ایشان۔ و مراد از علوم ظاہرہ کتاب و سنت است و از علمی باطنہ علومی کہ بطلائف خفیہ تعلق دارد "التفہیمات الالہیہ" (بجنوری ۱۹۳۶ء) حصہ اول ص ۱۱۵۔

یہ چیز قابل ذکر ہے کہ تفہیمات کے ایک قلمی نسخے میں جو علی گڑھ کے مجموعہ حبیب گنج میں موجود ہے، یہی عبارت کتاب کے بالکل آخری حصوں میں ۱۳۶ پر ملتی ہے۔ معلوم نہیں ترتیب کے اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔

سب سے پہلا کردہ ایسے افراد پر مشتمل ہوگا جو حکمت ولی الہی کے روایتی یا ظاہری حصے پر اپنی توجہ صرف کریں گے لیکن ان کے بعد جو نسل آئے گی اسکے بارے میں شاہ صاحب کا خیال تھا کہ اس کے لئے حکمت مذکورہ کے مفکرانہ یا باطنی پہلو زیادہ دلکش ثابت ہوں گے جس حد تک شاہ صاحب نے اس دعوے کو ایک مکاشفہ کارنگ دیا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے بیٹوں اور پوتوں کے علمی متاصبات اور مقاصد کی تفریق کی ہے اس حد تک یہ ایک نئی معاملہ ہے جس پر رائے زنی کرنا ہمارا کام نہیں ہے لیکن ان کے لفظوں کے مفہوم کی توسیع اور تعلیم کی جاسکتی ہے مثلاً ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شاہ صاحب اپنی تعلیم کے ظاہری یا منقول حصوں کو اپنی شخصیت سے زیادہ قریب اور زیادہ سرعت کے ساتھ ذہن نشین ہونے والا سمجھتے ہیں۔ بعد میں آنے والے زمانے نے شاہ صاحب کے اس اندازے کی مکمل طور سے تصدیق یا تائید نہیں کی ہے۔ بلکہ اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ خود ان کے زمانے میں یا اس کے فوراً بعد لوگوں نے ان کو زیادہ تر ”حدت وجود“ اور ”حدت شہود“ کے تقابلی یا سنی اور شیعہ نزاعات کی روشنی میں دیکھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حدیث اور فقہ کی درس و تدریس کا انہوں نے جو کام شروع کیا تھا وہ آہستہ آہستہ ایک محدود دائرے میں اپنی جڑیں بھی پھیلا رہا تھا۔ اس طرح ان کے ظاہری اور باطنی علوم کی میراث بیک وقت بٹنا شروع ہو گئی تھی بہر حال موجودہ زمانے میں شاہ صاحب کے مختلف علوم اور کمالات کی تفریق اٹل ہے اور جس حد تک ان کی مختلف تاویلیں کرنے والے اپنے اختلاف کی جھلک خود ان کے کلام میں پاتے ہیں، اس حد تک انہیں شاہ صاحب کی اس بصیرت کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے انہیں شاہ صاحب کی تعلیم کے ساتھ وفاداری نہ کرنے کے الزام سے بچا لیا ہے۔

اس وقت جو مضمون سپرد قلم کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بعض تصریحات ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً اس کے عنوان میں لفظ ”تاریخ“ کا استعمال تھوڑی سی توضیح چاہتا ہے واقعہ تو یوں ہے کہ ہم اس مضمون کی محدود گنجائشوں کے اندر شاہ صاحب کی تعلیم کے ہر ایک قابل ذکر گوشے

کو روشنی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن تاریخ کی تخصیص ہم نے اس لئے کر دی ہے کہ بحث کی چہات متعین ہو جائیں۔ بہر حال مضمون کے عنوان سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیئے کہ شاہ صاحب کے فلسفے میں تاریخ بمخلہ اور بہت سے مباحث کے ایک ایسا مبحث ہے جس کو رکھ لینے یا چھوڑ دینے سے اس فلسفے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بالفاظ دیگر شاہ صاحب کے نظام فکر میں تاریخ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو مثلاً انسانیت سے بحث کرنے کے وقت اس بات کی ہو سکتی ہے کہ بعض انسان کالے ہوتے ہیں اور بعض گورے، یا بعض طبیب ہوتے ہیں اور بعض شاعر آپ سیاہ اور سفید رنگ یا طبابت اور شاعری سے قطع نظر کر لیجئے۔ تب بھی انسانوں کے بارے میں کہنے کی بہت سی بلکہ کہیں زیادہ کارآمد اور اہم باتیں باقی رہ جائیں گی لیکن اس کے برخلاف اگر آپ مسئلہ تاریخ کو دو میان سے ہٹا دیں گے تو شاہ صاحب کے نظام فکر میں سے ریڑھ کی ہڈی غائب ہو جائے گی۔

دوسری بات جن کا یہاں پر اظہار ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ مضمون ایک طویل تحریر کا اختصار یا تلخیص ہے چنانچہ اس میں بہت سی ایسی باتوں کو بیان کرنے میں اجمال کے بغیر چارہ نہ ہو گا جن کی تفصیل اور تحقیق کے سلسلے میں مضمون نگار اپنی ذمہ داری سے یہاں نہیں تو کہیں اور عہدہ برآ ہو چکا ہے۔ سب سے آخر میں ہمیں اس امر کا احساس کرنا چاہیئے کہ شاہ صاحب کے وہ افکار جن سے ہم بحث کریں گے ان کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی نادر الوقوع لیکن قابل توجہ شاعری میں ایک جگہ کہا ہے کہ

سوید اے دل مایابی اندر پیچ و تاب او نقوش عالم ام الكتابش می تو او گفتن

بحیثیت مجموعی ان کا تصنیف و تالیف کا پورا سرا یہ شاہ ہے کہ وہ اپنی تحریر میں ہر جگہ انہیں "نقوش" کو اپنا نصب العین بناتے تھے جن کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے یعنی ان کی تحریر علمی کہ دو کاوش کا نتیجہ تو ہوتی ہی تھی لیکن مزید برآں وہ ان کے روحانیت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی تھی ہمیں ان کے افکار

۱۰ دیکھئے نوٹ نمبر ۱

۱۱ رسالہ الفرقان (مرتبہ محمد منظور نعمانی) کے شاہ ولی اللہ نمبر بریلی ۱۳۵۲ھ

۱۲ میں اس شعر کو صدر کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔

ان متنوع معانی سے یکسر ناآشنا رہے ہیں۔ اردو تو ایک کم عمر زبان ہے لہذا اس کو یہاں پہنچ میں نہ لایے البتہ عربی زبان کا ادبی سرمایہ ایسی مثالوں سے خالی نہیں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ لفظ تاریخ کا استعمال نہ کرنے کے باوجود کسی مصنف نے اس کے بنیادی مسائل کا احصار کر لیا ہے مثلاً اہل منطق پر تنقید کرتے ہوئے ابن تیمیہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عالم اسلام میں اصطلاح ایسی منطق کی تائید و تبلیغ کرنے والے تاریخی شعور سے عاری ہیں۔ لیکن اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے وہ لفظ تاریخ کا استعمال نہیں کرتے چنانچہ کبھی تو وہ متبعین ارسطو کو اخبارام سے ناواقف بتاتے ہیں، کبھی انہیں "تواتر" سے کام لینے والے علوم کا دشمن کہتے ہیں، اور کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خیالی گھوڑے دوڑانے کی دھڑ سے اور حقائق کا احترام نہ کرنے کی دھڑ سے ان مفکرین کی اجتماعی شخصیت الخطا پذیر اور آمادہ زوال ہے اسی طرح ابن خلدون نے جس معرکتہ الاراکتاب میں تاریخ کا فلسفہ بیان کیا ہے اس کا نام "دیوان المبتدا والخبر" ہے نہ

ان مثالوں کے پیش نظر کسی کو یہ سن کر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ بعض دوسرے عنوانات کے تحت شاہ ولی اللہ صاحب بھی تاریخ کے بنیادی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ عام طور سے وہ اس چیز کے لئے ایام اللہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں حکمائے تاریخ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ لفظ **محکم دلائل** کا اطلاق ماضی کے واقعات پر بھی ہوتا ہے اور ان واقعات کے تذکرے پر بھی ایام اللہ کو ان دو باتوں میں سے پہلی کے ساتھ مطابقت ہے۔ دوسری کے لئے شاہ صاحب کی مکمل ترکیب "التذکیر بایام اللہ" موجود ہے۔ گویا جس چیز کو **محکم دلائل** کہا جاتا ہے وہ شاہ صاحب کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے "دنوں" یا ان "دنوں" کی یاد دہانی سے عبارت ہے۔ ان دنوں کی یاد آوری کا کام عبادت بھی ہے اور علم بھی

عبادت اس معنی میں کہ اس کا متنوع صفات و افعال رب ہیں

اور علم اس معنی میں کہ یہ انسانی ذہن کو سب سے زیادہ عظیم الشان معلومات کی طرف متوجہ

۹۔ کتاب الرد علی المنطقیین (بہشتی ۱۹۲۹ء) ص ۸۳-۱۸۲، ۱۰۰-۹۸، ۱۱

۱۰۔ کتاب کا پورا نام ہے۔ عنوان العبر و دیوان المبتدا والخبر فی ایام العرب والعم والہریر من عصر من ذوی السلطان الاکبر۔

کہتا ہے۔ (شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے دنوں کے ساتھ اس کی نعمتوں کی یاد دہانی اور آخرت کے ذکر کو بھی علوم میں شامل کیا ہے یہ دو چیزیں عبادت کی حیثیت سے تو ذکرِ ایام اللہ کی بلکہ ہیں، لیکن علم کی حیثیت سے انہیں اس کی فردج سے تعبیر کیا جاسکتا ہے چنانچہ عام طور سے شاہ صاحب خود ایام اللہ کو ایسے وسیع اور ہمہ گیر معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ ان کے علم میں دوسرے علوم بھی شامل نظر آتے ہیں) اب اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ تصورِ ایام اللہ کا سرچشمہ کیا اور کہاں ہے تو جواب دینا زیادہ دشوار نہ ہوگا بایں میں لفظ "یوم الرب" کا استعمال ہوا ہے۔^{۱۲} یہ دن (جو واحد ہے) آزمائش کا دن ہے اور اس کا آنا دنیا کے معمولی دنوں کے سلسلے کی شکست یا انقطاع سے عبارت ہے اس مفہوم کے برخلاف قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے دن کا بھی بیان ملتا ہے اور دنوں کا بھی، اور ہر صورت یہ بیان امید افزا نہیں ہے۔ مثلاً ایک جگہ پر وارد ہوا ہے۔^{۱۳}

ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور ذکر ہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور" سورہ ابراہیم (۱۲-۵)

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے۔^{۱۴}

آہ علی الیوم لان یوم الرب قریب یاتی کذاب من القادر علی کل شیء۔۔۔ یوم ظلام و قتام یوم غیم و ضباب۔۔۔۔۔ قدامہ نار تا کل و خلفہ ایب یحرق ولا تکن منہ نجاۃ۔"

(الکتاب المقدس، مطبوعہ نیویارک، ۱۸۶۷، صفحہ جوئیل)

۱۳ اور بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور یاد دلا ان کو دن اللہ کے البتہ اس میں نشانیاں ہیں اس کو جو صبر کرنے والا ہے شکر گزار (ترجمہ از مولانا محمود حسن دیوبندی۔ یکم جنوری ۱۹۵۲ء)

۱۴ اس سے مانگتے ہیں جو کوئی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں ہر روز اس کو ایک دہندہ ہے۔ (ایضاً)

”یٰسٰٓئِهٖ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَیْضِ کُلِّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَاۡنٍ“ سورہ رحمان (۵۵-۲۹)

جس چیز کو اردو مترجم نے (اللہ تعالیٰ کے) دن کا ”دھندا“ کہا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب اسی کو نظم کائنات کے ایک دور سے تعبیر کرتے ہیں جس میں اللہ کی قدرت اور رحمت موجودات کو ایک نئے ڈھب سے کسی نئی منزل کی طرف چلائے۔ اس قسم کے ادوار کی تفصیل میں شاہ صاحب ارتقاء کے ان نظریات سے کام لیتے ہیں جو تصوف کے حلقوں میں رائج تھے۔ حضرات صوفیہ نے چہارگانہ اقسام موجودات (معاون نبات حیوان اور انسان) کے تصور کو ”حیدر فلاحی“ نظریہ فیضان *Emanation* سے ملا کر ارتقاء کا ایک پورا سلسلہ مرتب کر لیا تھا۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ وجود اشیاء کی کوئی اضافی صفت نہیں ہے بلکہ ان کا جوہر ہے چنانچہ معاون اور نباتات و حیوان اور انسان ایسی ناقابل تغیر انواع *unchangeable* ہیں جو

ایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ تو رہ لیتی ہوں لیکن جن کے درمیان تداخل ممکن نہ ہو۔ انہیں صوفیہ کا رجحان تو اس خیال کی طرف تھا کہ ان اقسام کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ مدارج وجود کی تکمیل یا عدم تکمیل (یعنی ان کی بلند یا پستی) کا پیمانہ ہے، ورنہ ان کے اندر تدریج سے گزرنے والی یا ارتقاء کرنے والی حقیقت وجود تو واحد و غیر منقسم ہے اس حد تک ہنچکر بار باب تصوف مختلف راہیں اختیار کر لیتے تھے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور ان کے متبعین ”وحدت وجود“ پر اب بھی اپنی توجہ اس طرح سے مرکوز رکھتے تھے کہ ارتقاء کی کہانی انہیں ایک قسم کی *موجودہ معلوم* ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے برخلاف، مولانا جلال الدین رومی اس کہانی کے پیچ و خم میں تدبیر عالم کی کمر شمشیر سازیاں (یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کی آیتیں) تلاش کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ارتقاء کی راہوں میں پھولی بھی کھلتے ہیں اور کٹنے بھی بکھرے ہوئے ہیں لیکن ہر صورت ان راہوں سے گزرنے والی بات کی دلیل ہے کہ جو چیز سادہ یا بسیط یا بے رنگ تھی، ہنگامہ وجود نے اب اس کے اندر وسعت یا تنوع یا ترکیب پیدا کر دی ہے اور اس کو رنگین بنا دیا ہے۔ ”گزرے اخرج شطاه فازرہ فاستغلف فاستوی علی سوفہ یحجب الزراع“ ۱۷

۱۸ قرآن شریف سورہ فتح (۲۸-۲۹) جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا، پھر اس کی کمر مضبوط کی، پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہوا اپنے نال پر، خوش گنتا کھیتی والوں کو (اردو ترجمہ از شاہ عبد القادر دہلوی مطبوعہ تاج کپٹی، لاہور، بلا تاریخ)

شاہ ولی اللہ صاحب ان دونوں تاویلوں میں سے رومی کے مسلک کی طرف رجحان رکھتے ہیں اس مسئلے کی بعض تفصیلات سے ہم آگے چل کر بحث کریں گے شہرست ہیں تصویلاً یام اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیئے شاہ صاحب کے یہاں اس تصور کے مصادر کو بیان کر دینے کے بعد اب یہ کہنا باقی ہے کہ وہ ایام اللہ سے وجود کے مراتب مراد لیتے ہیں سب سے پہلے خدا تھا اور کوئی اور چیز نہ تھی لیکن اس وقت بھی وجود میں آسکنے والی چیزوں کی سکت یا ان کا امکان خدا کے دست قدرت میں تھا پھر ”دونوں“ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا مواد سے ہوئی جن کی حیثیت ایسے مرکب کی سی تھی جس کا کوئی رُکب نہ ہو۔ انہیں مواد کو ایک صورت دے دی گئی (یعنی یہی لاتی مرکب کو ایک رُکب ملا) اس طرح عناصر وجود میں آئے اور اس خاص ”دن“ میں اس ایک رُکب و مرکب کی خوش حالی خیر و شر کا معیار تھی، اس لئے کہ یہ دونوں مل کر اپنے خالق کا شاہ کار تھے۔ اگلے دن یہ دونوں مل کر کسی اور رُکب کے کام آنے کے لائق ہو گئے چنانچہ مواد اور صورت عنصری مل کر صورت نبات کا یہی لابن گئے۔ اس طرح اگلے والی چیز میں ظاہر ہوئیں اور اب ان کی خوش حالی خیر و شر کا معیار بھی اس لئے کہ وہ خالق کا تازہ تر شاہ کار تھیں اس کے بعد اولے دن میں سابق رُکب و مرکب مل کر پھر کسی نئے رُکب کے کام آنے کے لائق ہوئے۔ اب جانور وجود میں آئے، اعلان کے لحاظ سے خیر و شر کا معیار پھر بدل گیا سب سے آخر میں انسان کا ظہور ایک ایسے رُکب کی حیثیت سے ہوا جو کسی اور رُکب کا مرکب نہیں، لیکن جس کے لئے باقی تمام موجودات مرکب ہیں اب تک ایام اللہ کا سلسلہ ایک سیدھی لکیر کی شکل میں ساوگی سے کثرت یا ترکیب یا رنگینی کی طرف چلا تھا۔ لیکن انسان کی ذات میں فرم کی کثرت اور ترکیب اور رنگینی و بصکمال تک پہنچی اس لئے کہ وہ ہر کسی مرکب کا رُکب تھا۔ چنانچہ اب سی کی زندگی کے دائرے میں محدود ہوئے۔ ”وَتِلْكَ الْأَيَّامُ حُدُودُ لَهَا مِيعَةُ النَّاسِ“

بالفاظ دیگر، ایام اللہ سے ما قبل انسانی احوال تاریخ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انہیں انسانی زندگی کے دائرے تک محدود سمجھا جائے یا کم سے کم اس حقیقت کا اعتراف کیا جائے کہ انسانی خوشحالی سے پہلے دوسرے اقسام موجودات کی خوشحالی بھی خیر و شر کا معیار ہوتی تھی۔ لیکن وہ معیار منسوخ ہوئے۔ لہذا اب یہ کہنا درست ہے کہ انسانی زندگی کے مقاصد اور مصالح مطلق طور سے خیر و شر کا معیار ہیں۔

دائرة المعارف عثمانیہ حیدر آباد دکن کی نادر کتابیں

- جامع ساینہ الامام الاعظم ۲ جلد الخوارزمی ۱۵/-
شرح الفقه الاکبر ابو منصور الماتریدی ۸/-
الجوهر النقی ابن الترمکانی ۲۰/-
شرح تراجم ابواب صحیح البخاری شاہ ولی اللہ ۵/-
کنز العمال کامل ۱۰ جلدیں علی شقی الہندی ۲۲۵/-
التاریخ الکبیر ۷ جلدیں الامام البخاری ۱۵۰/-
تذکرۃ الحفاظ کامل الذہبی ۶۵/-
تقدیمۃ الجرح والتعذیل ابن ابی حاتم الرازی ۱۷۵/-
۹ جلد کامل
کتاب الکفی والاسماء دو جلد ابوبشر الدوبانی ۳۲/۵۰
دلائل النبوة ابو نعیم الاصفہانی ۲۵
فتح المتغال احمد المغربی ۱۰/-
الدلائل کامنة جز ۲، ۳، ۴، ۵ ابن حجر العسقلانی ۳۵/-
الجوامہ المفیضة ۲ جلد کامل عبدالقادر ۲۰/-
نزهة الخواطر ۴ جلدیں عبدالحی الذہبی ۱۳۰/-
الامالی فی الفقه الامام محمد بن حسن الشیبانی ۴/-
الاربعین فی اصول الدین فخر الدین الرازی ۱۵/-
(فی الکلام)
- شرح الفقه الاکبر ابو منصور الماتریدی ۸/-
الرسائل التسع جلال الدین سیوطی ۱۰/۵۰
الفقه الاکبر الامام ابو حنیفہ ۱/-
الاربعین فی التصوف ابو عبد الرحمن السہمی ۱/-
دول الاسلام کامل ۲ جلد الذہبی ۱۷/۵۰
کتاب المحبر ابو جعفر البغدادی ۲۰/-
ذیل مرآة الزمان لم اجراء کامل قطب الدین ایوبی ۸۰/-
المنتظم مع فہرست الاسماء ابو الفرج ابن الجوزی ۶۰/-
کامل ۶ جلدیں
دستور العلماء کامل ۴ جلدیں عبدالحی ابن حجری ۴۵/-
الامالی الشجریتہ ۲ جلد ابن الشجری ۲۰/-
کتاب الخیل ابو عیبة ۶/-
کتاب المجتہنی ابن درید ۴/-
مصدق الفضل شرح شہاب الدین دولت آبادی ۶۰/-
قصیدہ بانہ سعاد
الاشباہ والنظائر (فی النجوم) جلال الدین سیوطی ۳۷/-
کتاب الافتراح السیوطی ۴/-
کتاب الانواء ابن قتیبة ۱۸/-

مکتبہ اسحاقیہ جو ناما رکیٹ کراچی پاکستان

پرنٹر پبلشر محمد سید نور علی مسجد آدٹ پریس سے چھپوا کر دفتر الرحیم حیدر آباد سے شائع کیا



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ، جو اغلاط سے 'پر تھا' ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھیں۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں "وجود" اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:0:—

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جالبانی سندھ یونیورسٹی
پروفیسر جالبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے، اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۷۵ روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکر اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



شاہ ولی اللہ اکیدمی کا علمی محبہ



شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیدمی ○ صدحید آباد

رجب ۱۳۸۳ھ دسمبر ۱۹۶۳ع

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شرور

الرحیم

حیدرآباد

جلد ۱ رجب ۱۳۸۳ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۳ء نمبر ۱

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	سلیم خان گئی	کشمیری تصوف کا تاریخی پس منظر
۱۹	مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی	علمائے سندھ اور شاہ ولی اللہ کے علمی روابط
۳۰	محمد ایوب قادی	ملتان و ادب کے سہروردی مشائخ
۳۸	شیخ عبدالکریم الزنجانی البجفی (ترجمہ)	فیلسوف العرب - الکندی
۴۹	مولانا ابوالکلام آزاد	شاہ ولی اللہ کا مقام عظمت
۵۹	محمد سرور	تعبیر کی غلطی (جماعت اسلامی کا جائزہ)
۷۶		افکار و آراء

شذرات

یوٹری خوشی کی بات ہے کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عرب ممالک کے علمی حلقوں اور مغربی درس گاہوں میں بھی اب شاہ ولی اللہ اور ان کی تعلیمات سے خاص دلچسپی لی جا رہی ہے عرب دنیا میں تو شاہ صاحب کی شہرت کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" کا ایک عرصہ ہوا، تعارف ہو چکا ہے۔ اور حیا کہ "الحجیم" کے نومبر کے شمارے میں ایک مضمون میں بتایا گیا ہے، مغربی درس گاہوں میں اب تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی "جدید" زندگی کی تاریخ کے مطالعے میں ابتدا شاہ ولی اللہ سے ہونی چاہیے حال ہی میں پاکستان کے ایک موقر دینی مجلہ میں ایک اہل قلم نے لکھا ہے کہ جہاں تک ہندوستان میں اسلامی احیاء کے کام کا تعلق ہے، ایک ایسا انداز موصح مجبور ہے کہ ان ڈھائی سو سالوں کو شاہ ولی اللہ کا دور قرار دے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ ان کے بعد ان کے جو علوم ظاہرہ ہیں، جن سے ان کی مراد کتاب و سنت کے علوم ہیں، ان کی پہلے نشر و اشاعت ہوگی اور اس کے بعد ان کے علوم باطنہ یعنی علوم حکمیہ کو فروغ ہوگا۔ اب جہاں تک شاہ صاحب کے علوم ظاہرہ کا تعلق ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کی جتنی نشر و اشاعت ہوئی ہے اس دو سو سال کے عرصے میں کسی اور صاحبِ علم کے علوم کی نہیں ہوئی، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک غیر ہندوستانی عالم نے سارے ہندوستان کی سیاحت کی اور اسے علم حدیث کا کوئی بھی استاد ایسا نہ ملا، جو شاہ عبدالعزیز کا شاگرد نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ آج شاہ ولی اللہ کے اقتباس کی بدولت کتاب و سنت کے علوم کے درس و تدریس کا چرچا جتنے صغیر میں ہے، کسی بھی اور مسلمان ملک میں نہیں اور گزشتہ دو صدیوں میں مسلمانانِ پاک و ہند نے جتنی علم حدیث کی خدمت کی ہے، کسی اور ملک کے مسلمانوں نے نہیں کی۔

لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا کہ شاہ ولی اللہ کے علوم حکمیہ کی طرف ابھی تک اتنی توجہ نہیں ہوئی جس قدر کہ چاہیے تھی۔ اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ سندھی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ چوبیس سال کی جلد وطنی کے بعد جب وہ واپس وطن آئے تو انہوں نے آتے ہی خاص طور پر اہل علم کو اس طرف متوجہ کیا اور اپنی زندگی کے آخری دہائیوں تک وہ شاہ صاحب کے علوم حکمیہ کے پڑھنے پڑھانے اور ان پر غور و خوض کرنے کی بڑی شد و مد سے دعوت دیتے رہے مرحوم علمائے کرام سے بار بار یہ کہتے تھے کہ آج یورپ کے فکری و علمی انقلاب کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اور اسے سمجھنے، اس کے خیر و شر میں تفویق کرنے اور اس کے اچھے اثرات کو اپنانے اور انہیں عملاً نافذ کرنے کے لئے امام ولی اللہ کے علوم حکمیہ کا مطالعہ بے حد ضروری ہے خدا کا شکر ہے مولانا سندھی مرحوم کی یہ دعوت صدالبحر ا ثابت نہیں ہوئی۔ اور ہمارے علمی حلقوں میں اب شاہ ولی اللہ کے علوم حکمیہ کی ضرورت و اہمیت کا احساس پیدا ہو چلا ہے، اور اہل علم اور متوجہ ہو رہے ہیں۔

اس راہ میں ایک بڑی دقت شاہ صاحب کی اصل کتابوں کی نایابی ہے۔ بے شک ان میں سے بعض کتابیں اردو ترجمہ کی شکل میں دستیاب ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اکثر و بیشتر ناقابل فہم ہیں، اور ان سے کما حقہ استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی یہ کوشش ہے کہ وہ شاہ صاحب کی اصل کتابوں کے متون کم سے کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شائع کرے، لیکن طباعت کی رکاوٹیں اس میں حائل ہو رہی ہیں۔ اس دقت مطعات زیر طباعت ہے۔ اس کے بعد تاویل الاحادیث چھپے گی۔ پھر یکے بعد دیگرے دوسری کتابیں شائع کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ کے مطالعے کے سلسلے میں شاہ صاحب کے سوانح حیات اور ان کے افکار و خیالات کے اجمالی جائزہ پر ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو شاہ صاحب کے علوم دینیہ و حکمیہ کو سمجھنے کے لئے ایک کلید کا کام دے۔ اکیڈمی اس قسم کی کتاب خود تیار کرانے کے لئے شائع کرنا چاہتی ہے لیکن ابھی تک اس کا انتظام نہیں ہو سکا پاکستان یا ہندوستان کے کسی اہل قلم نے

نے اگر اس موضوع پر کچھ کام کیا ہو، اور وہ ایسی کتاب مرتب کرنے کا خیال رکھتے ہوں، تو اس ضمن میں اکیڈمی ان سے پورا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ شاہ صاحب پر اس قسم کی تحقیقی و جامع کتاب کی فوری ضرورت ہے، اور اسے جلد سے جلد شائع ہونا چاہیے۔

ان دنوں بالینڈ سے ایک ڈچ عالم ڈاکٹر بالجن پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفیانہ و دینی افکار پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مواد جمع کر رہے ہیں۔ پاکستان سے وہ ہندوستان بھی جا رہے گے۔ موصوف ۱۰ اکتوبر سے ۲۹ اکتوبر تک شاہ ولی اللہ اکیڈمی میں رہے۔ یہاں انہوں نے ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا اور مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی سے استفادہ کیا، اور شاہ صاحب کی بعض کتابوں کے بارے میں ڈاکٹر بالجن کی ان دونوں حضرات سے کافی گفت گو رہی۔ موصوف فردی میں پھر یہاں تشریف لا رہے ہیں۔

الرحیم کے سہ ماہی سندھی ایڈیشن کے جملہ انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، اب صرف اس کے ڈیکمپلشن کا انتظار ہے، جیسے ہی اس کی منظوری آگئی، الرحیم سندھی شائع ہو جائے گا۔ اسی طرح اکیڈمی کی طرف سے سال میں ایک بار انگریزی زبان میں ”الحکمہ“ کے نام سے ایک جسر نل شائع کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے لئے مضامین جمع ہو رہے ہیں، انشاء اللہ ”الحکمہ“ بھی نئے سال کے شروع میں شائع ہو جائے گا۔ شاہ صاحب کے دو مختصر رسائل ”حسن العقیدہ“ عربی میں اور ”وصیت نامہ“ فارسی میں ہے۔ پروفیسر جلبانی صاحب نے اول الذکر کا سندھی میں ترجمہ کیا ہے، جو چند دنوں تک چھپ جائے گا۔ ”وصیت نامہ“ کا بھی سندھی میں ترجمہ ہو رہا ہے اور وہ بھی عنقریب چھپ جائے گا۔

کشمیری تصوف کا تاریخی پس منظر

سلیم خان گمی

آسانی کے لئے کشمیری تصوف کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے :-

دور اول کا کشمیری تصوف افکار و تصورات یا اشتغال و اعمال کے کسی منقبط، منطقی یا واضح دبستان کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا آمیزہ ہے جس کے اجزاء میں ناگ مت کی رسومات، برہمن مت کی عزت پسندی، بدھ مت کی رھبانیت، اور شہوت کی تصویریت شامل ہے۔ یہ نظریات و عقائد کا ایک جتکل ہے، جو ذہنات کی ہر خار جھاڑیوں سے اٹاپڑا ہے۔ اس جتکل میں تلاش حق کی سعی بے سود ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو زو لیہ نگاہی اور انتشار دہنی کی طرف لے جاتا ہے۔

دوسرے دور کا کشمیری تصوف خالصتاً اسلامی تصوف ہے۔ جو ایران کے صلیب و انقیاء کے وعظ و تبلیغ کے طفیل خطہ فردوس نما میں اشاعت پذیر ہوا اور دور اول کے سبلی متصفوفانہ افکار و تصورات پر غالب آیا۔ اس عہد کے صوفیائے کرام و مبلغین عظام میں سید شرف الدین بلال شاہ (سید عبدالرحمن ببل شاہ) اور شاہ بہرام سرفراز رہے۔

۱۰۔ سلیم خان گمی۔ آزاد کشمیر ریڈیو تراٹھ کھل میں پروگرام آرگنائزر اور اردو کتاب کشمیر، ادب و ثقافت کے مصنف ہیں۔

تیسرے دور کا کشمیری تصوف وہ ہے جس کے بانی شیخ نور الدین لورانی عرف نند رشی ہیں۔ اصل میں یہی وہ دور ہے، جس میں کشمیری مقامی تصوف پر دان چڑھا۔ اس دور کا تصوف پہلے اور دوسرے دور کے متصوفانہ افکار و تصورات کی پیوندکاری اور آمیزش کا نتیجہ ہے۔ یہی وہ اصل کشمیری تصوف ہے جو نہ تو بدھ مت یا ہندو مت سے لگا کھاتا ہے اور نہ خالصتاً اسلامی تصوف ہے۔ اس کے برعکس یہی وہ دبستان تصوف ہے جس میں اسلامی تصوف کے صحت مندانہ افکار کے پہلو بہ پہلو بدھ مت کی رہنمائی ہے، برہمن مت کی عزالت پسندی اور شومت کی تصویریت ملتی ہے۔ یہی وہ کشمیری تصوف ہے، جس نے اہل کشمیر کو سرواٹر لارنس (مصنف ویلی آف کشمیر) کے الفاظ میں ایندپسند و ظلم پرست بنادیا اور اقبالؔ کو کہنا پڑا۔

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری

ڈاکٹر جی۔ ایم۔ ڈی۔ صوفی (مصنف کشمیر KASHIR اہل کشمیر پر تصوف کے اس مکتب کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں۔

”سات سو سال تک بدھ مت کی ویدانت کی تعلیم کو اور ایلینی اخذ سے سرایت کرنے والے اسلامی تصوف کو کشمیر نے سراںکھوں پر بٹھایا ہے پیروں اور پندتوں نے اسے تو ہم پرست بنانے کی کوشش بھی بڑے زور شور سے کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تصوف اور دھرم اب ایک کشمیری کی فطرت میں رچ گئے ہیں۔ درحقیقت وہ دھرم اور تصوف کی فضا میں سانس لیتا ہے۔ کشمیر کے پیروں اور صوفیوں کے خیال میں طریقت کو شریعت پر ترجیح حاصل ہے لہذا اہل طریقت شریعت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔“

۲

دادی کشمیر کے قدیم ترین آباد کار ناگ مت کے پیروکار ہیں۔ انہیں ناگا اور ناگی کہا جاتا ہے۔ بعض محققوں کا خیال ہے کہ ناگا لوگ چین کے رہنے والے ہیں جیسا کہ مرزا محمد کاظم برلاس مراد آبادی نے اپنی اردو تصنیف ”بیعتوان التثلیث“ کے صفحہ ۲۵ پر لکھا ہے کہ نواریخ چین سے ثابت ہے کہ ساکنان خطا کو ناگ کہتے ہیں اور وہ ہندوستان میں آریہ لوگوں کے ہمراہ پہنچے۔ ڈاکٹر جی ایم ڈی صوفی کو اس دعوے سے اختلاف ہے آپ اپنی انگریزی تصنیف ”کشر“ (جلد اول ص ۱۱) میں لکھتے ہیں کہ آبادیوں کی آمد سے پہلے کشمیر سمیت سارے

ہندوستان میں ناگا لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ اور کشمیر میں بدھ مت کی اشاعت سے پہلے اور بعد اس سرود میں ناگ دادی میں ناگ پوجا کے آثار و علامت ملتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہنوز کہ کشمیر میں ناگ پوجا کرنے والے لوگ تہذیب و ثقافت کے کس دور میں تھے۔ اور ان کی معاشرت کی نوعیت کیا تھی۔ تاہم یہ طے ہے کہ ناگا لوگ دیوی دیوتاؤں کے طور پر سانپوں اور اڑندہ ہوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے سرور اعلیٰ کا نام شیل تھا۔ جس نے نیل مت پران تحریر کیا۔ اس پران میں تیل کی نیک ہدایات ملتی ہیں۔ ڈاکٹر جی ایم ڈی صوفی کشمیر (جلد اول صفحہ ۳۵) میں لکھتے ہیں کہ کشمیر کے مشہور عالم مؤرخ پنڈت کلہن نے کشمیر کی تاریخ پر کتاب بعنوان "راج ترنگی" تحریر کرنے میں نیل مت پران سے استفادہ کیا تھا۔ جیمز فیگرگرسن (مصنف درخت اور سانپ کی پوجا) کا خیال ہے کہ ناگا لوگ تو رانی نسل سے ہیں۔ جو شمالی ہند میں اقامت پذیر تھے۔ جب آریا لوگ شمالی ہند میں وارد ہوئے تو انہوں نے ناگ پوجا کرنے والوں کو شکست دی۔ ڈاکٹر سی ایف اولڈھم (مصنف سورج اور سانپ) کی رائے میں ناگا لوگ اپنے آپ کو آفتاب کی ولادت تصور کرتے ہیں اور سانپ کا پھن ان کا قبا ئلی نشان ہے۔

جدید تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ ناگا لوگ چین، جاپان، فلپائن، نیپال اور ہندوستان کے قدیم ترین باشندے ہیں۔ جب آریہ لوگ شمالی ہند میں داخل ہوئے تو انہوں نے کو لوں و دراوڑوں اور ناگاؤں کو شکست دے کر ان کی ثقافت کو ختم کر دیا۔ مگر ہندوستان کے یہ قدیم باشندے قطعی طور پر ختم نہ ہو سکے۔ اور مغربی ہند کی طرف نکل گئے۔ آسام میں بھی گونڈ اور ناگا لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں ناگاؤں نے سوا تین سو سال (۶۶۷ء سے ۹۴۸ء تک) حکومت کی ہے۔ کشمیر کے کرا کوٹ خاندان کے حکمران ناگ مت کے پیر و کار تھے۔

ناگ مت کے بعد کشمیر میں ہندو دھرم کا اقتدار ہوا۔ شمالی ہند میں آریاؤں کی آمد سے لے کر ۲۷۲ ق م تک کشمیر میں ہندو دھرم کے راجاؤں نے حکومت کی ۲۷۲ ق م میں موریہ خاندان کا حکمران اشوک کشمیر میں برسر اقتدار آیا۔ چونکہ وہ خود بدھ مت کا پیرو کار تھا اس لئے بدھ مت کو دادی میں بڑا پناہ فروغ حاصل ہوا۔ تاہم ناگ مت اور برہمن مت کے ماننے والوں کو اشوک کی طرف سے کوئی گزند نہ پہنچا۔ انگریزی کتاب کشمیر اور دلخ میں بدھ مت کے مصنف جے این گنہار اور پی این گنہار کا خیال ہے کہ کشمیر میں

بدھ مت کا پہلا پیروکار حکمران اشوک نہیں سر نہ رہا تھا۔ سر نہ رہنے کے بعد گودھارا اور گودھارا کے بعد اس کا بیٹا جنگ کشمیر کا حکمران بنا۔ جنگ کی موت کے بعد کشمیر پر شاپی نار نے حکومت کی۔ اور اشوک نے اس حکمران کے بعد کشمیر پر قبضہ کیا۔ اشوک نے ۲۷۲ ق م سے ۲۳۱ ق م تک حکومت کی اس کے بعد کشمیر میں شتوہوت کا پیروکار جلو کا برسر اقتدار آیا۔ کشمیر میں بدھ مت کو دوسری بار کنشک کے زمانہ میں ترقی نصیب ہوئی، جس نے ۱۷۸ سے ۱۲۳ء تک حکومت کی۔

۱۷۸ء میں کشمیر میں کنش خانان کا خاتمہ ہو گیا اور بدھ مت کے فروغ کے امکانات ختم ہو گئے جب ۱۷۸ء میں کشمیر میں ہندو دھرم پھر برسر اقتدار آیا تو گوندہ خانان کے چھٹے حکمران نار نے بدھ مت کے ہزاروں دیواروں اور خانقاہوں کو نذر آتش کر دیا۔ کشمیر میں ہندو دھرم کے اچھا کا دور بدھ مت کے پیروکاروں پر ظلم و تعدی کا دور ہے۔

۱۷۸ء سے لے کر ۱۳۲ء تک کشمیر پر گوندہ خانان (ہندو مت) سفید ہنوں (لامذہب) کراکوٹہ خانان (ناگ مت) اور لویا خانان (ہندو مت) نے حکومت کی۔ اس عہد میں کشمیر مختلف مذاہب اور ادیان کی رزم گاہ بن گیا۔ تاہم اس سارے دور میں ہندو دھرم کا پلہ بھاری رہا۔ اس عہد میں ہندو دھرم کی حیثیت برہمن پرستی سے زیادہ نہ تھی۔ خدا تک پہنچنا یا خدا کو پانا آسان نہ تھا۔ برہمن اور بدھ مت خدا اور انسان کے درمیان سنگ راہ کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ ہندو راجے اور حکمران اخلاق باختہ ہو چکے تھے۔ اور برہمن ان حکمرانوں کے پشت پناہ تھے۔ معاشرہ بدکردار پنڈتوں اور عیش کش حکمرانوں کے چنگل میں سسک رہا تھا۔ حصول اقتدار کی جنگ محلوں، مندروں اور قصبہ گاہوں میں لڑی جا رہی تھی۔ سپہ سالار بددیانت تھے، اور سپاہی بزدل۔ ان حالات میں لڈاخ کا ایک شہزادہ بن بن کشمیر میں آیا اور سیاسی مخالفوں کو مات دے کر ۱۳۲ء میں کشمیر کا حکمران بن گیا۔ وہ بدھ مت کا پیرو تھا مگر بدھ مت کی تعلیمات سے وہ روحانی تسکین حاصل نہ کر سکا۔ آخر اس نے اسلام کی طرف رجوع کیا۔ اور ایک مسلمان مبلغ سیٹھ ولدین (بہل شاہ) نرکتانی کی دعوت پر شرف بلاسلام ہوا۔ اور اپنا اسلامی نام سلطان صدر الدین رکھا۔ مسلمان کشمیر میں ۱۳۲۰ء سے ۱۸۱۹ء تک برسر اقتدار رہے۔ ۱۸۱۹ء میں بہاراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر پر

قبضہ کیا۔ ۹ مارچ ۱۸۴۶ء میں انگریزوں نے سکھوں سے ریاست جہول و کشمیر تاروان جنگ کے طور پر حاصل کی اور ایک ہفتہ بعد یعنی ۱۵ مارچ ۱۸۴۶ء کو ۷ لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض جموں کے ہندو راجپوت گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ہاتھ فروخت کر دی۔

۳

کشمیر میں اسلام کی اشاعت سے پہلے (تیرہویں صدی عیسوی میں) انتشار کی کیفیت برپا تھی بدھ مت اور برہمن مت کے افکار و تصورات یا ہم درست و گہریاں تھے۔ اس کشاکش نے شومت کو جنم دیا جو بعض امور میں ناگ مت سے قریب ہے۔ بے عمل نہ ہوگا اگر یہاں شومت کے نظام فکر اور طریق عبادت کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا جائے۔

شومت کے دو دبستان خیال ہیں :-

۱ :- کشمیری شومت جسے تصوراتی (IDEALIST) شومت کہا جاتا ہے۔

۲ :- دکنی یا تامل شومت جسے حقیقت پسندانہ (REALIST) شومت کہا جاتا ہے۔

کشمیری شومت کے افکار و تصورات کی توضیح واسوگپتا کلاتابٹ (KALATTABHAT) سوم آنند اپتال دیو، ابھی نارنگپتا اور جیتھ نے کی ہے۔

دکنی شومت کے شارحین کے نام ہیں (۱) سیدو جیونس (۲) رام کنھ (۳) نارائین کنھ۔

شومت کے پیروکار خدا کو شوکا نام دیتے ہیں۔ شوہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں وہ رحیم بھی ہے اور تہار بھی۔ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں۔ کائنات اور کائنات کی ہر شے، ہر عنصر اور ہر منظر خدا کی ذات کا پر تو ہے۔

روح غیر مادی ہے۔ لافانی ہے اور علم و عرفان ہی روح کی غایت ادنیٰ ہے۔

مرد و زن میں کوئی تفاوت نہیں۔ ان کے حقوق مساوی ہیں۔ ذات پات اور رنگ و نسل کے امتیازات فضول

ہیں۔ برہمن اور شودر کی رو میں یکساں طور پر عظیم روح (پرہمتا، شو) میں جذب ہو سکتی ہیں۔

شومت کے چھتیس اصول ہیں۔ ان اصولوں کو تونوگے کہا جاتا ہے ان میں پانچ بنیادی اصول یا عنائر

کائنات ہیں :-

۱- وایو (ہوا) (۲) اگنی (آگ) (۳) جل (پانی) (۴) بھومی (مٹی) (۵) آکاش - آسمان (انگریزی میں ایتھر کہا جائیگا)

یہ پانچ عناصر مادہ (پہلاگتی) کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔

علم (گیان) کے پانچ کارکن (اندی) ہیں۔

۱- لوچن - (آنکھ) رنگ کے لئے (۲- کنٹرو - کان) آہنگ کے لئے (۳- ناسکا - (ناک) بو باس کے لئے (۴) جیتیا - (زبان) ذائقہ کے لئے (۵) توچا - (چمڑی) لمس کے لئے۔

عمل - (کرم) کے بھی پانچ کارکن (اندی) ہیں

(۱) ہاتھ - (کرم) (۲) پاؤں (پیر) (۳) مقعد (گدّا) (۴) عضو تناسل (لنگ) (۵) منہ (مکھ) جیو - روح کے تین بندھن ہیں۔

۱- گناہ (اپیاسے) (۲) عمل (کرم) (۳) کثافت - (مایا)

روح (جیو) کی آزادی کے لئے جہالت سب سے بڑا اور مضبوط بندھن ہے۔ اسے تین طرح سے ختم کیا جاسکتا ہے

۱- مشاہدہ (چاریا) (۲) عمل (کرم یا) (۳) ریاضت (یوگا)

جیون مکتی - (آزاد زندگی) کے لئے ضروری ہے کہ گیان اور کرم کی اندریوں سے کام لے کر جیو کو نجات دلائی جائے۔

”روح کی نجات کا سب سے بڑا طریقہ فکر کا لابدی نتیجہ یہ ہے کہ انسان عبادات اور غور و فکر کی تمام صورتوں کو عرفان کے تابع کرنا ہے۔ بلکہ جب عرفان حاصل ہو جاتا ہے تو مشاہدہ اور عبادات کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ جیون مکتی کی حالت میں انسان کو کئی قسم کا کوئی کام بھی سرانجام نہیں دینا چاہیئے۔“

شومت اور تریکا فلسفہ کے بارے میں یہ کہ ایک استفسار پر شیخ محمد مہدی لکھتے ہیں۔

(TRIKKA) ہندو فلسفہ میں کشمیری کے مخصوص مکتب خیال کا نام ہے۔ ہندو فلسفہ ایک

تثلیث (TRINITY) کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ وہی آتما، پرما تا، اور پرکراتی۔ یعنی خدا۔ روح اور

مادہ شومت میں اس تثلیث کے اقا نیم کے مترادف ہیں ”پ“ سے شروع ہوتے ہیں۔ ”پتی“ (خدا) ”پاسو“ (روح) اور ”پاسم یا پاسا“ (مادہ یا تقیدات)

شومت عموماً حقیقت پرست (REALIST) تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور کثرت

(PLURALISTIC—VIEW) کا داعی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شومت

ہندوستان کا قدیمی مذہب ہے اور آریاؤں سے قبل راج تھا۔ لیکن حقیقت پسندانہ تخیل سے جس کو اب ”سیوا

سدا ننا“ کہتے ہیں، آریائی ثقافت سے متاثر ہونے کے بعد وجود میں آیا۔ ”سیوا سدا ننا“ آخری ثابت شدہ حقائق

کے ہم معنی ہے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سیرا، خدا، یا وجود مطلق، تجزیہ کے بعد تین اقا نیم سے

مرکب ہے۔

TRIKKA سے کشمیری شومت میں یہ ترمیم کی ہے کہ تینوں اقا نیم ایک ہی ہیں۔ اور سیرا یا وجود مطلق

کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں جاسکتا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث کیلئے۔ کیا نہیں۔ وہ ہمہ تن ہستی ہے۔ جو کسی

محمول (PREDICATE) کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔

اس کشمیری مکتب خیال میں دوسری ترمیم یہ ہوئی کہ عام شومت تینوں اقا نیم کو ”وجود فی الخواص“

(EXTERNALLY EXISTENT) مانتا ہے۔ کشمیری شومت بھی اس کو

تسلیم کرتا ہے۔ لیکن ترکا اس کا داعی ہے۔ کہ اشیاء ایک ذہن میں موجود ہیں بلکہ ایک ذہن ہی ہے

جو خارج میں موجود ہے۔ ہمارا ذہن (HUMAN MIND) اسی ذہن

کا ایک پرتو ہے۔ بلکہ دونوں باعتبار خواص ”واحد“ (IDENTICAL) ہیں۔ فقط فرق

اطلاق) ABSOLUTE (اور "تقیید") LIMITS (کا ہے

یہی "تقیید" واطلاق کی اضافی نسبت (BONDS) یا "آبادہ" ہے جو نکتہ بنیوں موجود اور تینوں ذہنی (دو ذہنی ایک اضافی) ہیں اس لئے حقیقت ہیں "اور تصور بھی۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیری ترک کا REALISTIC IDEALISM کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کشمیری ترک کا "وجود مادی" کا قائل نہیں۔ بلکہ وجود ذہنی کا معتقد ہے۔

اس مکتب خیال میں تینوں کو ایک سمجھا گیا ہے۔ اس لئے یہ TRIKKA تین کا ایک ہونا کہلاتا ہے۔ اس مکتب کا داعی اڈل واسو گپتا تھا، وہ مر گیا لیکن کوئی کتاب نہ چھوڑی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے ایک شاگرد "کلانتا" نے اس نظریہ کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔

اس مسلک میں حقیقت شناسی ریاضت (یوگ) سے ممکن ہے۔ ریاضت ہی سے "محدود" یا "مطلق" ذہن "کاشعور" حاصل کر سکتا ہے۔

اس بازیافت کا آخری ثمرہ "ارادہ مطلق" ہے۔ جس سے "ادبیاء" یا بڑے "یوگی" کرامات دکھاتے ہیں۔ ترک کا فعل (ACTION) کا قائل ہی نہیں۔ (ACTION) ترک میں ارادہ کے پھیلاؤ کا دوسرا نام ہے۔ یعنی "آزاد ارادہ" (ABSOLUTE FREE WILL) کا حصول انسانیت کا آخری مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ تخیل نویں صدی عیسوی میں ظاہر ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم صوفیاء کے فکر سے یہ خیال متاثر ہے۔

شکر اچاریہ جو معتزلہ اور صوفیاء کے افکار سے متاثر تھا، آٹھویں صدی کے آخر میں گذرا ہے اس کا انتقال کشمیر ہی میں ہوا۔ اگر واسو گپتا کی تاریخ ولادت کو نویں صدی میں تسلیم کیا جائے تو اسلامی تصوف کے اثرات اور روابط کے لئے ہمیں تاریخی بنیاد مل جاتی ہے۔

۴

کشمیر میں اسلام یوں تو ۱۳۲۰ء میں برسرِ قتل قرار پایا۔ یعنی بدھ مت کا پیرو قرمان روائے کشمیر راجہ رنجن شاہ (سلطان صدرا الدین) مسلمان ہوا مگر کشمیر میں مسلمانوں کی آمد آٹھویں صدی عیسوی میں ہی شروع ہو چکی تھی کشمیر میں داخل ہونے والا پہلا مسلمان غالباً حمیم بن سامر تھا۔ جو وطنیت کے اعتبار سے

شام کا باشندہ تھا اور سپاہی کی حیثیت سے سندھ میں مقیم تھا۔ اس کے بعد کشمیر کی وادی مینو سوا میں مسلمان مبلغین آہستہ آہستہ داخل ہونے لگے کیونکہ اسلام چین، چینی ترکستان، کابل اور شمالی ہند میں پھیل چکا تھا۔ انہی مبلغوں میں سے سید شرف الدین ترکستانی (دہلی شاہ) تھے جن کی تبلیغ سے رنجن شاہ مسلمان ہوا آپ کے بعد کشمیر میں ایران کے سات سوسید مبلغ تشریف لائے جنہوں نے کشمیر میں اشاعت اسلام کا نیک کام کیا۔ ان مبلغوں میں میر سید علی ہمدانی (شاہ ہمدان) کا مقدس نام سرفہرست ہے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے میر محمد ہمدانی نے کشمیر میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لئے خدمات سرانجام دیں۔ آپ کے ہمراہ ایران سے تین سید مبلغ کشمیر میں تشریف لائے۔ یوں ایران سے کشمیر آنے والے سید مبلغوں کی تعداد ایک ہزار تک پہنچتی ہے۔ یہ مبلغ نہ صرف عالم تھے بلکہ متھو فائدہ افکار و تصورات کے حامل بھی تھے۔ اس لئے کشمیر میں ان گرامی قدر مبلغوں کی وساطت سے نہ صرف اسلامی شریعت کی اشاعت ہوئی بلکہ اسلامی تصوف کے امکانات بھی پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر جی ایم ڈی صوفی اپنی انگریزی تصنیف ”کشمیر“ (جلد اول صفحہ ۹۴) میں لکھتے ہیں کہ ان سید مبلغوں اور ان کے پیروکاروں نے کشمیر میں تصوف کے رجحان کو تقویت دی۔ اور اس تقویت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بدھ مت اور ویدانت نے پہلے ہی ایران کی راہ سے آیتوالے اسلامی تصوف کے لئے راستہ ہموار کر دیا تھا۔

پروفیسر محب الحسن اپنی انگریزی تصنیف ”کشمیر عہد سلاطین میں“ لکھتے ہیں کہ ان سید مبلغوں کی خاص حکریم کی جاتی تھی۔ بادشاہ اور امرا ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ توفیقہ کے عالم تھے جن کو قاضی اور مفتی کے عہدے تفویض کئے گئے، کچھ درس و تدریس کے پیشے میں چلے گئے کچھ پیر اور مرشد بن گئے۔ ادیبوں ناخواندہ عوام کی روحانی بالیدگی کا باعث بنے۔ اور چند سید مبلغ ایسے بھی تھے جو دیہات کی طرف نکل گئے اور کاشتکاری کے فرائض اپنے ذمہ لئے یہی تھی سیدوں نے سیاسیات میں دلچسپی لی اور امرا میں شامل ہو گئے۔

چودھویں صدی عیسوی میں اسلام ریاست جموں و کشمیر کے کونے کونے میں پھیل چکا تھا۔ اور تصوف کے چھ بڑے سلسلے استوار و قائم ہو چکے تھے۔

یہ چھ سلسلے قادریہ، سہروردیہ، کبراویہ، نقشبندیہ، نور بخشیہ اور شیخی تھے۔ پہلے پانچ سلسلوں کا منبع ایران اور ترکستان کی مملکتیں تھیں۔ لیکن مؤخر الذکر یعنی رشی سلسلہ تصوف خاص کشمیر سے متعلق تھا۔ چہاں کہیں اور

جب کبھی کشمیری تصوف کا تذکرہ ہوتا ہے اس سے ہمیشہ رشی سلسلہ تصوف مراد ہوتی ہے۔

رشی سلسلہ تصوف کے بانی شیخ نور الدین نورانیؒ ہیں۔ کشمیر کے ہندو آپ کو نند رشی کہتے ہیں۔ آپ ۷۷۳ھ میں پنج بہار کے قصبہ سے دو میل دو کسویہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام شیخ سالار الدین تھا شیخ سالار الدین متقی اور پرہیزگار انسان تھے اور کشتواڑ کے راجاؤں کے خاندان میں بستھے۔ شیخ نور الدین نورانیؒ نے ۸۱۱ھ عمر پائی اور ۸۴۳ھ میں بعد پڑ شاہ فوت ہوئے۔ آپ کا مقبرہ سرینگر کے جنوب مغرب میں ہیں میل کے فاصلے پر چترال شریف میں ہے، جہاں ہر سال عرس منعقد ہوتا ہے۔ آپ کے کثیر تعداد شاگرد تھے۔ جن میں بابا نصیر الدین بابا امام الدین، بابا زین الدین، اور بابا الطیف الدین زیادہ معروف ہیں۔

شیخ نور الدین نورانیؒ پیدا ہوئے تو اپنی ماں (جن کا نام صدیہ ماجی تھا) کا دودھ نہ پیتے تھے کہا جاتا ہے شومست کی مشہور راہبہ اور کشمیری زبان کی شاعرہ للہ عارف نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور کہا کہ دنیا میں آتے وقت شرم محسوس نہ کی۔ اب ماں کا دودھ پیتے وقت شرم محسوس کرتے ہو۔ اس پر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ آپ کے دو بھائی تھے۔ دونوں بڑے تھے اور بد قماش تھے۔ چوری چکاری اور لوٹ مار سے گذر وقات کرتے تھے۔ ایک بار وہ دونوں شیخ نور الدین نورانیؒ کو زبردستی اپنے ساتھ چوری کی واردات کئے لے گئے۔ تینوں بھائی ایک گھر میں داخل ہوئے پھر کسی غریب کنبہ کا تھا۔ سردی کا موسم تھا اور گھر والے سردی سے ٹھٹھک رہے تھے۔ آپ نے اپنی لوی اتاری، ان پر ڈالی، اور باہر چلے آئے۔ بھائیوں نے لوی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ لوی تو میں عریاں جسموں پر ڈال آیا ہوں۔

شیخ نور الدین نورانیؒ کی شادی ہوئی۔ آپ کے دو بچے بھی تھے۔ (لڑکے کا نام حیدر اور لڑکی کا نام زون تھا) مگر آپ نے گھر بار چھوڑ کر جنگل کی راہ لی۔ ماں نے بہتیرا کہا کہ ایسی زندگی اختیار نہ کرو جو معنوتوں اور شکلوں کی زندگی ہے لیکن آپ نہ مانے اور آخر ایک غار میں بسیر کیا اور خدا کی یاد میں محو ہو گئے۔ عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ کسی کئی دن کھانا نہ کھاتے تھے۔ اور پانی نہ پیتے تھے۔ آپ نے لکڑی کی روٹی تیار کی ہوئی تھی۔ جب بھوک ستانی تو لکڑی کی روٹی کو دانتوں تلے دھا لیتے۔

آپ شاعر بھی تھے اور آپ نے اپنے اشعار میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری، عبادت، زہد و ریاضت

نفس کشی، تقدیر کی بالادستی، اور رضا کے الہی پر زور دیا ہے۔ آپ نے اپنے اشعار میں مذہب کے نام پر ریاکاری کرنے والے لوگوں کو بھی ہدف ملامت بنایا ہے۔ اور معزور اور متکبر مذہبی عالموں پر چوٹیں کی ہیں جب آپ فوت ہوئے تو سلطان زین العابدین بڑشاہ نے آپ کی میت کو کنہ بھادیا اور آپ کی تجنیس زونکین کا انتظام کیا۔

آپ نے آخری عمر میں رہبانیت ترک کر دی تھی۔ ہوا یوں کہ جب سید اسادات سالار عجم شاہ ہمدانی کو معلوم ہوا کہ شیخ نور الدین نورانی گھربارا اور بیوی بچے چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گئے ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے اور خلیفہ میر محمد ہمدانی کو شیخ صاحب کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کو (شیخ صاحب کو) بتائیں کہ اسلام میں گھربار چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں کی راہ لینا معیوب ہے۔ شیخ صاحب نے اس پیغام پر صا کیا اور چلہ شریف میں مقیم ہو کر عوام کی ذہنی اور روحانی تربیت کے لئے مدرسہ کھولا۔

شیخ نور الدین نورانی اور ان کا اتباع کرنے والے رشی اور بابا تارک الدنیا ہو کر یا الہی میں محو رہتے تھے۔ گو اور مچھلی نہ کھاتے تھے۔ جڑی بوٹیوں اور جنگل کے پھلوں سے پیٹ بھرتے تھے۔ حیوانات اور نباتات کے اتلاف کو ناپسند کرتے تھے۔ جنگلوں اور کھیتوں میں پھل دار اور سایہ دار درخت لگاتے تھے۔ تاکہ عوام ان سے استفادہ ہو سکیں۔ انہوں نے عوام کی تہذیب و تربیت کے لئے زیارتیں اور مدرسے قائم کئے۔ عوام اور مقتدر لوگوں پر زور دیا کہ وہ سادہ زندگی بسر کریں۔ کسی کو اذیت نہ پہنچائیں اور مساوات کے نظر پر عمل کریں۔ کیونکہ دولت اور اقتدار کو دوام حاصل نہیں ہے۔ کشمیر کے رشی اور بابا منشیات کے استعمال کے خلاف تھے۔ ایک بار شیخ حمزہ مخدوم نے ایک شہرانی کو اپنی چھڑی سے اتنا پٹاکا آخر وہ مر گیا۔

اکبر اور جہانگیر کے زمانہ میں وادی کشمیر میں رشیوں کی تعداد دو ہزار تھی۔ جہانگیر تزک جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ اگر چہ ان رشیوں میں مذہبی واقفیت اور علم کی کمی ہے تاہم وہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ان میں نخوت و نلم کو بھی نہیں۔ وہ کسی کو گالی نہیں دیتے۔ وہ آرزو کی زبان کو دانا نہیں کرتے اور جاہ و طلب کے پاؤں کو آگے نہیں بڑھاتے وہ گوشت نہیں کھاتے۔ شادی نہیں کرتے اور کھیتوں میں پھل دار درخت لگاتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ رشیوں کی تعداد وادی میں دو ہزار کے قریب ہے۔

فرشتہ اور ابو الفضل نے بھی کشمیر کے ان رشیوں کا ذکر کیا ہے اور انہیں متقی اور پرہیزگار بیان کیا ہے ابو الفضل نے لکھا ہے کہ یہ رشی وادی کشمیر کے دور افتادہ علاقوں میں رہتے ہیں۔ اور اپنا وقت یاد الہی میں صرف کرتے ہیں۔ مشہور سیاح جی۔ ٹی۔ وگنی (G. T. WIGNE) نے سکھ عہد میں کشمیر کا سفر کیا تھا۔

اس نے بابا سعید سے ملاقات کی۔ وگنی نے لکھا ہے کہ بابا سعید نے کشمیر کے سکھ صوبیدار کو ملنے سے انکار کر دیا تھا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار کشمیر کا ڈوگرہ حکمران ہمارا جہ پر تاپ سنگھ (۱۸۸۵ء تا ۱۹۲۵ء) شاہ عبدالرحیم صفا پوری کو ملنے کے لئے گیا اور رشی سے پوچھا کہ وہ (ہمارا جہ) ان کی کیا خدمت کرے؟ آپ نے ڈوگرہ حکمران کو جو جواب دیا وہ دیو جانش کلی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ (دیو جانش کلی نے ایک ایسے سوال پر سکندر اعظم کو کہا تھا کہ ذرا ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دھوپ آ سکے) شاہ عبدالرحیم صفا پوری نے ہمارا جہ سے کہا کہ وہ آئندہ ان کے پاس کبھی آئے وادی کشمیر میں رشی سلسلہ تصوف کا قیام اسلام پر بدھ مت اور شومت کے افکار و تصورات کا نتیجہ ہے پٹنٹ پریم ناتھ ہزار (مصنف کشمیر میں تحریک آزادی کی تاریخ) نے اسے مذہبی انسان پرستی

(RELIGIOUS HUMANISM) کا نام دیا ہے۔ آپ مذکورہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ کشمیر میں اسلام کی آمد پر رجعت پسند برہمنوں نے احتجاج کیا مگر ان کی بیخ پکار صدا بصحرا ثابت ہوئی۔ ایسا ہونا ضروری تھا کیونکہ شومت پہلے ہی کشمیر کی سرزمین کو اسلام کی اشاعت کے لئے تیار کر چکا تھا۔ اسلام کے لئے برہمن مت کی مخالفت اور شومت کے فلاسفوں کی پندیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں ایک نیا متحرک اور مشترک کلچر پیدا ہوا جسے تصوراتی، جذباتی، یا مذہبی انسان پرستی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ یہ کلچر اپنی اصلیت کے اعتبار سے مرکب ہے۔ اور اس مرکب میں اسلام اور شومت کے اعلیٰ حقائق اور بلند مقام ثقافتی اثرات شامل ہیں۔ (صفحہ ۸۲)

کشمیر کے رشیوں پر ہمارا بدھ کی تعلیمات اور بدھ مت کے طریق عبادت کے اثر کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس طرح ہمارا بدھ نے خدا کی تلاش میں گھربار کو تیاگ دیا تھا اسی طرح شیخ نور الدین نورانی نے بیوی بچوں اور گھربار کو چھوڑ کر جنگل کی راہ لی اور یوگیوں کی طرح جسم و جان پر لذت ناک کیفیتیں طاری کیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آخری عمر میں آپ نے فرمایا ہے

جنگلن کھس گیم خای
را بنوم یہ چھو عبادت
نا چتھ حاصل گیم بدنامی
سرہ ایس کرن اکی کتھ

ترجمہ :- جنگلوں میں گھومنا پھسنا میری کمزوری تھی۔ میرا خیال تھا یہ عبادت ہے
اس سے تو خواہ مخواہ مجھے بدنامی ہوئی۔ (کہ شیخ نور الدین بہت بڑا پرہیزگار ہے) دراصل
مجھے تو ایک ہی بات معلوم کرنا تھی۔ (کہ میں کون ہوں اور میرا یہ کیا کرنے والا کون ہے)

ڈاکٹر وحی ایم ڈی صوفی اپنی انگریزی تصنیف ”کشمیر“ (جلد اول صفحہ ۹۶) میں لکھتے ہیں کہ شیخ نور الدینؒ
بابا نصیر الدین بابا مام الدینؒ شیخ حمزہ مخدومؒ پیدا احمد کرمانیؒ سید محمد حصاریؒ بابا زین الدینؒ بابا لطیف الدینؒ
بابا شکور الدینؒ بابا حنیف الدینؒ سعید بابا اور خواجہ حسن کرمانی جیسے رشیدوں اور بزرگوں نے سیرت و کردار کی
مثالوں اور نیک ہدایتوں کے ذریعہ اسلام کی اشاعت کے لئے راستہ ہموار کیا۔ اور وہ بتدریج اور منظم طور پر
ساری وادی کو اسلام کے دامن میں لے آئے۔

پروفیسر محب الحسن اپنی انگریزی تصنیف ”کشمیر عہد سلاطین میں“ میں لکھتے ہیں کہ صوفیوں نے
کشمیر میں اسلام کی اشاعت کے کام میں اہم حصہ لیا۔ مزید برآں چونکہ تصوف میں سماجی مساوات کی طرف
زیادہ رجحان تھا۔ اس لئے صوفیوں نے غریبوں اور امیروں کے درمیان پہلے رابطہ کا کردار ادا کیا۔ صوفیوں کی ذکر و
فکر کی محفلیں محض مذہبی تقریبیں نہ تھیں بلکہ ان کا ایک سماجی فریضہ بھی تھا۔ ان محفلوں میں غریب اور امیر
شریک ہوا کرتے تھے اور یوں افلاس اور فراوانی کے اختلافات مٹ جاتے تھے۔ یعنی ان محفلوں میں
محمود و ایاز کی تفریق روانہ رکھی جاتی تھی۔ صوفیوں نے ہمیشہ ظلم و تعدی کے خلاف آواز بلند کیا اور حاکموں کو
باد کرنا یا کہ منصف مزاج حاکم خدا کا مقرب ہونا ہے اور ظالم حاکم کو روزِ محشر سخت سزا دی جاتی ہے۔
تاہم ان فیوض و برکات کے باوجود اہل تصوف نے معاشرہ میں رجعت پسندانہ کردار بھی ادا کیا۔ انہوں نے
آخرت پر زور دے کر سکون اور فرار کے فلسفہ کو مقبول بنایا۔ کشمیر کے رشی اس فلسفہ کے بہترین نمائندے

قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ لیکن کشمیری تصوف میں غیر اسلامی رسمیں اور افکار و تصورات درآئے جس سے یہ مکتب فکر اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھا۔ درگاہیں اور خانقاہیں جن سے وادی اٹی پڑی تھی۔ ادھام اور بدقماش کے مرکز بن گئیں۔ ساتھ لوح عوام جو بزرگوں سے اسلاد طلب کرنے آتے تھے ان درگاہوں اور خانقاہوں کو پوچھنے لگے پروفیسر محب الحسن کی مندرجہ بالا رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں تاہم اب حالات قطعاً بدل چکے ہیں ریاست جموں و کشمیر کے مسلمان گذشتہ ڈیڑھ سو سال سے استبداد کے خلاف رزم آرا ہیں اور اسلامی اور قرآنی تصوف اور سنت رسول اللہ کے لئے مینارِ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ریاست سے غیر اسلامی اقتدار ختم کیلئے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاء اللہ ایک دن اپنی عظیم جدوجہد میں کامران ٹھہریں گے۔

جس طرح گنگا جنا کا دواہ ہندو تہذیب کا منبع ہے، اسی طرح سندھ ساگر مسلم تہذیب کا معدن ہے اگر ہم ان دو عظیم نشانِ قطعات کا اپنے نظریہ پر سمجھوتہ کر اسکے۔ ان کی تالیف قلوب پر فائدہ ہو سکے تو اس لاینحل مشکل کی کلید مل جائے گی۔

اہل علم جانتے ہیں کہ اسکندریہ میں حکماء کا ایک طائفہ نو فلاطونی پیدا ہوا تھا۔ اسی مہاج پر مسلمانوں میں کئی حکیم پیدا ہوئے، جن میں سے الشیخ الکبرمی الدین ابن عربی اور الشیخ الاشراق شیخ شہاب الدین السہروردی مشہور عالم ہیں۔ ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کے زمانہ سے صوفیہ کرام کی آمد شروع ہوئی سلطان شہاب الدین غوری کے بعد اس خاک سے تصوف کے چاروں طریقوں میں کثرت سے معرفت الہی میں کامل خادم انسانیت پیدا ہوئے وہ سب اسی حکمت اشراقی کے امام تھے۔ ان تمام ائمہ تصوف کامرزی فکر وحدت الوجود ہے۔ جو دیدانت فلاسفی کا اصل اصول ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اس کی تہذیب و تکمیل سے انسانیت کی تشریح کی۔ اور اسے کتاب و سنت کا بطن بنایا۔ جیسا کہ ان کی معرکتہ الآرا کتاب حجتہ اللہ البالغہ اور ان کی فلسفی تصانیف البدایہ البازغہ اور التہفیمات الالہیہ وغیرہ سے واضح ہوتا ہے۔

علمائے سند اور شاہ ولی اللہ کے علمی رابطہ

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

عارف باللہ حضرت شاہ ولی اللہ (۱۱۱۴ - ۱۱۷۶ھ) کی غیر معمولی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں شاہ صاحب دنیائے اسلام کے بڑے نامور بزرگ گزرے ہیں اور آپ کے نام نامی سے علمی دنیا کا ہر شخص آگاہ ہے۔ آپ کو اپنے دور کے علماء پر نمایاں امتیاز حاصل تھا۔ بارہویں صدی ہجری کے ایک ملنے ہوئے اہل اللہ مزاحم نظر جانناں شہید آپ کے متعلق فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے زمین کی باتھ کی ہتھیلی کی طرح سیر کرائی، میں نے اپنے دور میں شاہ ولی اللہ صاحب جیسا کسی کو نہیں پایا“ شاہ صاحب نے اپنی تعلیمات اور علمی تصانیف کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کی وہ خدمت سر انجام فرمائی جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ موصوف ایک ہی وقت میں اپنی صدی کے مجدد، اسلام کے عظیم مفکر، حیدر محراث، مفسر، حکیم اور ربانی عالم تھے، آپ نے شریعت، طریقت، فلسفہ، تصوف اور جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں نئے انداز اور حکیمانہ طرز پر کلام فرما کر بعد میں آنے والوں کے لئے سوچنے کی نئی راہیں کھول دیں۔

ٹھیک اسی دور میں سرزمین سندھ بھی علم اور عرفان کا گہوارہ تھی۔ یہاں مخدوم ابوالقاسم نقشبندی، شاہ عبداللطیف تارک بھٹائی، مخدوم محمد معین ٹھٹھوی، مخدوم محمد یاشم ٹھٹھوی اور خواجہ محمد زمان لواری والہ وغیرہم جیسے اولیاء اور بزرگ دیدہ علماء موجود تھے جن کے فیوضات دور دراز ممالک تک پہنچ چکے تھے یہاں قدر تاً یہ سوال پوچھا جاسکتا ہے کہ کیا بارہویں صدی کے اس علمی دور میں شاہ ولی اللہ صاحب کے سندھ کے افاضل

سے علمی اور روحانی روال بطور تھے؟

اس سلسلے میں ہمیں تین سندھی جلیل القدر فضلاء کے اسمائے گرامی ملتے ہیں، جن کے ساتھ شاہ صاحب کا براہ راست علمی تعلق رہا ہے ان تین بزرگوں میں سے ایک تو شیخ القراء محمد فاضل سندھی ہیں جو کہ شاہ صاحب کے فن قرأت میں استاد ہیں۔ دوسرے محمد دوم محمد عین ٹھٹھوی صاحب "الدراسات" ہیں جنہیں شاہ صاحب موصوف سے علم حدیث کی اجازت عطا ہوئی۔ اور تیسرے بزرگ محمد شریف بن عمیر اللہ سندھی ہیں جنہوں نے شاہ صاحب سے باطنی فیوضات کی سند اور فرقہ خلافت حاصل کیا۔

شیخ القراء محمد فاضل سندھی سندھ میں کہاں پیدا ہوئے کہاں ان کی سکونت تھی وہ کیسے دہلی گئے اور کب گئے۔ ان تمام سوالوں کے متعلق یہاں کے جملہ تذکرے خاموش ہیں "نزهت الخواطر" جو کہ اس صدی کی تصنیف ہے، اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عالم محمود (تجوید کے ماہر) محمد فاضل سندھی دہلی میں شیخ القراء تھے۔ شیخ عبدالحق دہلوی سے بروایت امام حفص قرآن پڑھا اور آپ سے شاہ دہلی اللہ اور دوسرے بہت سے لوگوں نے فیض پایا۔ شاہ صاحب خود بھی قرآن پاک کے فارسی ترجمہ فتح الرحمن کے مقدمہ میں اس طرح رقمطراز ہیں۔

قال العبد الضعیف ولی اللہ بن عبدالمحکم عفی عنہ
قرأت القرآن کلہ من اولہ الی آخرہ بروایت
حفص عن عاصم علی الصالح الثقتہ حاجی محمد فاضل
السندی ^{۱۵۵۰} قال تلوتہ الی آخرہ بروایت
حفص علی ایشخ عبدالحق ایشخ القراء بحجۃ
دہلی ۲۰

(اللہ پاک کا) کمزور بندہ ولی اللہ بن عبدالمحکم عفی عنہ
کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو اول سے آخر تک بروایت
حفص عن عاصم، صالح ثقہ حاجی محمد فاضل سندھی
سے ^{۱۵۵۰} میں پڑھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو اول
سے آخر تک بروایت حفص دار السلطنت دہلی
کے شیخ القراء شیخ عبدالحق سے پڑھا۔

دوسرے سندھی عالم مخدوم محمد معین سندھی ہیں جن سے شاہ صاحب کا براہ راست علمی تعلق رہا ہے۔ اس بزرگ عالم کے فضل و کمال کی جتنی تعریف کی جائے کم ہوگی۔ موصوف علم حدیث کے بھرپور کنارہ عربی ادب کے شہسوار اور علم کلام کے بیکتائے روزگار تھے، فلسفین آپ کے نور قلم کا یہ عالم ہے کہ آپ کے طرز تحریر میں ملامتہ راہ کی مشہور عالم کتاب "اسفار الاربعہ" جیسی روانی پائی جاتی ہے۔ سندھ کے مشہور مورخ میر علی شیر قانع ٹھٹھوی نے آپ کے متعلق اپنے تاثرات کا اس طرح اظہار فرمایا ہے۔

مخدوم محمد معین شاگرد مخدوم عنایت اللہ مذکور است، خدا تعالیٰ ان فاضلہ صفت را در زمان خود جامع جمیع فنون کمال آفریدہ، در منقول و معقول محرابِ عصر و علامہ دہر شد باد وجود آں کمالات علمی آشنا شد و بجا بزرگ دیں را صحبت کرد میان ابوالقاسم نقشبندی کہ مذکور شد را دردت اتم یافت و در اواخر ایام بجناب کرامت نصاب سید عبد اللطیف تارک لقب بوضع یار نہ دارا و تہ نہ جو شیدہ۔

مخدوم محمد معین شاہ صاحب سے عمر میں بیس سال بڑے تھے۔ مخدوم صاحب کی ولادت ۹۳۳ھ میں ہوئی ۱۲۰۲ء وفات ۱۳۳۳ھ میں۔ شاہ صاحب کا سن ولادت ۱۱۲۲ھ اور سن وفات ۱۲۶۶ھ ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ مخدوم صاحب کا شاہ صاحب سے تلمذ صرف اجازت حدیث کی حد تک ہے، باقی انہوں نے شاہ صاحب سے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔

عربی کے مختلف علوم و فنون کے متعلق بالعموم یہ دستور رہا ہے کہ علماء مستند اور مشہور کتب کے مصنفین تک اپنا اسناد و روایت کا سلسلہ محفوظ رکھتے آئے ہیں، علم حدیث میں تو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اس ضمن میں اثبات ادوا سانید کی کمی کتب میں لکھی گئی ہیں۔ اس اجازت میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جن کتابوں کی

۱۔ تحفۃ الکلام فارسی ج ۳ ص ۲۲۹

۲۔ ایک نقلی بیاض سے جو کہ فضلائی سندھ کے مادہ ہائے تاریخ کا ایک مجموعہ ہے مخدوم صاحب کی یہ تاریخ ولادت ہمیں دستیاب ہوئی ہے اور اس مصرعے سے نکلتی ہے:- "مخدوم عالم محمد معین" لطف یہ ہے کہ اس معروف شخصیت کی تاریخ ولادت کے متعلق ان کے کسی بھی سوانح نگار نے کچھ نہیں لکھا۔

روایت کی اگر کسی بزرگ عالم سے اجازت لی جائے تو وہ کتابیں ان سے پڑھی بھی جائیں چنانچہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک متبحر عالم ہے جس کا ان علمی اسانید کا سلسلہ ثقافتات اساتذہ کے ذریعہ اوپر جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے کسی دوسرے بزرگ عالم کو اپنی مرویات کی روایت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے پھر یہ اجازت بالمشافہ بھی دی جاتی ہے اور غائبانہ بھی۔ مخدوم محمد معین صاحب کو شاہ صاحب سے اسی قسم کی اجازت حاصل ہوئی اس ملاقات میں مخدوم صاحب نے جو کہ نہایت ہی منکسر المزاج اور صوفی بزرگ تھے، شاہ ولی اللہ صاحب کتب احادیث اور دوسرے علوم کی روایت کی اجازت حاصل کی۔ باقی یہ ملاقات کہاں ہوئی اور کب ہوئی۔ اس کے متعلق خیال آراہیوں کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ملتا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں مخدوم محمد معین صاحب کی اپنی تصریح پیش کی جائیں

یہ فقیر صحاح ستہ، معاجم، علم کلام، علم اصول، علم ادب اور علم شریف تصوف کی کتابوں کی ان کے مصنفوں تک (یہاں تک کہ نحو کی کتاب کافیہ کی اس کے مصنف ابن حاجب تک) دو شیوخ سے روایت کرتا ہے ایک اپنے دور کے علمائے راسخین کے پیشوا شیخ عبدالقادر مفتی مکہ سے جنہوں نے جامع صحیح کی ہرست کی جملہ مرویات کی مجھے مخصوص اجازت مرحمت فرمائی۔

دوسرے شیخ رفیع القدر شیخ ابو طاہر بن شیخ ابراہیم الکردی المدنی، انہوں نے بھی اپنے باپ کے ثبت کے جملہ طرق کی اجازت عطا فرمائی۔

تیسرے شیخ جنہوں نے اس فقیر کو حدیث کی

فقیر کتب ستہ احادیث و معاجم و کتب علم کلام و کتب علم اصول و کتب علم ادب و کتب شریفہ علم شریف تصوف بند متصل الی المصنفین حتی الکافی فی النحو بسندھا المتصل الی ابن حاجب از دو شیخ روایت می کنند یکے قدوة العلماء الراسخین فی دقتہ شیخ عبدالقادر مفتی المکتبہ باجازه الخاصۃ لی بروایت ہا جمیع مافی فہرست الجامع الصحیح مرویاتہ۔

دیگر شیخ رفیع القدر شیخ ابو طاہر بن شیخ ابراہیم الکردی المدنی باجازه لی بروایت ہا جمیع مافی فہرست ابیہ الجامع لجمیع ما يجوز له روایتہ۔

شیخ سوم کہ اجازت حدیث بایں فقیر

دادہ قدوة المشائخ فی بلدنا فیض بن العارف
والقطب فی وقتہ الشیخ آدم تنوی کہ ایں
شیخ کہیم اجازت از شیخ حن عجمی دارد
کہ از عمدہ مشائخ حضرت شیخ عبدالقادر
مذکور است، اسانید ایں ہر دو شیخ از شیخ
عجمی بالاتر می رود۔ بآنکہ شیخ عبدالقادر
از مشائخ بیار دیگر ہم روایت دارد۔
شیخ چہارم کہ ایں فقیر اجازت از ایشان دارد
حضرت عارف بن عارف الکاشف المشاہد
شیخ اجل زکی اللہ سرہندی است
قدس سرہ۔

اجازت عنایت فرمائی ہمارے ملک کے
مشائخ کے پیشوا شیخ فیض بن عارف
وقطب وقت شیخ آدم تنوی ہیں یہ شیخ حن
عجمی سے اجازت رکھتے ہیں۔ شیخ عجمی شیخ
عبدالقادر کی کے بڑے مشائخ میں سے ہیں ان
دونوں بزرگوں کی اسانید کا سلسلہ بواسطہ شیخ عجمی
جاتا شیخ عبدالقادر دوسرے کی مشائخ سے بھی ولایت کرتے ہیں
چوتھا شیخ جس سے یہ فقیر اجازت رکھتا ہے حضرت
عارف بن عارف صاحب کشف و مشاہدات
شیخ اجل زکی اللہ سرہندی قدس سرہ
ہیں۔

اپنے سلسلہ روایت کے ان چار اکابر شیوخ کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں :-

شیخ پنجم کہ فقیر اجازت از ایشان دارد
حضرت ولی الوقت حضرت میاں
ولی اللہ بن شیخ عبدالرحیم است

پانچواں شیخ جس سے یہ فقیر اجازت رکھتا
ہے حضرت ولی وقت حضرت میاں ولی اللہ
بن شیخ عبدالرحیم ہیں۔

مذکورہ عبارت سے تو وصفہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان پانچوں اکابر علماء سے مخدوم محمد معین کو اجازت عطا ہوئی
ہے، لیکن ان شیوخ سے یہ اجازت بالمشافہ (رو برو ملاقات میں) ملی یا خط و کتابت کے ذریعہ اور خاص طور پر
شاہ ولی اللہ صاحب کے معاملے میں تو یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ مخدوم محمد معین تنوی کے ناقدوں
نے مخدوم صاحب کی تالیف "دراسات البلیب فی الاسوۃ الحسنۃ بالمحبیب" کی اس عبارت کو (جس میں شاہ
ولی اللہ صاحب نے ایک ملاقات میں مخدوم محمد معین کو ان کی تحقیق میں منفرہ و قرادیا ہے) غلط بتایا ہے
اور لکھا ہے کہ وہ سندھ سے باہر ہی نہیں گئے۔ اس لئے پھر یہ تخمین کیسے ہو سکتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ

لیکن یہ ناقدوں کی بے انصافی اور ہٹ دھرمی ہے، مخدوم عبداللطیف ٹھٹھوی ذب ذبا بات الدراسات کے مصنف مخدوم محمد معین سے بہت چھوٹے ہیں خود مخدوم عبداللطیف کے والد بزرگوار مخدوم محمد شمس ٹھٹھوی مخدوم محمد معین سے عمر میں چھوٹے ہیں اور آپ ان سے مستفید ہوئے ہیں، جس کا اعتراف انہوں نے اپنے ان رسائل میں کیا ہے، جو انہوں نے اپنے شیخ مخدوم محمد معین سے اختلاف کرتے ہوئے رد میں بطور استفادہ لکھے ہیں ان حالات میں اس طرح کی تکذیب نامناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ معاصرین میں سے مخدوم محمد معین صاحب کی کتاب دراسات کی مذکورہ عبارت کی کسی نے تکذیب نہیں کی۔ اس سلسلہ میں ہم یہاں مخدوم محمد معین کے قلمی رسائل سے شاہ ولی اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات کے متعلق تصریح پیش کرتے ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں۔

پہلے دو شیوخ کے علاوہ جن سے اجازت
خط و کتابت کے ذریعہ لی ہے باقی تینوں شیوخ
سے ملاقات میں اجازت ملی ہے اور ان میں
دو سے اجازت بالکاتبہ بھی حاصل ہے
اللہ سب پر رحم فرمائے۔ اور پانچویں
(شاہ ولی اللہ) کی عمر بڑھائے اور اس
کے نور سے ہمیں منور فرمائے۔

سواء دو شیخ اول کہ از ایشان اجازت
بالمکاتبہ است ازین سہ شیخ اجازت
بالمشافہ ومن الاثنین منہم بالمکاتبہ ایضا
حاصل دارد رحم اللہ اکل برحمۃ واسعۃ
وزاد فی عمر الخامس و نورنا بنورہ

آگے چل کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سلسلے کے متعلق ایک لطیفہ بھی ذکر فرماتے ہیں:-

یہ عجیب اتفاق ہے کہ میاں شاہ ولی اللہ اور
حضرت میاں زکی اللہ دونوں کا سلسلہ حضرت
قطب الاقطاب مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ
تک پہنچتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی مبارک
نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔

از عجائب اتفاقات آنکہ سلسلہ حضرت میاں
شاہ ولی اللہ و سلسلہ حضرت میاں زکی اللہ
بحضرت قطب الاقطاب مجدد الف ثانی
رضی اللہ عنہ می رسد ومن نعماء اللہ
الہنیۃ

اس وضاحت کے بعد تو میرے خیال میں ایک منصف اور محقق کے لئے مخدوم محمد معین صاحب کی شاہ ولی اللہ صاحب کے ساتھ ملاقات میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ ان روایات کے شیوخ اسانید کا ذکر کرنے کے لئے تو ایک پوری کتاب چاہیئے۔ یہاں تبرک کے طور پر صرف دو متصل سندیں لکھی جاتی ہیں۔ ان دونوں سے سند اول حضرت شاہ ولی اللہ کے طریقہ کی ہے اور دوسری شیخ زکی اللہ کے طریقہ کی، ہم یہاں پہلے طریقہ کی سند کو ان کے لفظوں میں پیش کرتے ہیں کیونکہ اس میں "ابنائی" (مجھے خبر دی) کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ ملاقات کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں۔

ابنائی دانا الفقیر محمد الملقب بالمعین
ابن محمد الملقب بالأمین ستر اللہ
عیو بھا وغفر ذنوبھا۔ ولی اللہ بن
عبد الرحیم عاملھا اللہ بلطفہ
الجیم قال سمعت الحدیث المسلسل
بالاولیۃ من الثقاتہ المبت حاجی
محمد افضل قال سمعتہ عن الشیخ
عبد الأحد قال سمعتہ عن ابی
الشیخ محمد سعید قال سمعتہ عن
ابی الشیخ احمد السہندی رضی اللہ عنہ
ح وسمعتہ من حاجی محمد افضل
قال سمعتہ من الشیخ عبد اللہ
المکی البصری بسندہ المذکور
فی مسندہ۔

مجھ فقیر المستی محمد الملقب بمعین بن
محمد الملقب بالامین کو اللہ دونوں کے عیب
کو ڈھانکے، ولی اللہ بن عبد الرحیم نے اللہ
دونوں کو اپنے لطف عظیم سے نوازے، خبر دی
اور فرمایا کہ میں نے حدیث مسلسل باو لیت کو
ثقة وثبت حاجی محمد افضل سے سنا اور انہوں نے
بتایا کہ میں نے اسے شیخ عبد الواعظ سے سنا اور
انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے اپنے باپ شیخ محمد سعید
سے سنا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے اپنے والد
شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ سے سنا۔
اس روایت کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے
حاجی محمد افضل سے سنا انہوں نے بتایا کہ میں نے
شیخ عبد اللہ المکی البصری سے سنا، اس سند سے
جو ان کی سند میں مذکور ہے۔

۱۔ مجموعہ رسائل مخدوم معین (قلمی، کتب خانہ قاضی محمد مراد سیوہانی۔

شاہ صاحب اور مخدوم محمد معین کا آپس میں سلسلہ خط و کتابت بھی تھا، معلوم ہوتا ہے مخدوم محمد معین نے اپنے ایک خط میں شاہ صاحب سے اول الادا اہل بطریق ابداء اور دوسرے مسائل کے متعلق استفسار کیا ہو گا چنانچہ شاہ صاحب نے مخدوم محمد معین کے نام اپنے مکتوب میں ان مسائل پر روشنی ڈالی ہے، اس مکتوب کی ابتدائی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ صاحب مخدوم صاحب کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عبارت ملاحظہ ہو۔

مخدوم محمد معین کے بعض علمی اشکالات کے جواب سوال مخدوم معین از بعض اشکالات
تائید الہی شامل حال آن نقاد اقوال الرجال
باد۔ عنایت نامہ شکیں شمامہ از اموری کہ عواقب
آن انشاء اللہ تعالیٰ بخیر است رسید فقیر اخلص
صمیمی دعا گوئی خلاد ملا تصور فرمائید
جعل اللہ لکم من کل صنف محرجا الخ سہ
مخدوم محمد معین کے بعض علمی اشکالات کے
سوال کے جواب میں اس اقوال رجال کے نقاد
(مخدوم معین) کے ساتھ اللہ کی تائید
شامل حال ہو۔ شک جیسی حکمتی خوشبود والا
عنایت نامہ (ان حالات کے متعلق جن کی
انشاء اللہ عاقبت اچھی ہے) پہنچا اس
فقیر کو مخلص صمیم اور خلوت و جلوت میں
دعا گو خیال فرمائیں، دعا ہے کہ اللہ آپ
کو ہر تنگی سے راہ خلاص عنایت فرمائے

تیسرے سندھی بزرگ محمد شریف بن خیر اللہ بن عبد الغنی سندھی ہیں جو کہ ٹھٹھ کے مصافات اگھم کوٹ کے متوطن تھے۔ باطنی فیض کی پیاس اور طلب نے ٹھٹھ سے دہلی پہنچا یا اردو ماں آپ نے شاہ ولی اللہ صاحب کی خدمت میں سفر سلوک کی تکمیل فرمائی۔

اس سندھی بزرگ کی سوانح حیات کے سلسلہ میں بھی یہاں کے تذکرے خاموش ہیں شاہ صاحب نے انہیں خرقہ خلافت کے ساتھ جو سند مرتب فرمائی تھی اس سے اس سندھی بزرگ کے کمالات پر کچھ

روشنی پڑتی ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے انہیں ارشاد و تلقین کی اجازت دیتے ہوئے جو سند عطا فرمائی تھی، اس کا ترجمہ کر دیا جائے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :- سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں تمام ہوتی ہیں اور جملہ حالات میں اسی کے فضل پر بھروسہ اور مدار ہے۔ سیدنا محمد اور آپ کی آل و اصحاب پر اللہ کی رحمت ہو۔

حمداور صلوة کے بعد بندۂ ضعیف اللہ کریم کی رحمت کا محتاج ولی اللہ بن عبدالحسین العمری الدہلوی (اللہ نے اس پر اداس کے مشائخ اور والدین پر احسان فرمایا) کہتا ہے کہ ۱۵۳۳ھ کے مہینوں میں ہمارے بھائی اللہ کی طرف پہنچنے کے راجع محمد شریف بن خیر اللہ بن عبد الغنی ملک سندھ کے بدلہ ٹھٹھہ کے مضافات اگم کوٹ کے متوطن طریقہ صوفیہ کی تلاش میں ہاجر بن کر میرے پاس آئے۔ اس سے قبل ایک مدت تک وہ طریقہ صوفیہ کے اعمال، اشتغال اور مراقبات کی مزاولت کر چکے تھے اس کے نشیب و فراز سے واقف تھے اور اس علم کے چھوٹے بڑے مسائل کی تفتیش کر چکے تھے۔ میں نے انہیں نفس کے لطائف، ہر لطیفہ کے مخصوص مقامات اور نسبتیں سب سمجھائیں اور وہ نسبتیں بھی سمجھا دیں جن پر مشہو طرق کا مدار رہا ہے اور انہیں بھی سمجھایا کہ راہ سلوک کا طالب ایک لطیفہ سے دوسرے لطیفہ اور ایک نسبت سے دوسری نسبت کی طرف کس طرح منتقل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے انہیں (اس علم کے) اہم و قابل سمجھائے۔

میں نے انہیں غوار قی عادات (کرامات) کے ظہور کی کیفیت اور ان کے دواعی و احباب بتائے بہرہ چیزیں میں نے انہیں اس طرح سمجھا دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انکشاف کیا اور مجھے سمجھایا تھا۔ اور میں نے اپنے مشائخ سے دریافت میں پایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت فرمائی تھی (میرے سمجھانے کے بعد) وہ انہیں مناسب طور پر سمجھ گئے۔ میں نے اپنے میزان (عقل) سے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا تھا انہیں معلوم کرنا چاہا تو میں نے ان کے (فہم کو) درست پایا۔ واللہ! اب میں انہیں طالبوں کو مختلف طریق صوفیہ کے ارشاد کی اجازت دیتا ہوں، اسی طرح ان کو خرقہ پہنانے، ان کی طرف توجہ کرنے اور ان کو صحبت سے مستفید کرنے اور خرقہ صوفیہ کی نسبت عطا کرنے کی اجازت دیتا ہوں جس طرح کہ ان کی میرے شیخ، میرے والد

میرے آقا، میرے مرجع اور جن پر کہ تمام امور میں میرا اعتماد ہے، انہوں نے مجھے تلقین کی ان کی اجازت دی اور مجھے ان کا فرقہ پہنایا۔

اللہ تعالیٰ ان کی روح کو راحت عطا فرمائے۔ اور انہیں حرمین محترمین کے جملہ مشائخ سے (بھی) جو میسر کر پاس اجازات ہیں۔ ان سب کی اتنی اجازت دیتا ہوں۔

میں نے انہیں بتایا کہ سہروردی طریقہ میں ان اذکار اور ادا پر دوام کرنا اچھا گنا جاتا ہے جو کہ کتاب عوارف المعارف میں مذکور ہیں۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں نے مدینہ کے ایک شیخ سے سنا ہے کہ ان کے ہاں (سلوک میں) احباء اور قوت القلوب پر عمل پیرا ہونا بہتر سمجھا جاتا ہے۔

میں نے انہیں بتایا کہ جتنے بھی (اصفیاء) کے طریقے جنید تک پہنچتے ہیں، وہ سب اگرچہ اشغال و اذکار اور مراقبات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن تہذیب لطائف اور نیتوں میں سب ہموا ہیں ہاں بعض نسبتیں ایسی بھی ہیں جن کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور تہذیب نفس کی تعبیرات میں بھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے جن کا اصلی سبب یہ ہے کہ بعض اصفیاء کسی معین اور مخصوص لطیفہ کا نام ذکر نہیں کرتے لیکن اس لطیفہ کی جو مخصوص نیت ہوتی ہے اس کا اور تہذیب نفس پر اس سے جو اثر مرتب ہوتا ہے (صرف) اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں جس کی ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔

چشتیہ طریقے والے ملکوت، جبروت اور لاہوت کے مراتب کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کسی کو سرور، انس اور انبیاء کی ارواح کے ساتھ اجتماع کی کیفیات (جو کہ تہذیب روح کا نتیجہ ہے) حاصل ہوتی ہیں تو ایسے شخص کے حق میں اصفیاء یہ کہتے ہیں "فلان فتح اللہ علیہ الملکوت" یعنی فلان شخص پر اللہ تعالیٰ نے ملکوت کو منکشف کیا اور اگر کسی کے لئے لطیفہ خفیبہ کے تہذیب کا ثمرہ حق کو مخلوق میں دیکھنا اور مخلوق کو حق میں دیکھنا واضح ہوتا ہے تو اس وقت ایسے شخص کے لئے یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص پر اللہ تعالیٰ نے مرتبہ لاہوت کو منکشف کیا۔

دکل الی ذاک الجمال لیشیر

عہد تناشتی وحدت واحد

یعنی ہماری عبارتیں مختلف ہیں اور تیرا ایک ہی حُسن ہے ہر ایک عبارت اسی ایک ہی حُسن و جمال

کی غمازی کر رہی ہے۔

اس تفہیم کے آخر میں شاہ صاحبؒ اپنے مرید اور معتقد محمد شریف سندھی کو کچھ وصیتیں فرماتے ہیں۔
 ”اب میں انہیں خاص ان کے نفس کے لئے ظاہر و باطن میں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی
 بھی کہ وہ سنن اور شرائع کا خیال رکھیں۔ صوفیہ جنید یہ کے طریقے کے پابند رہیں میں انہیں طالبانِ قرب
 خدا کے متعلق یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور انہیں نیک کاموں کے کرنے
 کا کہیں اور برائی سے روکیں۔ اور ان کو علم حدیث کی روایت کرنے کی رغبت دلائیں۔
 والحمد للہ اولاد و آخرہ“

سندھ کا یوں تو ہر قبہ اور قریہ، بلکہ یوں کہنے کے چہ چہ اور گوشہ گوشہ تصوف اور عرفان، رشد اور
 ہدایت کا مرکز رہا ہے، لیکن خاص طور پر قدیم شہروں میں دیبل، سیوستان، منصورہ، ٹھٹھ، بھکر،
 وغیرہ جدید شہروں میں روہری، ریل، لکھنوی، منگلی، ہالا، لواری، ٹلٹی اور بوہک وغیرہ کو اس سلسلے میں ہمیشہ
 سے مرکزی حیثیت رہی ہے۔ اور یہی شہر تھے جو عرفان و تصوف، اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفس کے سرچشمہ بنے رہے
 اور سندھ میں سماجی انقلاب لانے کا باعث ہوئے۔ اور یہیں کی خالق ہیں تھیں، جن کے نظام اصلاح
 و تربیت نے نہ صرف اخلاقی قدروں کو بلند کیا، بلکہ ایمان اور عمل کی قوتوں کو اجاگر کر کے خود شناسی کی فضا
 قائم کی۔ اور تعصب کے تمام سوتوں کو خشک کر دیا۔ آج کے گئے گزرے دور میں بھی جب کوئی ان شہروں
 میں پہنچتا ہے، تو جو قلبی سکون، ذہنی راحت اور روحانی طمانیت وہاں میسر آتی ہے وہ ادھکیں مٹی شکل
 ہے۔ اور یہ ساری برکت اسی گزرے ہوئے زلے کی وجہ سے ہے۔

(سید حامد الدین راشدی)

ملتان اوچ کے سہروردی مشائخ

محمد ایوب قادمی ایم۔ اے

احمد کبیر سہروردی

آپ حضرت جلال سرخ کے فرزند اور حضرت مخدوم چانیال جہاں گشت کے والد ماجد اور شیخ صدر الدین عارف کے مرید و خلیفہ ہیں، بڑے عارف، فاضل اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ کشف و کرامات کا انخفا فرمایا کرتے تھے۔ ہر وقت خشیت الہی کا غلبہ رہتا۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ وہ کسی وقت خوف کی وجہ سے بستر پر نہیں سوتے تھے۔ سہروردی اور گرمی میں صفت ایک کپڑا ڈھ لیا کرتے تھے۔ روزانہ دو قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں اور دو سہرات میں۔ قرآن کریم سے بڑا شغف رکھتے تھے۔ جس وقت احمد کبیر کوئی آیت تلاوت فرماتے تو معلوم ہوتا کہ گویا سینہ مبارک سے نعرے نکل رہے ہیں۔

حضرت صدر الدین عارف کے خلیفہ اور سلسلہ سہروردیہ کے نامور بزرگ شیخ جمال خندان بڑا اچھی حضرت

۱۔ الدر المنظوم ص ۴۳ ۲۔ ایضاً ص ۲۳۸ ۳۔ ایضاً ص ۵۴۶

۱۔ اس مضمون کی پہلی قسط نومبر کے شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ (مدیر)

احمد کبیر کی حفاظت اور رعایت فرماتے تھے۔ حضرت مخدوم سے روایت ہے کہ ایک موقع پر شیخ جمال نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت جلال سرخ نے کہا تھا کہ میرا فرزند احمد کبیر بڑا عاشق اور شوق الہی میں سرشار ہو گا۔ تم اس کی حفاظت کرنا۔ لہذا میں اس رعایت کو ملحوظ رکھتا ہوں۔ خود احمد کبیر ابتدا میں حضرت شیخ جمال کا کچھ زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ رکن الدین ابوالفتح نے حضرت مخدوم کے ذریعے پیغام بھیجا تو احمد کبیر فوراً حضرت جمال خنداں رو کی خدمت میں پہنچے اور قدم لپوس ہوئے اور پھر آئندہ کبھی بے اعتنائی کا اظہار نہیں کیا۔^{۱۷} حضرت احمد کبیر پر غلبہ اور کشف کا یہ عالم ہوتا تھا کہ فرض اور نفل نمازیں بھی لغو مارتے اور زلزلہ روتے تھے۔^{۱۸} اس زمانے میں ادیچ میں تین خانقاہیں تھیں۔

۱۔ خانقاہ شیخ جمال خنداں رو

۲۔ گاد دیوٹیوں کی خانقاہ

۳۔ حضرت احمد کبیر سہروردی کی خانقاہ، احمد کبیر کی خانقاہ میں دور و نزدیک کے اکثر مسافر، مشائخ اور سیاح آکر مقیم ہوا کرتے تھے۔^{۱۹}

حضرت احمد کبیر کا ادیچ میں انتقال ہوا۔ حضرت مخدوم انتقال کی کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”جن رات میرے والد کا انتقال ہوا، میں اس رات موجود تھا۔ اس روز وہ عشاء کی نماز وقت مستحب میں نہ پڑھ سکے جب آدھی رات ہوئی تو مجھے بلایا۔ وضو کیا اور نماز عشاء ادا کی۔ اور ویسے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے جاں بحق تسلیم کی۔“^{۲۰}

۱۷۔ الدر المنظوم ص ۵۵-۵۵۱ ۱۸۔ ایضاً ص ۵۵ ۱۹۔ ایضاً ص ۵۵

۲۰۔ الدر المنظوم ص ۳۱، ۱۰۳ ۲۱۔ ایضاً ص ۵۹

۲۲۔ الدر المنظوم میں ہے کہ سات سال کی عمر میں احمد کبیر اپنے فرزند مخدوم جہانیاں کو شیخ جمال ادیچ کی خدمت میں لے گئے تھے سیر العارفین ص ۵۶ تاریخ فرشتہ (اردو) ص ۶۸۵ اور پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم ادیچ میں حاصل کر کے حضرت مخدوم جہانیاں ملتان گئے اور وہاں سے تھیں علم کر کے ادیچ آئے تو ان کے والد احمد کبیر زندہ تھے لہذا المنظوم ص ۵۸

احمد کبیر کاسن وصال بھی معلوم نہ ہو سکا۔ مگر ۱۲۴۰ھ سے کسی سال بعد ضرور انتقال ہوا۔ مولف تاریخ ادوچ لکھتے ہیں کہ حضرت جلال سرخ بخاری کے مزار کے بالکل متصل ان کے فرزند احمد کبیر کا مزار ہے حالانکہ خود ہی مولف مذکور نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ حضرت جلال سرخ کا جہاں آج کل مزار ہے وہاں حضرت کی خاک پاک ۱۰۲۶ھ میں چوتھی مرتبہ منتقل کی گئی تھی۔ لہذا حضرت احمد کبیر کا مزار اس کے متصل ہونا صحیح نہیں ہے۔ حضرت احمد کبیر کے بہت سے مرید تھے۔ ان کے خلفاء میں شیخ جلال مجدد سلہٹی خاص طور سے مشہور ہیں، جنہوں نے بنگال و سلہٹ میں اسلام کی شمع روشن کی اور ان ہی کی کوششوں سے اس دور وراؤ کفر ستان میں شمع اسلام روشن ہوئی۔ مشہور ہے کہ وہ احمد کبیر کے بھانجے تھے۔ زمانہ حال کے بعض مورخین کا خیال ہے کہ کام روپ میں ابن بطوطہ شیخ جلال مجدد سلہٹی سے ملا تھا۔

شیخ جمال خندان رو

شیخ جمال نامور محدث، متورج عالم، صاحبِ نبدت درویش اور صدر الدین عارف کے خلیفہ تھے۔ شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا ملتانی نے بچپن ہی میں ان کی جبین منور سے ان کے علم و فضل اور صلاح و تقویٰ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اور حضرت عارف کو وصیت فرمائی تھی کہ جب جمال اوچی تمہارے پاس پہنچیں تو خاص طریقہ سے تعلیم و تربیت فرماتا اور نصف تبرکات و آثار ان کے سپرد کر دینا۔ چنانچہ اس طرح عمل میں آیا کہ شیخ جمال محدث اپنے مرشد کے حضور سے باطنی نعمتوں سے مالا مال ہو کر ادوچ واپس آئے اور وہاں ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ مدرسہ میں خود حدیث کا درس دیتے تھے حضرت مخدوم جہانیاں نے شیخ جمال محدث سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ شیخ جمال محدث کی خانقاہ ادوچ کی مشہور خانقاہ تھی۔

۱۔ تاریخ ادوچ ۹۴-۹۸-۱۲۰-۱۲۱

۲۔ شیخ جمال سلہٹی کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو تذکرہ صدر الدین عارف ۱۴-۱۸۹ آب کوثر ص ۳۵۵-۳۶۹ جنرل آف دی پاکستان ہسٹریکل سوسائٹی (کراچی) ۳۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ شیخ جمال حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مرید تھے۔ (الاعیادین ص ۶۸۵) ۴۔ سیر العارفین ۱۲۹ و خزینۃ الاصفیاء جلد دوم ص ۲۶-۲۷ ۵۔ الدر المنظوم ص ۸۳۲

وہ بڑے حلیم بردبار اور صاحب اخلاق درویش اور عالم تھے۔ ایک مرتبہ تلندروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی مگر انہوں نے حلم و استقلال کو ہاتھ سے نہ دیا لے ظاہر میں مخلوق کے ساتھ بڑی محبت اور اخلاق سے پیش آتے تھے اور باطن میں خالق سے انس و غلبت رکھتے تھے۔ آخر زمانے میں ان کے مدرسے اور خانقاہ کے لئے بادشاہ وقت کی طرف سے معافی و وظیفہ بھی مقرر ہو گیا تھا۔ شیخ جمال محدث کی شہرت ہندوستان سے باہر دنیائے اسلام میں بھی تھی اور وہاں کے اکابر علماء و مشائخ ان سے متعارف تھے۔ شیخ جمال محدث اتباع سنت کا بڑا خیال رکھتے تھے اسی لئے ہمیشہ مولانا کپڑا زیب تن فرماتے تھے بازار سے ایک تنیک کی ایک چادر منگواتے اور اس میں تینوں کپڑے پگڑی کرتا اور ازراہ بنالیتے تھے۔ شیخ جمال خندان رو کا صحیح سال وفات معلوم نہ ہو سکا۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے ۱۲۷۶ھ اور مولوی حفیظ الرحمن بہاولپوری اور مولوی نور محمد خاں فریدی نے ۱۳۱۰ھ تحریر کیا ہے۔ جو صریحاً غلط ہے اس لئے کہ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی پیدائش ۱۰۷۰ھ تمام تذکرہ نویسوں اور مورخین کے نزدیک مسلمہ ہے اور حضرت مخدوم جہانیاں سب سے پہلے شیخ جمال خندان رو کی خدمت میں سات سال کی عمر یعنی ۱۱۴۱ھ میں حاضر ہوئے، اس کے بعد ان کی خدمت میں تعلیم حاصل کی لہذا ہمارا خیال ہے کہ جمال خندان رو کا انتقال آٹھویں صدی کے ربیع اول کے اختتام پر ہوا ہے۔ صحیح سال وفات کا تعین دشوار ہے شیخ جمال کا مزار اوچ موغلہ میں ہے۔ اس وجہ سے اس حصہ کو اوچ جمالی بھی کہتے ہیں۔

شیخ جمال خندان رو کے بعد ان کے جانشین ان کے عالم و فاضل فرزند رضی الدین گنج علم ہوئے۔ ان کو ظاہری علم و فضل کے ساتھ باطنی نعمت سے بھی بہرہ وافر ملا تھا۔ حضرت گنج علم نے اپنے والد کے بعد مدرسہ اور خانقاہ کا خوب انتظام کیا ذکر کرام میں تحریر ہے کہ شیخ رضی الدین گنج علم ۱۲۷۸ھ میں پیدا

۱۔ الدار المنطوق ۱۲۷۳ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ - ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ - ۱۴۰۷ - ۱۴۰۸ - ۱۴۰۹ - ۱۴۱۰ - ۱۴۱۱ - ۱۴۱۲ - ۱۴۱۳ - ۱۴۱۴ - ۱۴۱۵ - ۱۴۱۶ - ۱۴۱۷ - ۱۴۱۸ - ۱۴۱۹ - ۱۴۲۰ - ۱۴۲۱ - ۱۴۲۲ - ۱۴۲۳ - ۱۴۲۴ - ۱۴۲۵ - ۱۴۲۶ - ۱۴۲۷ - ۱۴۲۸ - ۱۴۲۹ - ۱۴۳۰ - ۱۴۳۱ - ۱۴۳۲ - ۱۴۳۳ - ۱۴۳۴ - ۱۴۳۵ - ۱۴۳۶ - ۱۴۳۷ - ۱۴۳۸ - ۱۴۳۹ - ۱۴۴۰ - ۱۴۴۱ - ۱۴۴۲ - ۱۴۴۳ - ۱۴۴۴ - ۱۴۴۵ - ۱۴۴۶ - ۱۴۴۷ - ۱۴۴۸ - ۱۴۴۹ - ۱۴۵۰ - ۱۴۵۱ - ۱۴۵۲ - ۱۴۵۳ - ۱۴۵۴ - ۱۴۵۵ - ۱۴۵۶ - ۱۴۵۷ - ۱۴۵۸ - ۱۴۵۹ - ۱۴۶۰ - ۱۴۶۱ - ۱۴۶۲ - ۱۴۶۳ - ۱۴۶۴ - ۱۴۶۵ - ۱۴۶۶ - ۱۴۶۷ - ۱۴۶۸ - ۱۴۶۹ - ۱۴۷۰ - ۱۴۷۱ - ۱۴۷۲ - ۱۴۷۳ - ۱۴۷۴ - ۱۴۷۵ - ۱۴۷۶ - ۱۴۷۷ - ۱۴۷۸ - ۱۴۷۹ - ۱۴۸۰ - ۱۴۸۱ - ۱۴۸۲ - ۱۴۸۳ - ۱۴۸۴ - ۱۴۸۵ - ۱۴۸۶ - ۱۴۸۷ - ۱۴۸۸ - ۱۴۸۹ - ۱۴۹۰ - ۱۴۹۱ - ۱۴۹۲ - ۱۴۹۳ - ۱۴۹۴ - ۱۴۹۵ - ۱۴۹۶ - ۱۴۹۷ - ۱۴۹۸ - ۱۴۹۹ - ۱۵۰۰ - ۱۵۰۱ - ۱۵۰۲ - ۱۵۰۳ - ۱۵۰۴ - ۱۵۰۵ - ۱۵۰۶ - ۱۵۰۷ - ۱۵۰۸ - ۱۵۰۹ - ۱۵۱۰ - ۱۵۱۱ - ۱۵۱۲ - ۱۵۱۳ - ۱۵۱۴ - ۱۵۱۵ - ۱۵۱۶ - ۱۵۱۷ - ۱۵۱۸ - ۱۵۱۹ - ۱۵۲۰ - ۱۵۲۱ - ۱۵۲۲ - ۱۵۲۳ - ۱۵۲۴ - ۱۵۲۵ - ۱۵۲۶ - ۱۵۲۷ - ۱۵۲۸ - ۱۵۲۹ - ۱۵۳۰ - ۱۵۳۱ - ۱۵۳۲ - ۱۵۳۳ - ۱۵۳۴ - ۱۵۳۵ - ۱۵۳۶ - ۱۵۳۷ - ۱۵۳۸ - ۱۵۳۹ - ۱۵۴۰ - ۱۵۴۱ - ۱۵۴۲ - ۱۵۴۳ - ۱۵۴۴ - ۱۵۴۵ - ۱۵۴۶ - ۱۵۴۷ - ۱۵۴۸ - ۱۵۴۹ - ۱۵۵۰ - ۱۵۵۱ - ۱۵۵۲ - ۱۵۵۳ - ۱۵۵۴ - ۱۵۵۵ - ۱۵۵۶ - ۱۵۵۷ - ۱۵۵۸ - ۱۵۵۹ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۱ - ۱۵۶۲ - ۱۵۶۳ - ۱۵۶۴ - ۱۵۶۵ - ۱۵۶۶ - ۱۵۶۷ - ۱۵۶۸ - ۱۵۶۹ - ۱۵۷۰ - ۱۵۷۱ - ۱۵۷۲ - ۱۵۷۳ - ۱۵۷۴ - ۱۵۷۵ - ۱۵۷۶ - ۱۵۷۷ - ۱۵۷۸ - ۱۵۷۹ - ۱۵۸۰ - ۱۵۸۱ - ۱۵۸۲ - ۱۵۸۳ - ۱۵۸۴ - ۱۵۸۵ - ۱۵۸۶ - ۱۵۸۷ - ۱۵۸۸ - ۱۵۸۹ - ۱۵۹۰ - ۱۵۹۱ - ۱۵۹۲ - ۱۵۹۳ - ۱۵۹۴ - ۱۵۹۵ - ۱۵۹۶ - ۱۵۹۷ - ۱۵۹۸ - ۱۵۹۹ - ۱۶۰۰ - ۱۶۰۱ - ۱۶۰۲ - ۱۶۰۳ - ۱۶۰۴ - ۱۶۰۵ - ۱۶۰۶ - ۱۶۰۷ - ۱۶۰۸ - ۱۶۰۹ - ۱۶۱۰ - ۱۶۱۱ - ۱۶۱۲ - ۱۶۱۳ - ۱۶۱۴ - ۱۶۱۵ - ۱۶۱۶ - ۱۶۱۷ - ۱۶۱۸ - ۱۶۱۹ - ۱۶۲۰ - ۱۶۲۱ - ۱۶۲۲ - ۱۶۲۳ - ۱۶۲۴ - ۱۶۲۵ - ۱۶۲۶ - ۱۶۲۷ - ۱۶۲۸ - ۱۶۲۹ - ۱۶۳۰ - ۱۶۳۱ - ۱۶۳۲ - ۱۶۳۳ - ۱۶۳۴ - ۱۶۳۵ - ۱۶۳۶ - ۱۶۳۷ - ۱۶۳۸ - ۱۶۳۹ - ۱۶۴۰ - ۱۶۴۱ - ۱۶۴۲ - ۱۶۴۳ - ۱۶۴۴ - ۱۶۴۵ - ۱۶۴۶ - ۱۶۴۷ - ۱۶۴۸ - ۱۶۴۹ - ۱۶۵۰ - ۱۶۵۱ - ۱۶۵۲ - ۱۶۵۳ - ۱۶۵۴ - ۱۶۵۵ - ۱۶۵۶ - ۱۶۵۷ - ۱۶۵۸ - ۱۶۵۹ - ۱۶۶۰ - ۱۶۶۱ - ۱۶۶۲ - ۱۶۶۳ - ۱۶۶۴ - ۱۶۶۵ - ۱۶۶۶ - ۱۶۶۷ - ۱۶۶۸ - ۱۶۶۹ - ۱۶۷۰ - ۱۶۷۱ - ۱۶۷۲ - ۱۶۷۳ - ۱۶۷۴ - ۱۶۷۵ - ۱۶۷۶ - ۱۶۷۷ - ۱۶۷۸ - ۱۶۷۹ - ۱۶۸۰ - ۱۶۸۱ - ۱۶۸۲ - ۱۶۸۳ - ۱۶۸۴ - ۱۶۸۵ - ۱۶۸۶ - ۱۶۸۷ - ۱۶۸۸ - ۱۶۸۹ - ۱۶۹۰ - ۱۶۹۱ - ۱۶۹۲ - ۱۶۹۳ - ۱۶۹۴ - ۱۶۹۵ - ۱۶۹۶ - ۱۶۹۷ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۹ - ۱۷۰۰ - ۱۷۰۱ - ۱۷۰۲ - ۱۷۰۳ - ۱۷۰۴ - ۱۷۰۵ - ۱۷۰۶ - ۱۷۰۷ - ۱۷۰۸ - ۱۷۰۹ - ۱۷۱۰ - ۱۷۱۱ - ۱۷۱۲ - ۱۷۱۳ - ۱۷۱۴ - ۱۷۱۵ - ۱۷۱۶ - ۱۷۱۷ - ۱۷۱۸ - ۱۷۱۹ - ۱۷۲۰ - ۱۷۲۱ - ۱۷۲۲ - ۱۷۲۳ - ۱۷۲۴ - ۱۷۲۵ - ۱۷۲۶ - ۱۷۲۷ - ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹ - ۱۷۳۰ - ۱۷۳۱ - ۱۷۳۲ - ۱۷۳۳ - ۱۷۳۴ - ۱۷۳۵ - ۱۷۳۶ - ۱۷۳۷ - ۱۷۳۸ - ۱۷۳۹ - ۱۷۴۰ - ۱۷۴۱ - ۱۷۴۲ - ۱۷۴۳ - ۱۷۴۴ - ۱۷۴۵ - ۱۷۴۶ - ۱۷۴۷ - ۱۷۴۸ - ۱۷۴۹ - ۱۷۵۰ - ۱۷۵۱ - ۱۷۵۲ - ۱۷۵۳ - ۱۷۵۴ - ۱۷۵۵ - ۱۷۵۶ - ۱۷۵۷ - ۱۷۵۸ - ۱۷۵۹ - ۱۷۶۰ - ۱۷۶۱ - ۱۷۶۲ - ۱۷۶۳ - ۱۷۶۴ - ۱۷۶۵ - ۱۷۶۶ - ۱۷۶۷ - ۱۷۶۸ - ۱۷۶۹ - ۱۷۷۰ - ۱۷۷۱ - ۱۷۷۲ - ۱۷۷۳ - ۱۷۷۴ - ۱۷۷۵ - ۱۷۷۶ - ۱۷۷۷ - ۱۷۷۸ - ۱۷۷۹ - ۱۷۸۰ - ۱۷۸۱ - ۱۷۸۲ - ۱۷۸۳ - ۱۷۸۴ - ۱۷۸۵ - ۱۷۸۶ - ۱۷۸۷ - ۱۷۸۸ - ۱۷۸۹ - ۱۷۹۰ - ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ - ۱۷۹۳ - ۱۷۹۴ - ۱۷۹۵ - ۱۷۹۶ - ۱۷۹۷ - ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۱ - ۱۸۰۲ - ۱۸۰۳ - ۱۸۰۴ - ۱۸۰۵ - ۱۸۰۶ - ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸ - ۱۸۰۹ - ۱۸۱۰ - ۱۸۱۱ - ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳ - ۱۸۱۴ - ۱۸۱۵ - ۱۸۱۶ - ۱۸۱۷ - ۱۸۱۸ - ۱۸۱۹ - ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ - ۱۸۲۲ - ۱۸۲۳ - ۱۸۲۴ - ۱۸۲۵ - ۱۸۲۶ - ۱۸۲۷ - ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ - ۱۸۳۰ - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲ - ۱۸۳۳ - ۱۸۳۴ - ۱۸۳۵ - ۱۸۳۶ - ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹ - ۱۸۴۰ - ۱۸۴۱ - ۱۸۴۲ - ۱۸۴۳ - ۱۸۴۴ - ۱۸۴۵ - ۱۸۴۶ - ۱۸۴۷ - ۱۸۴۸ - ۱۸۴۹ - ۱۸۵۰ - ۱۸۵۱ - ۱۸۵۲ - ۱۸۵۳ - ۱۸۵۴ - ۱۸۵۵ - ۱۸۵۶ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۸ - ۱۸۵۹ - ۱۸۶۰ - ۱۸۶۱ - ۱۸۶۲ - ۱۸۶۳ - ۱۸۶۴ - ۱۸۶۵ - ۱۸۶۶ - ۱۸۶۷ - ۱۸۶۸ - ۱۸۶۹ - ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲ - ۱۸۷۳ - ۱۸۷۴ - ۱۸۷۵ - ۱۸۷۶ - ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ - ۱۸۸۳ - ۱۸۸۴ - ۱۸۸۵ - ۱۸۸۶ - ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰ - ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ - ۱۸۹۴ - ۱۸۹۵ - ۱۸۹۶ - ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ - ۱۹۰۰ - ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳ - ۱۹۰۴ - ۱۹۰۵ - ۱۹۰۶ - ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ - ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ - ۱۹۱۴ - ۱۹۱۵ - ۱۹۱۶ - ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ - ۱۹۲۴ - ۱۹۲۵ - ۱۹۲۶ - ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ - ۱۹۳۴ - ۱۹۳۵ - ۱۹۳۶ - ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ - ۱۹۴۰ - ۱۹۴۱ - ۱۹۴۲ - ۱۹۴۳ - ۱۹۴۴ - ۱۹۴۵ - ۱۹۴۶ - ۱۹۴۷ - ۱۹۴۸ - ۱۹۴۹ - ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶ - ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۹ - ۱۹۶۰ - ۱۹۶۱ - ۱۹۶۲ - ۱۹۶۳ - ۱۹۶۴ - ۱۹۶۵ - ۱۹۶۶ - ۱۹۶۷ - ۱۹۶۸ - ۱۹۶۹ - ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ - ۱۹۷۴ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۶ - ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۴ - ۱۹۸۵ - ۱۹۸۶ - ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ - ۱۹۹۴ - ۱۹۹۵ - ۱۹۹۶ - ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳ - ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ - ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۴ - ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳ - ۲۰۲۴ - ۲۰۲۵ - ۲۰۲۶ - ۲۰۲۷ - ۲۰۲۸ - ۲۰۲۹ - ۲۰۳۰ - ۲۰۳۱ - ۲۰۳۲ - ۲۰۳۳ - ۲۰۳۴ - ۲۰۳۵ - ۲۰۳۶ - ۲۰۳۷ - ۲۰۳۸ - ۲۰۳۹ - ۲۰۴۰ - ۲۰۴۱ - ۲۰۴۲ - ۲۰۴۳ - ۲۰۴۴ - ۲۰۴۵ - ۲۰۴۶ - ۲۰۴۷ - ۲۰۴۸ - ۲۰۴۹ - ۲۰۵۰ - ۲۰۵۱ - ۲۰۵۲ - ۲۰۵۳ - ۲۰۵۴ - ۲۰۵۵ - ۲۰۵۶ - ۲۰۵۷ - ۲۰۵۸ - ۲۰۵۹ - ۲۰۶۰ - ۲۰۶۱ - ۲۰۶۲ - ۲۰۶۳ - ۲۰۶۴ - ۲۰۶۵ - ۲۰۶۶ - ۲۰۶۷ - ۲۰۶۸ - ۲۰۶۹ - ۲۰۷۰ - ۲۰۷۱ - ۲۰۷۲ - ۲۰۷۳ - ۲۰۷۴ - ۲۰۷۵ - ۲۰۷۶ - ۲۰۷۷ - ۲۰۷۸ - ۲۰۷۹ - ۲۰۸۰ - ۲۰۸۱ - ۲۰۸۲ - ۲۰۸۳ - ۲۰۸۴ - ۲۰۸۵ - ۲۰۸۶ - ۲۰۸۷ - ۲۰۸۸ - ۲۰۸۹ - ۲۰۹۰ - ۲۰۹۱ - ۲۰۹۲ - ۲۰۹۳ - ۲۰۹۴ - ۲۰۹۵ - ۲۰۹۶ - ۲۰۹۷ - ۲۰۹۸ - ۲۰۹۹ - ۲۱۰۰ - ۲۱۰۱ - ۲۱۰۲ - ۲۱۰۳ - ۲۱۰۴ - ۲۱۰۵ - ۲۱۰۶ - ۲۱۰۷ - ۲۱۰۸ - ۲۱۰۹ - ۲۱۱۰ - ۲۱۱۱ - ۲۱۱۲ - ۲۱۱۳ - ۲۱۱۴ - ۲۱۱۵ - ۲۱۱۶ - ۲۱۱۷ - ۲۱۱۸ - ۲۱۱۹ - ۲۱۲۰ - ۲۱۲۱ - ۲۱۲۲ - ۲۱۲۳ - ۲۱۲۴ - ۲۱۲۵ - ۲۱۲۶ - ۲۱۲۷ - ۲۱۲۸ - ۲۱۲۹ - ۲۱۳۰ - ۲۱۳۱ - ۲۱۳۲ - ۲۱۳۳ - ۲۱۳۴ - ۲۱۳۵ - ۲۱۳۶ - ۲۱۳۷ - ۲۱۳۸ - ۲۱۳۹ - ۲۱۴۰ - ۲۱۴۱ - ۲۱۴۲ - ۲۱۴۳ - ۲۱۴۴ - ۲۱۴۵ - ۲۱۴۶ - ۲۱۴۷ - ۲۱۴۸ - ۲۱۴۹ - ۲۱۵۰ - ۲۱۵۱ - ۲۱۵۲ - ۲۱۵۳ - ۲۱۵۴ - ۲۱۵۵ - ۲۱۵۶ - ۲۱۵۷ - ۲۱۵۸ - ۲۱۵۹ - ۲۱۶۰ - ۲۱۶۱ - ۲۱۶۲ - ۲۱۶۳ - ۲۱۶۴ - ۲۱۶۵ - ۲۱۶۶ - ۲۱۶۷ - ۲۱۶۸ - ۲۱۶۹ - ۲۱۷۰ - ۲۱۷۱ - ۲۱۷۲ - ۲۱۷۳ - ۲۱۷۴ - ۲۱۷۵ - ۲۱۷۶ - ۲۱۷۷ - ۲۱۷۸ - ۲۱۷۹ - ۲۱۸۰ - ۲۱۸۱ - ۲۱۸۲ - ۲۱۸۳ - ۲۱۸۴ - ۲۱۸۵ - ۲۱۸۶ - ۲۱۸۷ - ۲۱۸۸ - ۲۱۸۹ - ۲۱۹۰ - ۲۱۹۱ - ۲۱۹۲ - ۲۱۹۳ - ۲۱۹۴ - ۲۱۹۵ - ۲۱۹۶ - ۲۱۹۷ - ۲۱۹۸ - ۲۱۹۹ - ۲۲۰۰ - ۲۲۰۱ - ۲۲۰۲ - ۲۲۰۳ - ۲۲۰۴ - ۲۲۰۵ - ۲۲۰۶ - ۲۲۰۷ - ۲۲۰۸ - ۲۲۰۹ - ۲۲۱۰ - ۲۲۱۱ - ۲۲۱۲ - ۲۲۱۳ - ۲۲۱۴ - ۲۲۱۵ - ۲۲۱۶ - ۲۲۱۷ - ۲۲۱۸ - ۲۲۱۹ - ۲۲۲۰ - ۲۲۲۱ - ۲۲۲۲ - ۲۲۲۳ - ۲۲۲۴ - ۲۲۲۵ - ۲۲۲۶ - ۲۲۲۷ - ۲۲۲۸ - ۲۲۲۹ - ۲۲۳۰ - ۲۲۳۱ - ۲۲۳۲ - ۲۲۳۳ - ۲۲۳۴ - ۲۲۳۵ - ۲۲۳۶ - ۲۲۳۷ - ۲۲۳۸ - ۲۲۳۹ - ۲۲۴۰ - ۲۲۴۱ - ۲۲۴۲ - ۲۲۴۳ - ۲۲۴۴ - ۲۲۴۵ - ۲۲۴۶ - ۲۲۴۷ - ۲۲۴۸ - ۲۲۴۹ - ۲۲۵۰ - ۲۲۵۱ - ۲۲۵۲ - ۲۲۵۳ - ۲۲۵۴ - ۲۲۵۵ - ۲۲۵۶ - ۲۲۵۷ - ۲۲۵۸ - ۲۲۵۹ - ۲۲۶۰ - ۲۲۶۱ - ۲۲۶۲ - ۲۲۶۳ - ۲۲۶۴ - ۲۲۶۵ - ۲۲۶۶ - ۲۲۶۷ - ۲۲۶۸ - ۲۲۶۹ - ۲۲۷۰ - ۲۲۷۱ - ۲۲۷۲ - ۲۲۷۳ - ۲۲۷۴ - ۲۲۷۵ - ۲۲۷۶ - ۲۲۷۷ - ۲۲۷۸ - ۲۲۷۹ - ۲۲۸۰ - ۲۲۸۱ - ۲۲۸۲ - ۲۲۸۳ - ۲۲۸۴ - ۲۲۸۵ - ۲۲۸۶ - ۲۲۸۷ - ۲۲۸۸ - ۲۲۸۹ - ۲۲۹۰ - ۲۲۹۱ - ۲۲۹۲ - ۲۲۹۳ - ۲۲۹۴ - ۲۲۹۵ - ۲۲۹۶ - ۲۲۹۷ - ۲۲۹۸ - ۲۲۹۹ - ۲۳۰۰ - ۲۳۰۱ - ۲۳۰۲ - ۲۳۰۳ - ۲۳۰۴ - ۲۳۰۵ - ۲۳۰۶ - ۲۳۰۷ - ۲۳۰۸ - ۲۳۰۹ - ۲۳۱۰ - ۲۳۱۱ - ۲۳۱۲ - ۲۳۱۳ - ۲۳۱۴ - ۲۳۱۵ - ۲۳۱۶ - ۲۳۱۷ - ۲۳۱۸ - ۲۳۱۹ - ۲۳۲۰ - ۲۳۲۱ - ۲۳۲۲ - ۲۳۲۳ - ۲۳۲۴ - ۲۳۲۵ - ۲۳۲۶ - ۲۳۲۷ - ۲۳۲۸ - ۲۳۲۹ - ۲۳۳۰ - ۲۳۳۱ - ۲۳۳۲ - ۲۳۳۳ - ۲۳۳۴ - ۲۳۳۵ - ۲۳۳۶ - ۲۳۳۷ - ۲۳۳۸ - ۲۳۳۹ - ۲۳۴۰ - ۲۳۴۱ - ۲۳۴۲ - ۲۳۴۳ - ۲۳۴۴ - ۲۳۴۵ - ۲۳۴۶ - ۲۳۴۷ - ۲۳۴۸ - ۲۳۴۹ - ۲۳۵۰ - ۲۳۵۱ - ۲۳۵۲ - ۲۳۵۳ - ۲۳۵۴ - ۲۳۵۵ - ۲۳۵۶ - ۲۳۵۷ - ۲۳۵۸ - ۲۳۵۹ - ۲۳۶۰ - ۲۳۶۱ - ۲۳۶۲ - ۲۳۶۳ - ۲۳۶۴ - ۲۳۶۵ - ۲۳۶۶ - ۲۳۶۷ - ۲۳۶۸ - ۲۳۶۹ - ۲۳۷۰ - ۲۳۷۱ - ۲۳۷۲ - ۲۳۷۳ - ۲۳۷۴ - ۲۳۷۵ - ۲۳۷۶ - ۲۳۷۷ - ۲۳۷۸ - ۲۳۷۹ - ۲۳۸۰ - ۲۳۸۱ - ۲۳۸۲ - ۲۳۸۳ - ۲۳۸۴ - ۲۳۸۵ - ۲۳۸۶ - ۲۳۸۷ - ۲۳۸۸ - ۲۳۸۹ - ۲۳۹۰ - ۲۳۹۱ - ۲۳۹۲ - ۲۳۹۳ - ۲۳۹۴ - ۲۳۹۵ - ۲۳۹۶ - ۲۳۹۷ - ۲۳۹۸ - ۲۳۹۹ - ۲۴۰۰ - ۲۴۰۱ - ۲۴۰۲ - ۲۴۰۳ - ۲۴۰۴ - ۲۴۰۵ - ۲۴۰۶ - ۲۴۰۷ - ۲۴۰۸ - ۲۴۰۹ - ۲۴۱۰ - ۲۴۱۱ - ۲۴۱۲ - ۲۴۱۳ - ۲۴۱۴ - ۲۴۱۵ - ۲۴۱۶ - ۲۴۱۷ - ۲۴۱۸ - ۲۴۱۹ - ۲۴۲۰ - ۲۴۲۱ - ۲۴۲۲ - ۲۴۲۳ - ۲۴۲۴ - ۲۴۲۵ - ۲۴۲۶ - ۲۴۲۷ - ۲۴۲۸ - ۲۴۲۹ - ۲۴۳۰ - ۲۴۳۱ - ۲۴۳۲ - ۲۴۳۳ - ۲۴۳۴ - ۲۴۳۵ - ۲۴۳۶ - ۲۴۳۷ - ۲۴۳۸ - ۲۴۳۹ - ۲

ہوئے اور ۱۳۶۸ھ میں انتقال ہوا شیخ جمال خندان روکا خاندان علم و فضل کے اعتبار سے ہمیشہ ممتاز رہا حضرت خود، مخدوم جہانیاں کے استاد تھے اس کے بعد ان کے خاندان کو بخاری مخدوم کی اتالیقی کی عزت برابر حاصل رہی مولوی حفیظ الرحمن اپنی ۱۳۹۱ھ کی تالیف "تاریخ اوچ" میں لکھتے ہیں کہ آج تک یہ رسم ہے کہ جب بخاری سجادہ نشین کے گھر میں فرزند پیدا ہوتا ہے تو شیخ جمال الدین کی خانقاہ پر ایک گھوڑا بطور نذر کے تحفہ دیا جاتا ہے۔

مخدوم جہانیاں جہاں گشت

مخدوم جہانیاں جہاں گشت، احمد کبیر کے بڑے صاحبزادے، مشہور صوفی شیخ اور نامور سیاح معرفت گزرے ہیں۔ ان کی پیدائش ۱۲۸۱ھ شعبان ۸ کے ۱۰ کو اوچ میں ہوئی تھی۔ حضرت مخدوم کا نام نامی ان کے جد امجد کے اسم بڑی پر جلال الدین رکھا گیا، لیکن عام طور پر مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے نام سے معروف ہیں۔ "مخدوم جہانیاں" لقب ہے جو ان کو بطور عیدی کے اپنے سلسلہ کے مشائخ عظام سے ملا ہے۔ مخدوم نے سیر و سیاحت خوب فرمائی تھی اس لئے "جہاں گشت" مشہور ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت مخدوم کو ان کے والد ماجد شیخ جمال خندان روکی خدمت میں لے گئے تو شیخ خندان رونے فرمایا۔

بابا آریے! شما پسرانید کہ دو مان خویش بابا ہاں! تم وہ صاحبزادے ہو کہ اپنے

سنور ساخت وہم خاندان مشائخ۔ خاندان اور اپنے مشائخ کے خاندان کو

روشن کر دو گے۔

۱۔ ذکر کرام از مولوی حفیظ الرحمن ۸۵-۸۷ (بہاولپور ۱۳۳۸ھ)

۲۔ تاریخ اوچ ص ۱۵

۳۔ لطائف اشرف جلد اول از نظام مبینی ۳۹۲ (دہلی ۱۳۹۹ھ)

۴۔ سیر العارفین ۱۵۴-۱۵۸ و تاریخ فرشتہ (اروڈیشن) ص ۱۸۷

حضرت مخدوم کی ابتدائی تعلیم دہلی میں شیخ بہاؤ الدین قاضی دہلی اور شیخ جمال خندان روہ کے پاس ہوئی۔ پھر حضرت مخدوم ملتان پہنچے اور حضرت رکن الدین ابوالفتح کے زیرِ نگرانی تعلیم پائی۔ حضرت رکن الدین حضرت مخدوم پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں۔

”ایک برس تک میں وہاں رہا۔ چند کتابیں جو کہ بعد انتقال قاضی بہاؤ الدین رہ گئی تھیں ان کو میں نے تمام کیا۔“

حضرت مخدوم شیخ رکن الدین ابوالفتح کے سلسلہ سہروردی میں مرید ہوئے، اور خلافت پائی چشتیہ سلسلہ میں شیخ نصیر الدین محمد چراغ دہلی کے خلیفہ تھے۔ حضرت مخدوم کو سیلوستان کی چالیس خانقاہوں کا نظام سپرد کر کے محمد تعلق نے شیخ الاسلام مقرر کیا، مگر مخدوم نے اس منصب کو چھوڑ کر مختلف ممالک کی سیر و سیاحت فرمائی۔ حضرت مخدوم نے حرمین شریفین کی زیارت کی۔ سات سال مکہ میں اور دو سال مدینہ میں مقیم رہے۔ وہاں کے مشائخ سے تمام علوم تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ پڑھے۔ ان کے مشائخ میں عبداللہ مطری اور عبداللہ یافعی بہت مشہور و معروف ہیں۔

حضرت مخدوم نے جو سیاحت فرمائی ہے، افسوس اس کا مستزاد رقع نہیں ملتا۔ حضرت مخدوم سے منسوب جو سفرنامہ فارسی یا اردو میں ملتا ہے، وہ قطعاً جعلی اور وضعی ہے۔ اس میں بے سرو پا واقعات، من گھڑت حکایتیں اور دواؤں کا ذکر ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے جہاں نشت کے لقب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معتقدات کی روشنی میں ایک سفرنامہ گڑھ دیا ہے بعض شہر و قصبات کے نام ملفوظات سے لئے گئے ہیں اور پھر اس سفرنامہ میں مختلف لوگوں نے قطع ویرید کی ہے۔

حضرت مخدوم نے اپنے عہد میں سیاحت میں خاصا حصہ لیا۔ فیروز شاہ تغلق کا زمانہ تھا۔ فیروز شاہ سے حضرت کے تعلقات خوب استوار تھے، جب فیروز شاہ نے ٹھٹھہ پر تاخت کی تو اول مرتبہ اس کو ناکامی ہوئی اور دوسری مرتبہ حضرت مخدوم کی کوششوں سے امیران ٹھٹھہ نے اطاعت قبول کی۔ مخدوم کئی مرتبہ دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں کے

عمادین امر اور ذرا، شہزادوں اور بادشاہ سے اکثر ملاقاتیں ہوتی تھیں، الدار المنظم میں بڑی تفصیل ملتی ہے۔

حضرت مخدوم اپنے زمانے کے نامور شیخ اور ولی کامل تھے۔ دور دراز سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اداوت و خلافت سے سرفراز ہوتے تھے۔ حضرت باقاعدہ درس دیتے تھے۔ ان کا ایک اچھا کتب خانہ تھا۔ مسلک حنفی کے متنب اور صحابہ کی محبت سے سرشار تھے۔

حدیث پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ حضرت مخدوم اپنی مریدوں کی خاص طور سے تربیت فرماتے تھے آپ کے ذریعہ سے بہت سے لوگ داخل اسلام ہوئے، بلکہ راجپوتوں کے بعض قبائل حضرت مخدوم کے دستِ حق پرست پر ہی مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ مقامی زبانوں میں رشد و ہدایت اور تبلیغ و اشاعت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان کے بعض ہندی (اردو) مقبول ملتے ہیں جن سے اردو کے نشوونما اور ارتقا کا اندازہ ہوتا ہے۔

مشہور ہے کہ دہلی کا قدم شریف فیروز شاہ کے زمانے میں حضرت مخدوم مصر سے لائے۔ تاریخی اور واقعاتی اعتبار سے یہ بات بالکل غلط ہے ہم نے اپنی کتاب "مخدوم جہانیاں جہان گشت" میں اس مسئلہ پر بڑی مفصل بحث کی ہے۔

آپ کی خدمت میں مشہور سیاح ابن بطوطہ حاضر ہوا۔ آپ کے تعلقات ان کے زمانے کے مشہور درویش و شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اور خواجہ گیسو دراز سے بہت اچھے تھے۔

حضرت مخدوم کی عمر اسی سال کی ہوئی سال وفات ۸۵۷ھ ہے۔ ۱۰ روی الحجۃ عید قربان چہار شنبہ کا دن تھا، نماز دو گانہ ادا کرنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اور غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ ریشہ و ہدایت، فلاح و خیر اور علم و فضل کا آفتاب ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

مزار شریف، اوچ منلع بہاولپور میں ہے۔ دروازہ پر حسب ذیل تاریخ ثبت ہے۔

تاریک گشت جملہ جہاں بے جمال شاہ

تاریخ بود ہفت مند ہشتاد و پنج سال

حضرت کے بہت سے خلیفہ ہوئے جن سے سلسلہ کی نشر و اشاعت ہوئی مخدوم کے ملفوظات

جامع العلوم (الدر المنظوم) خزانہ جلالی، جواہر جلالی۔ منظرہ جلالی۔ سراج الہدایہ، مقررنامہ، مناقب مخدوم جہانیاں، علوم و معارف کے خزانے ہیں، مخدوم نے حضرت قطب الدین دمشقی کے رسالہ مکیہ کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے اس کا ایک نسخہ کیمبرج یونیورسٹی کے کتب خانہ میں ہے۔

شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر ہرودی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، محقق اسرار حقیقت عالم و عامل اور فاضل یگانہ تھے۔ حضرت محمد بن ابی بکر صدیقؓ کی اولاد سے تھے۔ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی صحبت کا شرف بھی حاصل تھا۔ اور ان سے فیض بھی پایا۔ ملک عراق میں آپ کی بہت شہرت رہی۔ چنانچہ دور و نزدیک سے ارباب طریقت استفادہ کی غرض سے آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ کا مذہب شافعی اور طریقہ کامل اتباع سنت رسول تھا۔ آپ نے کئی کتابیں لکھیں جن میں عوارف المعارف زیادہ مشہور ہے۔۔۔

دور دراز ملکوں سے لوگ آپ سے مسئلے دریافت کرتے اور فتوے حاصل کرنے کے لئے آتے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو لکھا کہ میں عمل کو ترک کرتا ہوں تو میری طبیعت بطلت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اور اگر عمل کرتا ہوں تو دل میں عجب پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ عمل کرتے رہو اور عجب سے نجات حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔

رجب ۵۳۹ھ میں پیدا ہوئے۔ اور تیرا نوے برس کی عمر میں محرم ۶۳۳ھ میں انتقال فرمایا مزار مبارک بغداد میں ہے۔

شیخ سعدی شیرازی بلند پایہ بزرگ بھی آپ کے مرید تھے۔ چنانچہ انہوں نے پیرومرشد کی ایک نصیحت کو اس طرح نظم کیا ہے۔

مرا پیروانائے مرشد شہاب

یکے آنکہ بر خویش خود ہیں مباش

دو انداز فرمودہم روئے آب

دوم آنکہ بر غیر بد ہیں مباش

(رشید احمد ارشد از ترجمہ اردو عوارف المعارف)

فیلسوف العرب - الکندی

شیخ عبدالکریم الزنجانی النخعی

ابویوسف یعقوب ابن اسحاق بن الصباح الکندی کا سلسلہ نسب یعرب بن قحطان سے ملتا ہے۔ وہ واسط میں پیدا ہوا۔ تیسری صدی ہجری یعنی نویں صدی عیسوی اس کا زمانہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ وہ بصرے میں پیدا ہوا، اور دوسری روایت میں اس کی جائے پیدائش کوفہ بتائی گئی ہے جہاں اس کے والد کوئی بیس برس تک والی رہے وہ کس خاص سن میں پیدا ہوا۔ یہ حتی طور سے معلوم نہیں، اس طرح اس کا سن و قات کا بھی تعین نہیں ہو سکا۔

الکندی کی ایک ایسے شریف نسب خاندان میں نشوونما ہوئی، جس میں ایک عرصہ دراز سے امارت و سیادت چلی آتی تھی۔ اس کے والد اسحاق بن الصباح خلفائے عباسیہ میں سے ہمہی اور ہارون الرشید کے عہد میں کوفہ کے والی تھے۔ اور ان کے آباؤ اجداد میں سے اشعث بن قیس کو اسلام لانے کے بعد

سے گزشتہ سال جمہوریہ عراق کے زیر اہتمام بغداد میں عرب اور اسلام کے پہلے فلسفی الکندی کی ہزار سالہ برسی منائی گئی۔ اس موقع پر الامام الاکبر فیلسوف العرب والا سلام الماشہور "الشیخ عبدالکریم الزنجانی النخعی" نے الکندی پر ایک مقالہ پڑھا۔ جن کا اردو ترجمہ نذر قارئین ہے۔ ————— مدیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ عہد جاہلیت میں اپنے قبیلہ کنڈھ کے بادشاہ تھے اور انہیں یہ بادشاہت اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملی تھی۔

الکندی کی درس و تدریس کی زندگی کا آغاز بصرے ہی میں ہو گیا تھا۔ بعد میں وہ بغداد منتقل ہو گیا جو اس زمانے میں علوم و فنون اور عالمی تہذیب و ثقافت کا عظیم مرکز تھا۔ جن سے اس نے خوب استفادہ کیا، اور بغداد کے علمی سرچشموں سے وہ پوری طرح سیراب ہوا، یہاں تک کہ اس کا ذہن ایک عظیم دائرہ معارف (انسائیکلو پیڈیا) بن گیا، جس میں فلسفہ، ادب، طب، علم الافلاک، فن موسیقی، علوم ریاضی اور طبیعیات و کیمیائیات سب کچھ تھے۔ مختصراً اکیلے الکندی کے ذہن نے بغداد سے اتنا کچھ حاصل کر لیا کہ دس ذہن بھی اسے حاصل کرنے سے عاجز رہتے اس کی علمی پیاس اسے علم کے ہر سرچشمے کی طرف لے گئی۔ اس نے یونانی و سریانی زبانیں سیکھیں۔ اور ان سے عربی زبان میں ترجمے کئے۔ الکندی کا شمار اس دور کے مشہور اور باہر مترجموں میں ہوتا تھا، جن کے نام یہ ہیں:۔ جنین بن اسحاق، یعقوب بن اسحاق الکندی، ثابت بن قرہ الحارثی اور عمر بن بن الفرخان الطبری۔ الکندی یونانی فلسفہ، ہندی حکمت اور فارسی معارف سے بڑی شغفیتگی رکھتا تھا۔ چنانچہ ان پر مشتمل جو کتاب بھی ہاتھ لگتی، وہ اسے لے کر بیٹھ جاتا اور لغیب ختم کے دم نہ لیتا اس سے پہلے عربوں میں الکندی کی کوئی نظیر نہ تھی اسی لئے اسے فیلسوف عربی کا لقب دیا گیا۔

بعض مورخوں نے الکندی کی ۳۵ تصنیفات گنائی ہیں، جن میں کتابیں اور رسالے سب شامل ہیں۔ اور بعض کے نزدیک ان کی تعداد ۲۳۱ ہے۔ ابن النذیم نے ”الفہرست“ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ابن ابی اصیبعہ نے اپنی کتاب ”عیون الانباء“ میں ان میں سے بہت سوں کو بغیر کسی ترتیب و نظام کے گنایا ہے۔ ”تاریخ الحکماء“ میں انہیں الگ ہر فصل کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے الکندی کی تصنیفات کو فصل وار یوں گنایا ہے۔ فلسفہ ۳۲، نجوم ۱۹، علم الافلاک ۱۶، بحث و جدل ۱۷، احداث ۱۴، الکیمیائیات، فن موسیقی ۷، علم النفس ۵، تقدیمہ المعرفہ ۵، حباب ۱۱، ہندسہ ۲۳، طب ۲۲، ریاست ۱۲، طبیعیات ۳۳، منطق ۹، احکام ۱۰، اور ابعاد ۸۔ اس ضمن میں افسوس ناک بات یہ ہے کہ ان تصنیفات میں سے بہت کم ضائع ہونے سے بچیں، اتنی کم کہ ان سے الکندی کے فلسفہ پر پوری روشنی نہیں پڑ سکتی۔ بعض ثقہ

مونیہ کی رائے ہے کہ الگندی کا فلسفہ افلاطون، ارسطو اور افلاطین کے فلسفوں کا امتزاج ہے جسے تمام تر ارسطو سے منسوب کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے پاس الفارابی اور ابن سینا دو ایسے ذرائع ہیں، جو الگندی کے فلسفہ کی ایک واضح اور حقیقی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔

قبل اس کے کہ ہم فلسفہ الگندی کی یہ تصویر پیش کریں، عربوں اور مسلمانوں میں فلسفہ کی جس طرح نشوونما ہوئی، اس کا اجمالاً ذکر کریں گے۔

الگندی کے بالخصوص اور عربوں اور مسلمانوں کے بالعموم فلسفے میں دلچسپی لینے کے اہم اسباب میں سے ایک سبب خود اسلام ہے جو کہ ”دین فطرت و طبعیت“ ہے اور اس کی کتاب قرآن کریم پہلی آسمانی کتاب ہے جس نے اپنے پیروؤں پر تحصیل علم و دانش فرض قرار دیا۔ اور کائنات کے اسرار اور وجود کے رازوں پر غور و فکر کرنا ان کے لئے لازم ٹھہرایا تاکہ وہ اس طرح حائق و مہدیٰ اول کی معرفت حاصل کر کے اس پر ایمان لائیں اور انہیں روح کی بقا و خلود اور دوسری زندگی میں اس کے لوٹنے کا جہاں کہ عدل الہی کی طرف سے بدی اور نیکی کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ ملے گا، یقین حاصل ہو۔ کیا اس کے علاوہ صحیح فلسفہ کوئی اور چیز ہے؟ اور کیا فلسفہ اپنے پیروؤں کو یہ خود دعوت دیتا ہے کہ وہ عالم کی ابتدا اور اس کی انتہا اور کائنات کی عظمت اور جس طرح کہ اس کا نظام چل رہا ہے، اس پر غور و فکر کریں یا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں۔ اَللّٰہُ یَتَفَكَّرُ فِیْ مَلٰکُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰہُ مِنْ شَیْءٍ لَّہٗ اَدْرَاسَ کَے اس ارشاد میں۔ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اِخْتِلَافِہٖ اٰیٰتٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ لَا دُلٰی الْاَلْبَابِ“ نیز اس طرح کی دوسری آیات میں کوئی فرق ہے؟

کیا یہ آیات اس امر کی صراحت نہیں کرتیں کہ اسلام نے عقل فطری کو جو ادہام کی آلائشوں سے پاک ہو، پورا اختیار دیا ہے، اور یہ کہ اس نے اس کے غور و فکر کے لئے کسی خاص جہت کی شرط نہیں رکھی اور نہ اس کے لئے کوئی مخصوص حد معین کی ہے۔ بلکہ اسلام نے سلیم عقول کو عقائد اور عالم کون و مکان کے بارے

لے کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کیں، ان میں غور نہیں کرتے۔

۲۰ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے رہنے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں

میں مجرم و حقائق تک پہنچنے کے لئے پورا آزاد چھوڑا ہے تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ اس عالم کی ابتداء اور انتہا کیا ہے؟ یعنی وہ مہلک و معاد "جائیں جیسا کہ انسان کے اندر جبلتی طور سے جو دینی شعور ہے" وہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ عقل و فکر کی یہی آزادی، جو فلسفہ و علم و حکمت میں پائی جاتی ہے اس کی اساس ہے اور اسی کی وجہ سے فلسفہ و علم و حکمت کو احترام و دوام حاصل ہے۔ اور وہ برابر ترقی پذیر ہے۔ اب اسلام کے علاوہ اور کون سا مذہب ہے جس میں آپ عقل و فکر کی یہ آزادی پاتے ہیں۔

دین اسلام کا عقل و فکر پر یہی اعتماد تو تھا، جس نے عربوں اور مسلمانوں کو علوم و معارف کی تحصیل و تحقیق، اسلامی فلسفہ کی ایجاد اور سننے سے علوم کی اختراع پر آمادہ کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ عقل ہی تو ہے جو فطری اساس ہے جس پر کہ زندگی کی تمام انواع اور اس کے جملہ شعبوں کا دار و مدار ہے۔ اور یہی ارتقاء و ترقی کا ذریعہ ہے اسی لئے اسلام نے جو دین فطرت و طبیعت و اجتماع ہے، اس پر زور دیا ہے اور اپنے ماننے والوں پر طلب علم فرض ٹھہرایا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جو شخص قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کی ان آیات پر جو خاص طور سے تہذیب و فکر پر ابھارتی ہیں، غور کرتا ہے، تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہی وہ آسمانی کتاب تھی جو پہلا سبب بنی عربی ماحول میں فلسفہ کے داخل ہونے کا۔ اور اسی کی وجہ سے سب سے پہلے عربوں کے لئے فلسفیانہ بحثوں کا جن کی اساس منطق اور غور و فکر ہے، دروازہ کھلا قرآن مجید کے نزول سے قبل وہ اس قسم کی بحثوں سے بالکل نا آشنا تھے۔ یہ فلسفیانہ بحثیں جن کا آغاز قرآن مجید کی وجہ سے ہوا، ان کا دائرہ علوم کون و مکان اور علوم دین یعنی توحید، تفسیر اور فقہ و تشریع ہر دو پر محیط تھا۔

یہ بھی گویا صدر اسلام میں فلسفی فکر کی ابتداء۔ اس کے بعد فلسفی فکر برابر فروغ پاتا گیا یہاں تک کہ وہ دور آیا، جس میں یونانی، ایرانی اور ہندی زبانوں سے ترجموں کا آغاز ہوا۔ اس زمانے کا مسلمان عرب اپنی فطری ذہانت، خلاداد و ماعنی قوت اور ہر نئی چیز سے باخبر ہونے کے ذوق و اشتیاق میں ایک امتیازی درجہ رکھتا تھا، چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ ان تمام قدیم قوموں کی تہذیب و ثقافت کا جن پر کلمے غلبہ نصیب ہوا، یا ان سے اس کا سابقہ پڑا، وارث بن گیا۔ دوسری زبانوں سے ترجموں کے طویل و دراز کے

مسلمانوں کے ہاں ایجاد و اختراع و تخلیق کا دور شروع ہوا، اور یہی وہ اساس تھی جس پر اسلامی تہذیب و ثقافت کی عالی شان عمارت تعمیر ہوئی تھی۔

۱۳۹ھ مطابق ۷۵۶ء میں خاندان عباسیہ کے دوسرے خلیفہ منصور نے دریائے دجلہ کے غزنی کنارے پر اپنے دارالحکومت بغداد کی تعمیر شروع کی یہ وہ جگہ تھی جہاں ساسانی دور میں بغداد (جس کے معنی عطیہ خداوندی کے تھے) نام سے ایک گاؤں آباد تھا۔ دجلہ و فرات کی وادی میں، جہاں نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی گئی عہد قدیم میں بڑی بڑی بادشاہتیں اور ان کے پایہ تخت رہ چکے تھے۔ منصور کے بغداد کی تعمیر میں چار سال لگے اور اس میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب مہنڈوں (انجینیئروں) اور کاریگروں و مزدوروں نے کام کیا بغداد کو بنے زیادہ دن انہیں گزرے تھے کہ وہ ایک عظیم الشان شہر بن گیا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں (۸۰۶ء - ۸۰۹ء) تو بغداد دولت و ثروت اور عالمی اہمیت میں سب سے بڑی بن گیا تھا۔ وہاں فکر اسلامی کی بیداری و عروج کو پہنچی بلکہ اس دور میں بغداد میں ایک ایسی عظیم الشان فکری و ثقافتی تحریک برپا ہوئی تھی جس کا شمار دنیا کی عظیم فکری و ثقافتی تحریکوں میں کیا جاسکتا ہے۔ غرض بغداد کو وجود میں آنے کے بعد پچھتر سال گزرے ہوں گے کہ عرب مسلمانوں کے ہاں افلاطون اور ارسطو کی اہم فلسفیانہ کتابیں، نو افلاطونی اصحاب فلسفہ کی شروح میں سے منتخب تصانیف، جالینوس کی اکثر طبی کتابیں اور ایران و ہندوستان کی بہت سی علمی تصنیفات منتقل ہو چکی تھیں۔

وہ علمی ذخیرے، جنہیں ہم کہنے میں اہل یونان کو صدیاں لگی تھیں، ایک مختصر مدت میں وہ عرب مسلمانوں کی تحویل میں آگئے اور اس طرح عربی اسلامی زندگی میں یونانی ثقافت جو اسلامی ثقافت کو اپنے اندر سمو چکی تھی، ایک موثر طاقت بن گئی۔ ماموں الرشید کے دور میں جسے ترجمے کا دور زریں کا نام دیا گیا ہے اس یونانی ثقافت کا اثر و نفوذ اپنے نقطہ معراج پر پہنچ گیا۔ کیونکہ ایک تو خلیفہ ماموں الرشید کے اپنے خاص فکری رجحانات تھے، اور دوسرے اس نے امام الرضا علی بن موسیٰ بن جعفر الصادق سے حکمت اسلامیہ کے حقائق کا استفادہ کیا تھا۔

۲۰۷ھ مطابق ۸۲۰ء میں ماموں الرشید نے بغداد میں "بیت الحکمت" کی بنیاد رکھی، اور وہ عبارت

تھا خزانہ کتب، دار علم اور مکتب ترجمہ سے بغداد کا یہ بیت الحکمت "اسکندریہ کے تاریخی کتب خانے کے بعد جس کی بنیاد مصر کے شہر اسکندریہ میں تیسری صدی قبل مسیح میں پڑی تھی، علم و حکمت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس کی تاسیس سے پہلے بعض عیسائی، یہودی اور نو مسلم اہل علم دوسری زبانوں سے عربی میں ان خود ترجمے کیا کرتے تھے۔ ماموں المرشید اور اس کے جانشینوں کے عہد میں یہ بیت الحکمت "ترجمے کا گہرا ایک مرکز بن گیا۔ ترجمے کا یہ دور تقریباً ۷۵۰ء میں شروع ہوتا ہے اور ایک سو سال تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس دور کا شیخ المترجمین حنین بن اسحاق تھا، جسے ماموں المرشید کے عہد میں انتہائی عروج نصیب ہوا، جب کہ اس کے سپرد بیت الحکمت کی ریاست کی گئی۔ خلیفہ المتوکل نے اسی حنین بن اسحاق کو اپنا خاص طبیب مقرر کیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد اسے قید کر دیا، اور پورے ایک سال تک قید میں رکھا کیونکہ اس نے خلیفہ کے لئے کوئی ایسی دوا تجویز کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس سے وہ اپنے دشمن کو ہلاک کر سکتا بعد ازاں خلیفہ نے اسے بلایا اور اس کے سامنے اپنا دہی مطالبہ پیش کیا۔ اور ساتھ ہی جلاؤ اور تلوار بھی منگوائی گئی۔ حنین نے خلیفہ سے کہا کہ اس ضمن میں جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں، اس پر متوکل بولا تو پھر میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ حنین نے جواب دیا کہ میرا رب موجود ہے، جو حشر کے دن میرے ساتھ انصاف کرے گا۔ یہ سنکر متوکل مسکرایا اور کہنے لگا کہ تم مطمئن ہو جاؤ۔ ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ پھر خلیفہ نے حنین سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں ہماری بات ماننے سے روکا وہاں حالیکہ تم دیکھ رہے تھے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ ہم کہنے پر تئے ہوئے ہیں۔ حنین کا جواب یہ تھا:۔ "دو چیزیں تھیں۔ ایک دین اور دوسری چیز پیشہ۔ جب دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کریں، تو دوستوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ باقی رہا میرے پیشہ کا معاملہ، تو یہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لئے ہے اور اس کا مقصد ان کا علاج و معالجہ ہے۔ اس کے علاوہ اطباء سے سخت سے قسمیں دے کر یہ قول و قرار بھی لیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو ہلاک کرنے والی دوا نہیں دیں گے۔" اس دور کے دوسرے مشہور مترجموں کی طرح فیلسوف العرب ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی نے ارسطو کی مابعد الطبیعات کی تیرہویں کتاب اور تحلیل القیاس والبرہان نام کی دو کتابوں کے عربی میں ترجمے کئے۔

”مقولات“ کی شرح لکھی اور ارسطو کی تصنیفات کی ترتیب پر ایک کتاب تصنیف کی، الکندی کے ان ترجموں پر بعد میں معلم ثانی ابو نصر فارابی نے نظر ثانی کی۔ اس ضمن میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس دور میں جسے قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے، شارح کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے کی ایک کتاب کو سلسلے رکھ کر اور اسے اساس بنا کر اپنے فلسفیانہ اور علمی خیالات کو ایک کتاب میں منضبط کرے۔ اور یہ شارح کی طرف سے اس کتاب کی شرح ہوتی۔ چنانچہ الکندی اور ابو نصر فارابی نے جو شرحیں لکھی ہیں وہ اپنی جگہ مستقل کتابیں ہیں جن میں فلسفے پر ان شارحین کی اپنی بھی مخصوص رائیں مل سکتی ہیں اگرچہ ان کتابوں کے نام و عنوان ارسطو اور دوسرے یونانی فلسفیوں کی کتابوں کے ہیں اور ان میں ان فلسفیوں کے افکار و خیالات کی تاویل بھی کی گئی ہے اس لئے الکندی کے نام کے ساتھ شارح کے لقب کی وہی حیثیت ہے۔ جو ارسطو اور فارابی کے ساتھ معلم کی ہے۔

غرض یہ عرب مسلمان مترجم محض قدیم قوموں کی علمی وراثت کو اپنے دور میں منتقل کرنے والے ہی نہیں تھے۔ جیسا کہ بعض مخالفین کا اعتراض ہے۔ بلکہ وہ اپنی اسلامی و قرآنی ثقافت کی بدولت مخصوص آراء اور مستقل افکار کے بھی مالک تھے۔ انہوں نے فلاسفہ متقدمین کی کتابوں سے بڑی آزادی سے استنباط کئے اور ان کی آراء پر تنقید کی اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دی۔ اس لحاظ سے وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کا شمار مستقل فلسفیوں اور حکماء میں ہو۔ باقی عربیت اور اسلام کے دشمن یہ جوان پر اعتراض کرتے ہیں وہ جدید فلسفی مذاہب کو وجود میں نہیں لائے، تو یہ بات صرف ان مترجمین کے بارے میں صحیح ہے جو مسلمان عرب نہیں تھے۔ ان کی غالب اکثریت عیسائی تھی۔ اور وہ اس دور کے کلیائی نظام کے تحت دبی ہوئی تھی، جس میں فکر انسانی پر طرح طرح کی پابندیاں تھیں نیز بعض مورخین کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ ان مترجمین کو فلسفے میں اختراع و تخلیق کی راہ سے روکنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ تھا کہ وہ خلفاء اور امراء کے درباروں سے وابستہ تھے۔ جو جامد فقہاء اور عوام مسلمانوں کی خوشنودی چاہتے تھے اور انہیں یہ منظور نہ تھا کہ علوم فلسفہ کے یہ مترجم اپنے افکار میں اتنے آزاد ہوں کہ جامد علماء اور متعصب عوام ان سے بگڑ جائیں۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک صحیح اسلامی عقیدے کا جو کہ کتاب اللہ اور سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبط ہے، تعلق ہے وہ نہ تو فلسفے سے ہر اس میں ہے اور نہ اسے اس کی سطوت و اقتدار سے کوئی خطرہ ہے۔ بلکہ اس سے صحیح

اسلامی عقیدے کا کوئی تضاد ہم ہی نہیں کیونکہ فلسفہ عقل سلیم کا نتیجہ ہے، جسے اسلام نے پورا اختیار دیا ہے اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے عقل نظری کے لئے کسی معین سمت کی شرط نہیں رکھی اور نہ اس کے لئے کوئی مخصوص حد مقرر کی ہے۔ بلکہ عقل سلیم کو آزاد چھوڑا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچنے میں کوشاں ہو۔ باقی امام شافعی کی طرف یہ قول جو منسوب ہے کہ جس نے فلسفہ کا شغل اختیار کیا۔ وہ زندیق ہو گیا۔ اول تو اس کی صحت ثابت نہیں۔ اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے، جو دین اور اخلاق میں بے راہ رویوں کے مرتکب ہوتے تھے اور اپنے آپ کو فلسفیوں کے زمرے میں شمار کرتے تھے۔ علاوہ انہیں منہدی، ہمدی، بارن الرشید اور یاموں الرشید جیسے خلفاء کب اس کے محتاج تھے کہ وہ عوام کی چال پوسی کریں اور حق کے ناحق اور ناحق کے حق ہونے کا اعلان کرتے پھریں۔

یہ ایک تسلیم شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ ظہور اسلام کے بعد امت عربی ترقی و اقبال کی منزل کی طرف دو دفعہ بڑے زور شور سے آگے بڑھی ہے۔ ایک جب اس کے ہاں قرآن کی شعاعیں پھوٹیں جس نے اسے اندھیروں کے بعد روشنی اور حیرانی و گمراہی کے بعد ہدایت دی۔ اسے خلفشار و انتشار کے بعد نظم و ضبط عطا کیا۔ اور اس کے افراد کے ذہنوں کو بندشوں سے آزادی دی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں اعلیٰ ریائی معارف اور بڑے الہیاتی علوم ہیں اور یہ سب کے سب اس کے نور سے مستنیر ہیں نیز قرآن مجید نے امت عربی کی زبان میں نئے لفظوں، دقیق اسلوبوں اور فنی و علمی تعبیروں کا جن سے وہ پہلے بے بہرہ تھی، اضافہ کیا اور بہت سے عجمی کلمات کو معرب بنایا اور اس طرح اس کے سامنے زبان کو لامالال کرنے کا دروازہ کھولا۔ ان سب امور سے پہلے قرآن مجید نے کائنات، نفوس انسانی، اسباب و مسببات اور علتوں و معلولات پر غور و خوض کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ یہ وہ شمع تھی، جس نے اسلام قبول کرنے والوں کے لئے حکمت و فلسفہ کی راہ روشن کی۔ اور وہ اس راہ پر بڑے ذوق و شوق سے چل پڑے، اور اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہاں یہ تھی نیز امت عربی میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کی۔

یہ پہلی دفعہ تھی، جب عرب ترقی و اقبال کی منزل کی طرف بڑے زوروں سے پیکے ہیں۔ دوسری دفعہ وہ تھی جب یونانی فلسفہ، ہندی حکمت اور ایرانی ثقافت کا سرمایہ عربی زبان میں منتقل ہوتا ہے اور اس سے عرب

استفادہ کرتے ہیں، لیکن اسلامی معارف اور دین حنیفی کی روشنی میں اس کی اصلاح کے بعد عربی زبان میں ان تراجم کی بدولت مسلمان عرب ان قوموں کی فلسفیانہ زندگی سے متعارف ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان قوموں کے افکار و خیالات اور ان کے مذاہب کا مطالعہ کیا۔ اس سے ان کے ذہن پر جو پہلے اسلامی ثقافت کے قالب میں ڈھل چکا تھا۔ دُور رس اثرات پڑے۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر تاتاریوں کے ہاتھوں امت عربی کو وہ تباہی و بربادی نہ دیکھتی پڑتی، تو آج کی دنیا بغداد کے کتب خانوں کو ان علوم و فنون کے سرمائے سے پھر پور پاتی مجھے اس وقت تک تمام روئے زمین میں بننے والے انسانوں کی عقل نے تخلیق کیا تھا۔ ان تراجم نے عرب مسلمانوں کے دماغوں میں جو پوشیدہ صلاحیتیں تھیں، انہیں علمی دنیا میں ظہور پذیر ہونے کے لئے تیار کیا۔ چنانچہ ان کا اس طرح ظہور ہوا کہ مورخین اور اہل علم اس سے حیرت میں ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسلامی فلسفہ اور عربی علوم و فنون میں آئے جو صرف مسلمانوں کے لئے خاص ہیں اور ان کی بدولت تاریخ اسلام کا یہ دور فلسفہ اور علوم و فنون میں اختراع و تخلیق اور جدید نظریات کا دور بن گیا۔

الکندی کے بارے میں بعض اہل علم پریشانی میں مبتلا ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس نے اہل یونان کے علوم اور ان کے فلسفے میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کیا اور یہ کہ اس کا مبہم اور پیچیدہ اسلوب اس کی بقا و دوام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ اس کی جملہ تصنیفات میں سے جو تھوڑی بہت بچ رہی ہیں، وہ اس کے فلسفے کی واضح تصویر پیش نہیں کرتیں۔ لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے الکندی کے فلسفے کو اس کی اپنی تصنیفات نیز اس کے معاصرین نے اپنی کتابوں میں اس کے جو افکار و خیالات دیئے ہیں۔ ان سے جانتے، الکندی کے معاصرین میں سے ایک تو معلم ثانی "فالابی" ہے۔ ابن سینا بھی فالابی ہی کے نقش قدم پر چلا۔ اس کے بعد فلسفہ اور تاریخ کے مشہور عربی اور مسلمان مصنفوں میں سے ایک کثیر تعداد نے اس کی پیروی کی۔

یہ بات تو بہر حال طے شدہ ہے کہ الکندی تیسری صدی ہجری میں ہوا۔ اس نے یونانی فلسفے، ایرانی معارف اور ہندوستانی حکمت کو عربی میں منتقل کیا۔ اور ان کی شرح کی۔ اور ان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی و فرائی ثقافت سے بھی استفادہ کیا۔ اور دونوں کی مدد

سے فلسفہ میں اپنے ایک مستقل مکتب کی بنیاد رکھی، جس میں منطقی براہین اور نظری دلائل سے جن کا کہ قضیہ اول مسئلہ بدیہیات پر ختم ہوتا ہے۔ کام لیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ مکتب فکر عرب اور مسلمان فلسفیوں میں سے جو الکندی کے معاصر یا جو اس کے بعد آئے۔ ان کے لئے افکار اور اعلیٰ نظریات کا سرچشمہ بنا۔ اس بنا پر بجا طور سے اسے عربوں اور مسلمانوں کے پہلے فلسفی کا لقب دیا گیا۔ الکندی پہلا مسلمان اور عرب فلسفی تھا، جس نے افلاطون اور ارسطو کے افکار و آراء میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی اس کے بعد فارابی اس کے نقش قدم پر چلا۔ پھر ابن سینا نے یہی راہ اختیار کی۔ چنانچہ اس نے مشائی (ارسطائی) حکمت پر اپنی کتاب "المشفا" لکھی اور اشراقی (افلاطونی) حکمت کے موضوع پر "الاشادات" تصنیف کی۔ الکندی ایک الہیاتی اور عقلیاتی حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق و ادیان کو بھی ماننے والا تھا۔ وہ انسانیت کے مجدد شرف پر اعتقاد رکھتا اور قوانین فطری کا احترام کرتا تھا۔

الکندی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم پر غور و خوض کرتے ہوئے جب اس نے یہ آیت دیکھی۔ "هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم غيرة فيقتبوا مما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ليعلموا و الله الا بالمشاء والمراسخون في العلم" تو وہ آیات متشابہات کے بارے میں حیرت میں پڑ گیا۔ اس پر اس کے ایک شاگرد نے اسے کہا کہ جو قرآن مجید کے مخاطب تھے، وہی اس کے معنی بہتر جانتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم تھے اور آپ کے بعد آپ کے اہل بیت۔ چنانچہ آج کل اہل بیت

لے وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی واضح ہیں وہ اصل میں کتاب کی اور دوسری ہیں مشابہ یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ سو جن کے دلائل ہیں کجی بے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی مگر ابھی پھیلائے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے ادیان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سو اللہ کے اور مضبوط علم والوں کے۔ الخ۔

میں سے امام حسن عسکری ہیں، جنہیں خلیفہ نے سامرا میں نظر بند کر رکھا ہے۔ آپ ان سے قرآن مجید کی تفسیر اور آیات مشابہات کی تاویل سیکھنے لکندی کو یہ بات پسند آئی اور اس نے امام حسن عسکری بن علی بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امیر المومنین سے قرآنی معارف حاصل کئے اور یہ لکندی کا خصوصی اعزاز ہے، جو کسی اور عرب اور مسلمان فلسفی کو نصیب نہیں ہوا۔ لکندی کے الہیاتی اور تنکوینی فکر کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے ماسوا یہ جو عالم ہے، وہ حادث ہے اور یہ اللہ واحد واحد کی تخلیق ہے، جو اس کا مبدع اول اور علت العلل ہے۔ نیز مبدع اول نے اپنی ازلی قدرت اور اپنے اس علم سے جو بہترین نظام کے اہتمام میں رہتا ہے، امکانی موجودات کے جس سلسلے کا فیضان کیا ہے اس کی ابتدا اکل ترین اور اتم ترین چیز سے ہوتی ہے، اور وہ عقل ہے۔ جو ذاتاً اور فعلاً مادہ سے مجرد ہے۔ چنانچہ نہ وہ مادی ہے نہ زمانی، بلکہ مادے اور زمانے دونوں سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل اول کو پیدا کیا۔ جس میں یہ قدرت رکھی کہ وہ اپنی بعد والی چیز یعنی عقل ثانی میں موثر ہو سکے۔ اس طرح عقول عشرہ (دس عقلوں) کی تخلیق عمل میں آئی۔ عالم عقول کو عالم ابداع کہا جاتا ہے اور یہ مادے اور زمانے سے منزہ ہے۔ امکانی موجودات کے سلسلے کا یہ مرتبہ اولیٰ ہے۔ اس کے بعد مرتبہ ثانیہ مخترعات کا ہے۔ جن سے مراد افلاک، نفوس کلیہ اور عالم مثال ہے۔ اور مرتبہ ثالثہ عالم تنکوین ہے یعنی وہ موجودات جو مادے اور زمانے دونوں کی حامل ہیں۔ اور وہ عناصر، طبائع، صور جیمہ اور صیولی ہیں۔ امکانی موجودات کے سلسلے کا آخری درجہ عنصر مادی ہے۔ جو منتج ہوتا ہے نبات، حیوان اور انسان کے اجمام پر اب جہاں تک انسان کا تعلق ہے اس میں عنصر مادی کے علاوہ نفس ناطقہ بھی ہے جو مادہ سے مجرد ہوتا ہے اور عالم ملکوت سے عالم شہادت میں نزل کرتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کا مقام عظمت

ان مولانا ابوالکلام آزاد

مرتب - ابوسلمان شاہجہاں پوری

مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کی نہیال کی طرف سے ان کے عزیز فضل الدین احمد تھے تصویر کے رہنے والے اور الہلال "کلکتہ کے میجر تھے موصوف مولانا آزاد سے تقاضا کر رہے تھے کہ وہ اپنے حالات و سوانح قلم بند کر دیں۔ پہلے تو مولانا آزاد ان کو ٹالتے رہے پھر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ۔ "وکتبی بزرگ اور عظیم الشان زندگیوں ہمارے سامنے ہیں، جن کے سوانح و حالات نہیں لکھے گئے۔ ان کو چھوڑ کر میری زندگی کے حالات مرتب کرنا محض ایک تمسخر انگیز حرکت ہوگی۔" (تذکرہ از مقدمہ)

لیکن فضل الدین احمد اس کو اسی قدر ضروری خیال کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اصرار جاری رکھا حتیٰ کہ مولانا آزاد کو حکومت بنگال نے اپنی حدود سے خارج کر دیا اور مولانا راجی (دہلی) چلے گئے۔ فضل الدین احمد نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور مولانا کو برابر اس جانب متوجہ کرتے رہے۔ بالاخر ان کے اصرار کے آگے حضرت مولانا کو سپرد انداز ہونا پڑا۔ اور اپنے حالات و سوانح لکھنے کا وعدہ فرمایا۔ پھر جو کچھ حضرت مولانا نے لکھا وہ "تذکرہ" کی صورت میں دینا کے سامنے ہے۔ اس میں اگرچہ حضرت مولانا اودان کے خاندان کے بارے میں بھی مفید و قیمتی معلومات ملتی ہیں، لیکن حقیقتاً "تذکرہ" مولانا آزاد یا ان کے خاندانی بزرگوں کا نہیں بلکہ تجدید و احیائے دین اور دعوت و عزیمت کی تاریخ بن گیا ہے۔ مولانا نے اس میں

امام الحرمین حضرت امام احمد ابن حنبل، شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام علم و فضل، ان کی دعوت، مقام عزیمت اور ان کے کارناموں کو دالہانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ تقریباً پونے تین سو صفحات لکھنے کے بعد بیرون ہندوستان کے علمائے حق کی جانب سے ہندو پاکستان کے علمائے حق و صاحبان دعوت و عزیمت کی طرف خیالات کی باگ موڑ دی ہے۔ فرماتے ہیں۔

”یہ چند متفرق مثالیں تو دور کی تھیں۔ خود ہندوستان کی تاریخ دیکھ لو ہمیشہ ایسا ہی معاملہ نظر آئے گا“ ہندوستان کے علمائے حق میں حضرت محمد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت اسماعیل شہید رحمہم اللہ اجمعین کی عظیم شخصیتیں ان کی توجہ اور محبوبیت کا مرکز رہی ہیں۔ حضرت محمد الف ثانی کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”شہنشاہ اکبر کے عہد کے اختتام اور عہد جہانگیری کے اوائل میں کیا ہندوستان علماء و شائخ حق سے بالکل خالی ہو گیا تھا؟ کیسے کیسے اکابر موجود تھے! لیکن مقاصد وقت کی اصلاح و تجدید کا معاملہ کسی سے بھی بن نہ آیا۔ صرف حضرت محمد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود گرامی ہی تن تنہا اس کا دوبارہ کافیل ہوا۔“

مولانا آزاد نے حضرت رشخ سرہندیؒ کی جامعیت و کاملیت اور ان کے کارناموں کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ خود ایک مفصل مقالہ کا مواد ہے۔ اس مختصر صحبت میں ہم دورہ آخر کے فلاح و سلطان صرح حجتہ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ کے کارنامہ تجدید و احیائے دین و تدبیر علوم و معارف اسلامیہ کے متعلق مولانا آزاد مرحوم کے خیالات پیش کریں گے۔

مولانا آزاد فرماتے ہیں!

پھر بارہویں صدی کا ایک عظیم ترین ظہور علوم و معارف دیکھو، زمیں بھر ہو چکی تھی۔ پھر بھی کھیتوں کی سرسبزی اور چمنوں کی لالی سے کوئی گوشہ بالکل خالی نہ تھا۔ تیرہویں صدی کے تمام کاروبار علم و طریقت کے اکابر و اساتذہ اسی صدی میں سر برآوردہ ہوئے، بعض بڑے بڑے سلاسل دس و تیس کی بنیادیں اسی میں استوار ہوئیں۔ جیسے خاندان مشہور فرنگی محل اور

اور ہندوستان سے باہر بلاد عربیہ و عثمانیہ میں اکثر مشاہیر علم و دانشوار، شیخ ابراہیم کوہستانی، محمد بن احمد سفاری، النجری، سید عبدالقادر کوکبانی، شیخ عمر فاسی تونسی، شیخ سالم بصری، امیر محمد بن اسمعیل یامانی، شیخ عبدالخالق زبیدی، علامہ فلائی صاحب الیقات، شیخ محمد حیات ندھی المدنی وغیرہم کہ شاہراہ عام سے اپنی راہ الگ رکھتے تھے اور حقیقت مستورہ کے شناسا و حق آگاہ تھے۔ بایں ہمہ معلوم ہے کہ وہ حدودہ آخر کے فاتح اور سلطان عصر ہونے کا مقام تھا اور قطبیت وقت کا وہ صرف حجتہ الاسلام شاہ ولی اللہ (رضی اللہ عنہ) ہی کے لئے تھا۔ اور لوگ بھی بیکار نہ رہے، کام کرتے رہے۔ مگر جو کام یہاں انجام پایا وہ صرف یہیں کے لئے تھا۔

احسنت انہیں عشق کہ دوراں امروز

گرم داردز تو ہنگامہ رسوائی را! فیضی

تفہیمات میں اس معاملے کے معارف لکھتے ہوئے کہیں تو اپنی طرف بیگانہ دار اشارہ کر جاتے ہیں، کہیں کہیں جوش قلبی کی بے اختیار یوں میں صاف صاف بھی لکھ گئے ہیں۔ اپنے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔
 نعمت عظمیٰ بریں ضعیف آفت کہ اورا اللہ تعالیٰ کا یہ محمد ضعیف پر عظیم احسان ہے
 خلعت فاتحیت دادند و فرخ دورہ باز یں کہ اس نے خلعت فاتحیت سے نوازا اور
 بردست وے کردند اس دورہ آخر کا افتتاح اسکے ہاتھ سے کرایا
 تفہیمات میں لکھتے ہیں

پہ سرمہ دادند کہ این حقیقت بمردم میرے ذہن میں یہ حقیقت ڈالی گئی کہ
 برساں۔ امروز وقت و وقت توت میں لوگوں تک یہ حقیقت پہنچا دوں کہ یہ

۱۔ مولانا آزاد نے تذکرہ میں محولہ عبارات حضرت شاہ کا ترجمہ نہیں کیا تھا۔ راقم نے استفادہ عام کے خیال سے اس کا مطلب بھی شامل کر دیا ہے۔ - المسلمان

وزماں زبان تو۔ وائے ہر کے کہ زیرِ لوائے زمانہ تیرا زمانہ ہے، اور یہ وقت تیرا وقت ہے۔ انہوں میں اس شخص پر جو تیرے جھنڈا کے نیچے نہ آئے۔

ایک اور تفہیم میں یہ کیفیت زیادہ سرسستی کے ساتھ کھلی ہے۔

فتمنی رہی انا جعلتک امام
هذه الطریقة وسدونا طرق
الوصول الی حقیقته القرب
کلها الیوم غیر طریقتہ واحده
وهو محبتک والاخفاء لله
فالمولیس علی من عاداتک
بسماء ولیست الارض علیہ
بار من فاهل الشرق والغرب
کلهم رعیتک وانت سلطانهم
علموا اولم یعلموا فان علموا
فانزوا وان جهلوا خابوا۔

میرے رب نے مجھے بتایا کہ ہم نے تجھے
اس طریقے کا امام بنایا ہے، اور سوائے
ایک طریقے کے جو تیری محبت اور تیری اطاعت
کا طریقہ ہے، قُرب حقیقت تک پہنچنے کے
سب راستے آج بند کر دیئے ہیں اور جو تیری
مخالفت کرے، اسے نہ آسمان میں پناہ مل
سکتی ہے اور نہ زمین میں پس اہل شرق و غرب
سب کے سب تیری رعیت ہیں اور تم ان کے
سلطان ہو خواہ وہ لے جائیں یا نہ جائیں۔ اگر وہ
جائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر نہ جائیں
گے تو ناکام ہوں گے۔

ایک اور تفہیم میں لکھتے ہیں

ومن یحکم الله علی ولا فخر
ان جعلنی فاطق هذه الدوره
وحکیمها قائد هذه الطبقة
وزعیمها فنطق علی الناس فی
دفت فی نفسی فان نطق

اور اللہ کی مجھ پر جو نعمتیں ہیں، ان میں سے
ایک یہ ہے اور اس کی کوئی فخر نہیں کہ اس نے
مجھے اس دور کا ناطق اور حکیم اور اس طبقے
کا قائد اور زعیم بنایا۔ اور وہ میری زبان سے
گویا ہوا، اور اس نے میرے نفس میں اپنی

روح پھونکی۔ پس اگر میں لوگوں کے اذکار
 واشغال بیان کروں، تو میرے اس بیان
 میں جامعیت ہوگی۔ اور اگر میں ان نسبتوں
 کو بیان کروں، جو ان لوگوں کی آپس میں
 اور اپنے رب کے ساتھ ہیں تو ان کے سب
 پہلو و رحمت سے مجھ پر عیاں ہوں گے اور
 میں ان پر پورے طور سے حاوی ہوں گا
 اور اگر میں اسرار لطائف اور غوامض حقائق
 پر تقریر کروں، تو میں ان تمام کا احاطہ کروں گا
 اور اگر میں علم شریعہ و نبوات پر بحث کروں
 تو میں اس میدان کا مرد اور
 اس کے خزانوں کا وارث ہوں ہی۔ چنانچہ
 میں ایسی عجیب و غریب باتیں کہوں گا کہ
 نہ ان کا شمار ہو سکے، اور نہ ان کی حقیقت
 کا احاطہ ممکن ہو،

اور اللہ تعالیٰ کے کئے مخفی لطف و کرم
 ہوتے ہیں کہ ایک ذہین و فہیم آدمی کے
 ذہن میں بھی وہ نہیں آسکتے۔

جب میرے لئے دورہ حکمت

بأذکار القوم واشغالهم
 انطق بجماعتها۔ وان تكلمت
 على نسب القوم فيما بينهم
 وبين ربهم رويت لي من اكبرها
 وقبضت على جماع خطامها
 وان خطبت باسرار اللطائف
 وغوامض الحقائق تغوصت
 قدامي وسها وتلمست باعوسها
 وقبضت على جلايسها واخذت
 بتلابيبها، وان بحثت عن
 علم الشرائع والنبوات، فانا
 لبيت عرينها، وحافظ جبرينها
 ووارث خزانتها، وباحث
 مغائنها۔ واتيهم بجواب لا
 تقصى، وغرائب لا اکتناها
 یرجى۔ شعر

و کم لله من لطف خفی
 یدق خفاها عن فهم الزکی

ایک اور موقع پر کہتے ہیں۔

لما تمت بی دوسرۃ الحکمت

المسنى الله تعالى خلعه المجد دتية
 بعد اکر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلعت
 فعلمت علم الجمع بین المختلفات الخ
 مجددیت پہنایا، پس مجھے اختلافی
 مسائل میں جمع و تطبیق کا علم حاصل
 ہو گیا۔

اس باب میں ان کے اشارات بے شمار ہیں۔ علی الخصوص تفہیمات میں کہ متعدد وسائل و مقالات
 اسی مقام کی شرح و تحقیق میں لکھے ہیں۔ اور ان سب کے آخر میں ذوق باطن کے الہاب و
 اضطراب سے بے خود ہو کر اپنے معاملات کی طرف بھی اشارہ کر جاتے ہیں، گویا ابوالعلماء معری
 کا یہ شعر جا بجا نئے پیرایوں میں ان کی زبان مترنم اور کھلبند تحدیث تک آ کر رہ جاتا ہے۔

وانی وان كنت الاخیر زمانہ

لا تہم بالہم قستطعہ الاوائل!

(تذکرہ ص ۲۶۸ تا ۲۷۰)

اور ایک دوسرے مقام پر قننتین عظیمیں، یونانیت و عجیت کو امت مسلمہ کی تمام اعتقادی و
 عملی و قلبی و ذہنی ضلالت اور تمام مفساد و مصائب کی اصلی جڑ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 ”اور اسی لئے مدتوں تک غور کرنے کے بعد یہ حقیقت کھلی کہ امت اسلامیہ کے تمام مفساد و مصائب
 کی اصلی جڑ وہی چیزیں ہیں جن کو یونانیت اور عجیت سے تعبیر کرنا چاہیئے۔ سارے برگ و بار و ثمرات
 فساد کو انہی سے ظہور نمود ہوا آج ہمارے مدارس میں جو علوم باسماصل و اساس علوم شرعیہ پڑھائے
 جاتے ہیں، اگر کسی صاحب حکمت کی نظر کیما دی ان کی تحلیل و تفرید کرے، تو کھل جائے کہ کس قدر
 حصہ ان کا شریعت اہلیہ والدین الخالص سے مرکب ہے، اور کس قدر اسی فتنہ عالم آشوب یونانیت
 و عجیت سے؟“

یہ کوئی نئے اس سے نہ بچی حتیٰ کہ علما علوم آلیہ و عربیت و بلاغت و بیان اور عملاً جزئیات
 اعمال و رسوم و ہیئات و معاشرت و غیر ذلک، جب یہ حال علوم شرعیہ بلکہ نام نہاد اصولیہ کا

تو پھر ان اساطیر اداہم دوساتیر خضر عیلات و ہفوات کا کیا پچھنا جن کو یہ لقب شریف "معقولات" پکارا جاتا ہے؟ وان من العلم جملہ۔

برعکس ہند نام زنگی کا فور (تذکرہ ص ۲۱۵ حاشیہ)

لیکن اگر اس "طلما ت و بعضہا فوق بعض" میں مولانا آزاد کو کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے تو وہ حجتہ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے اور ذخائر عجائب و غرائب میں کوئی چیز قابل مطالعہ و نظر معلوم ہوتی ہے تو وہ صرف حضرت شاہ صاحب کی محققانہ و النفع مصنفانہ مولانا فرماتے ہیں۔

"ائمہ متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ و اصحابہ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی تنقیحات و تعقیبات اس باب میں نہایت محققانہ و النفع واقع ہوئی ہیں۔ حجتہ اللہ البالغہ وغیرہ میں گواہیات و اشارات و اجمال (ولکن ابلغ من التصريح) سے کام لیتے ہیں، لیکن التفہیمات الالہیہ اور خیر کثیر اور الہدوی البازغہ میں بالکل پردہ اٹھا دیا ہے۔ صرف یہی نہیں کرتے کہ ان علوم مخلوطہ کو فن و دانشمندی کے حوالے کر کے باقی معاملات فدق سلیم پر چھوڑ دیں یا تشکیکات خام معقولیاں "کہہ کر خاموش ہو جائیں، بلکہ صاف صاف اور بے پردہ لکھتے ہیں۔ ایک تفہیم میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔

در علوم شرعیہ پسینیاں چیز با آوردند
منتاخرین نے علوم شرعیہ میں بہت سی ایسی
کہ مقصود و معلوم پیشینیاں نہ بود، بلکہ در
چیزیں شامل کر دیں، چونہ سلف کا مقصود
سلف امت ازلان اثرے یافتہ نمی شود
تھیں بلکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا
جموع کثیرہ فلسفہ و حکمت یونانیان را با علم
اور نہ سلف امت میں ان چیزوں کا کوئی
شریعت آمیختہ۔ و اصول کتاب و آثار
اثر و نشان ہی پایا جاتا ہے۔

رازدست دادہ اتنا آنکہ ظاہر شریعت
اکثر نے یونانیوں کے فلسفہ و حکمت کو
بنا بر کثرت ایراد و انصاف و تحریف و
علم شریعت کے ساتھ ملا دیا اور کتاب و
تخلیط چیسز دیگر گردیدہ علم اصول دین
سنت کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ شریعت

کثرت رائے، بحث و جدل و انحراف اور
تحریف و آمیزش سے بالکل ایک دوسری
ہی چیز بن کر رہ گئی اور علم عقائد دین کے علوم
اسلامیہ میں افضل علوم ہے، دیکھئے کہ
متکلمین نے اس میں کیا کیا گل افشائیاں
کی ہیں اور دواوی ہمدن و نعمت اور نکتہ آفرینی
کے شوق میں بھٹک کر کہاں سے کہاں پہنچ
گئے۔ حالانکہ سلف امت اس قسم کی باتوں
سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اور اس کو
شریعت سے خارج قرار دیا تھا۔

اور کتب فقہ و فتاویٰ میں غور کرو کہ انہوں نے
دامن رائے و تفریع کو کس قدر کھینچ دیا اور اصول
شریعت و سنت سے کس قدر دور نکل گئے؟
اور یہی حال دوسرے علوم دینیہ کا ہے کہ
دوسرے فنون و صنائع سے اختلاف کے
باعث ان کا رنگ روپ بالکل بدل گیا۔

(تذکرہ ۲۱۵، ۲۱۶ حاشیہ)

را کہ افضل علوم اسلام امت، یہیں کہ متکلمین
دلیل چہ صنائع و بدائع آفرینندہ و دروادی
جدل و تعمق تا یکجا رسیدند؛ حالانکہ
سلف امت کبیر عظیم داشتند بریں جنس کلام
و انرا خارج از شریعت پنداشتند و در
کتب فقہ و فتاویٰ تامل کن کہ دامن رائے
و تفریع را تا یکجا کشیدند و از اصل اصول
شرع و اثرست چہ قدر دوری جستہ
و ہمچنین حال دیگر علوم دین امت کہ
ببیب غلط بافتون و صنائع رنگ و
صوت دیگر پیدا نموده۔

اور پھر غور فرمائیے کہ حضرت رشاہ صاحب کی نظر تجرید و صدق فہم اور نفوذ ذہن پر مولانا آزاد کس طرح
اظہار تحسین و مسرت اور اعتراف فضل و کمال فرماتے ہیں۔

”اور سبحان اللہ! حضرت موصوف کی نظر تجرید و صدق فہم اور نفوذ ذہن کہ ایک دوسرے موقع پر
اس فتنہ کو من جملہ ثمرات ربیہ لفاق کے قرار دیتے ہیں کما قال فی الفوز الکبیر۔ لفاق اول (یعنی بباطن

کفر و انکار و بظاہر شکل اسلام (بعد ازاں حضرت نتوان دانت امانفاق ثانی) (یعنی حدیث نفس و تشکیک و عدم یقین و ایمان حقیقی) کثیر الوقوع مرت - لایسا در زبان ما - و ازاں جملہ جماعت معقولیان کہ شکوک و شبہات بسیار می آرند (ادکما قال) یہ جو حضرت نے فرمایا -

پسینیاں چیز ما آورند کہ معلوم پیشینیاں نہ بود

تو یہ وہی حقیقت ہے جس پر تمام ائمہ سلف متفق ہوئے۔ (تذکرہ ص ۲۱۶ حاشیہ)

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا اصل کارنامہ صرف تجدید و تدوین علوم و معارف اور تعلیم و تربیت اصحاب استدلال تک محدود رہا اور دعوت و اصلاح امت اور عملاً اجراء و نفاذ کا پورا کام کسی اور مرد میدان کا منتظر تھا اور معلوم ہے کہ توفیق الہی نے یہ معاملہ سلطان وقت واسکندر عسکرم حضرت شاہ اسماعیل شہید ابن شاہ عبدالغنی ابن حضرت شاہ ولی اللہ اجداد کا کبیر و امیر المومنین حضرت سید احمد بریلوی شہید تلمیذ رشید و فیض یافتہ حضرت شاہ عبدالقادر و حضرت شاہ عبدالعزیز ابناء حضرت شاہ ولی اللہ کے لئے مخصوص تھا، اس میں حضرت شاہ صاحب کا حصہ نہ تھا۔ حضرت مولانا آزاد کے بقول حضرت علامہ و مجدد شہید رضی اللہ عنہ کا یہ وہ کارنامہ ہے جو ان کے لئے خاص تھا۔ اور اگر خود شاہ صاحب بھی اس وقت ہوتے تو انہی کے جھنڈے کے نیچے نظر آتے۔ اگرچہ اس مسئلہ کا ہم پہلو حضرت شاہ صاحب کا سلسلہ تعلیم و تربیت ان کے ابناء عظیم اور فیض یافتگان خاندانہ حضرت ایشان کا ہر فرد صاحب علم و نظر اور فضل و کمال ظاہری و باطنی کا حامل بنائیں مستحق صد التفات و توجہ! لیکن اس مضمون کو میں مولانا کے ان الفاظ پر ختم کرتا ہوں جس میں حضرت مجدد اسماعیل شہید کے عظیم الشان کارنامے اور ان کے مقام عزیمت و استقامت کا اعتراف بھی ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ فاتح دور آخر و سلطان عصر کے مقام و مرتبہ اور ان کے کارنامہ تعلیم و تربیت و تجدید دین و تدوین علوم و معارف عالیہ و اسلامیہ کی طرف اشارہ بھی ہے :-

شاہ صاحب نے مزاج وقت کے علم تخیل و استعداد سے مجبور ہو کر بحکم

ہر رمز نکستہ ادا می کنم کہ خلوتیان
سر بسو بکشادند و در سر و بستند

دعوت و اصلاح امت کے جو بیدہ پرانی دہلی کے کھنڈروں اور کوٹلہ کا حجروں میں دفن کر دیئے تھے اب اس سلطان وقت واسکندر عزم کی بدولت شاہ جہاں آباد کے بازاروں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ان کا ہنگامہ چم گیا اور ہندوستان کے کناروں سے بھی گزر کر نہیں معلوم کہاں کہاں تک چرچے اور افسانے پھیل گئے۔ جن بالوں کے کہنے کی بڑوں بڑوں کو بند حجروں کے اندر بھی تاب نہ تھی، وہ اب ہر سربازار کی جاہلی او ہور ہی تھیں۔ اور خون شہادت کے چھینٹے حروف و حکایات کے نقش و سواد بنا کر صفحہ عالم پر ثبت کیے تھے آخر تو لائیں گے کوئی آفت فغاں سے ہم
حجت تمام کرتے ہیں آج آسماں سے ہم

(تذکرہ ص ۲۷۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اٹھارہویں صدی کے اواخر میں جب نیپولین نے مصر پر حملہ کیا، تو مراد بک نے جامعہ ازہر کے علماء کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ علمائے ازہر نے بالاتفاق یہ رائے دی کہ جامعہ ازہر میں صحیح بخاری کا ختم شروع کر دینا چاہیئے کہ انجام مقاصد کے لئے تیر بہدف ہے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا لیکن ابھی صحیح بخاری کا ختم ختم نہیں ہوا تھا کہ اہرام کی لڑائی نے مصری حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ انیسویں صدی کے اوائل میں جب روسیوں نے بخارا کا محاصرہ کیا تو امیر بخارا نے حکم دیا کہ تمام مدرسوں اور مسجدوں میں ختم خواجگان پڑھا جائے۔ ادھر روسیوں کی قلعہ شکن توپیں شہر کا حصار منہدم کر دی تھیں اور ادھر لوگ ختم خواجگان کے حلقوں میں یا مقلب القلوب یا محول الاحوال کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ بالآخر وہی نتیجہ نکلا جو ایک ایسے مقابلہ کا نکلتا تھا، جس میں ایک طرف گولہ بارود ہوا اور دوسری طرف ختم خواجگان۔

(مولانا ابوالکلام آزاد)

تعبیر کی غلطی (جماعت اسلامی کا جائزہ)

زیر نظر کتاب ”تعبیر کی غلطی“ کے مصنف جناب وحید الدین خاں ہیں، جو ہندوستان کی جماعت اسلامی سے ہندو سال تک متعلق رہے، پھر کافی غور و خوض اور مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی ہند کے بعض ممتاز بزرگوں اور علماء سے گفتگو اور خط و کتابت کرنے کے بعد انہوں نے ۱۵ اکتوبر ۱۹۶۲ء جماعت سے استعفیٰ دے دیا۔ جو چھ ماہ بعد منظور ہوا۔ اس آخری فیصلہ کرنے میں موصوف کو چار سال لگے، اس دوران میں انہیں جماعت کے آرگن رسالہ ”زندگی“ رام پور کی ادارت کے لئے مجلس شوریٰ نے نامزد کیا، لیکن خود ان کے الفاظ میں ”میں نے صرف اس بنیاد پر اس کو قبول کرنے سے معذوری ظاہر کی کہ جماعت کی فکر سے مختلف فکر رکھتے ہوئے میں اپنے لئے اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا کہ جماعت کے آرگن میں ایڈیٹر کی ذمہ داری قبول کر لوں“ جماعت اسلامی سے وحید الدین خاں صاحب کا نظری اختلاف جس طرح شروع ہوا۔ اور وہ جن جن

سہ کوہ نور پریس، لال کنواں دہلی سے یہ کتاب تبصرے کے لئے ہمیں ملی ہے اس مضمون میں صرف اس کتاب کے تبصرے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ کتاب کے مطالب کا ایک مختصر خلاصہ بھی دے دیا ہے اس کتاب کا نام ”ہندوستان بلکہ پاکستان کے بھی دینی و علمی حلقوں میں بڑا چرچا ہے اور اسے بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔“ (مدیر)

مراحل سے گزرا، زیر نظر کتاب میں اسے قدرے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، محض مصنف کی زبان سے نہیں بلکہ اس مضمون میں جماعت کے ذمہ دار حضرات سے ان کی جو خط و کتابت ہوئی اسے بھی من و عن نقل کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب جماعت اسلامی سے اس کے ایک اہم رکن کے نظری اختلاف کے بارے میں ایک دستاویزی حیثیت رکھتی ہے، اس لئے خاص توجہ کی مستحق ہے۔

آغاز اختلاف مصنف کے الفاظ میں یوں ہوا۔

”میں تقسیم ہند کے بعد نومبر ۱۹۴۷ء میں جماعت اسلامی کی تحریک سے متاثر ہوا۔ اور دس سال تک پوری یک سوئی کے ساتھ اس سے مل کر کام کرتا رہا۔ یہ وقت تھا جب کہ اس کے بہت سے دیگر افراد کی طرح میں سمجھتا تھا کہ مجھ کو آخری صداقت کا علم ہو گیا ہے اس زمانے میں زیادہ تر جماعت کے عملی کاموں میں مشغول رہا۔ اور جماعت کے مخصوص لٹریچر کے علاوہ دیگر چیزوں کے مطالعہ کی طرف بہت کچھ توجہ نہ دے سکا۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب بعض اسباب نے مجھے یک سوئی کے ساتھ مطالعہ کے مواقع فراہم کر دیئے۔ خاص طور پر دو سال کا بیشتر وقت میں نے قرآن پڑھنے اور اس کے مطالب پر غور و فکر کرنے پر صرف کیا۔ اس وقت پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ اس فکر پر میرا یقین متزلزل ہو رہا ہے قرآن کے مطالعہ کے دوران میں شدت سے مجھ پر یہ احساس طاری ہوا کہ قرآن میرے اس تصور دین کی تصدیق نہیں کر رہا۔ جس کو میں اب تک اسلام کا صحیح ترین تصور سمجھ رہا تھا۔“

جماعت اسلامی سے وجید الدین خاں صاحب کے نظری اختلاف کی یہ گواہ ابتدا تھی اس سے پہلے وہ جماعت کے پیش کردہ تصوری دین کو اسلام کا صحیح ترین تصور سمجھتے تھے، لیکن دو سال تک خاص طور پر قرآن کے مطالعہ اور اس کے مطالب پر غور و فکر کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے اس یقین کو متزلزل ہوتا محسوس کیا تو ساتھ ہی انہوں نے اپنے اس متزلزل کے مدد اکی کوششیں بھی شروع کر دیں۔ چنانچہ اس بارے میں وہ لکھتے ہیں :-

”غوش قسمتی سے اس زمانے میں جماعت اسلامی کے شعبہ تصنیف و تالیف سے متعلق ہونے کی وجہ سے میں جماعت کے مرکزی دفتر (رام پور) میں مقیم تھا۔ اور اسی کے ساتھ چونکہ میں اس کی مرکزی مجلس شوریٰ

کارکن تھا، اس لئے جماعت کے انتہائی منتخب افراد سے ملنے جلنے کے مواقع بھی مجھے حاصل تھے چنانچہ میں نے اپنی ذہنی کشمکش کے سلسلے میں تحریک کے ادھر کے افراد اور مرکزی شخصیتوں سے تبادلہ خیال شروع کیا۔ مگر طویل مدت کے غور و فکر اور بحث و گفتگو کے بعد بالآخر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس فکر کی طرف سے زبانی یا تحریری طور پر اب تک جتنے بھی دلائل دیئے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی - کم از کم میرے علم و فہم کی حد تک - ان سوالات کو رفع نہیں کرتا (جنہوں نے) مجھے موجودہ حالت تک پہنچایا ہے۔

جماعت کے منتخب افراد سے تبادلہ خیال کے دوران جو طویل مدت تک ہوتا رہا، وجہ الدین خاں صاحب کی کیا ذہنی و نفسیاتی کیفیت تھی اس کا اندازہ مندرجہ ذیل ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ موصوف لکھتے ہیں۔

”لفافہ کھول کر میں نے مولانا صدر الدین صاحب کے جواب کی سرخی دیکھی۔ لکھا ہوا تھا، ”تعبیر کی غلطی کا ایک اجالی جائزہ“ جی چاہا کہ فوراً پڑھنا شروع کر دوں۔ مگر مجھے اپنا وہ عہد یاد آیا جو میں نے اپنے خدا سے کیا تھا میں فوراً اٹھا، کتابیں الماری میں رکھیں۔ کمرہ بند کیا۔ اور قریب کی مسجد میں جا کر وضو کیا۔ دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی :-

خدایا! جو کچھ تیرے نزدیک حق ہے، اس کو مجھ پر واضح کر دے۔ میں پناہ مانگتا ہوں کہ اپنی عقل کے پیچھے بھٹکتا رہوں۔ یقیناً ایک روز ایسا آنے والا ہے جب تیرے فرشتے ایسے فرشتے جن کو میں لوٹا نہیں سکتا، میرے پاس آئیں گے اور مجھ کو پکڑ کر تیرے پاس حاضر کر دیں گے خدایا اس روز تو مجھ سے جو کچھ چاہے گا، وہ مجھ کو آج ہی بتا دے۔ پردہ اٹھنے کے بعد میں جو کچھ دیکھوں گا وہ آج ہی مجھے دکھا دے۔

میں نے عہد کیا تھا کہ جب صدر الدین صاحب کا بتفرہ مجھے ملے گا، تو پہلے میں دو رکعت نماز پڑھ کر خدا سے دعا

۱۔ موصوف (مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی) امیر جماعت اور پوری مجلس شوریٰ کے متفقہ فیصلہ کے مطابق خاص طور پر میری تحریر کا جواب تیار کرنے کے لئے مامور کئے گئے تھے۔ اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ ضرورت سمجھیں تو چار جینے کا اپنا پورا وقت دے کر اس کا مکمل اور مفصل جواب لکھیں“ (مصنف)

کردن گا۔ اور پھر اس کا مطالعہ کروں گا۔ چنانچہ اس عہد پر عمل کر لینے کے بعد اب میں نے اصل تحریر پر ہنی شروع کی اور اس کو پہلی فرصت میں ختم کر ڈالا۔ اس کے بعد اس کو بار بار پڑھا۔ اس پر نوٹ تیار کئے، اس میں جو حوالے تھے، ان کو نکال کر دیکھا یہاں تک کہ تحریر منظر کے چوتھے دن یعنی ۲۸ اگست کو میرے ذہن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تحریر نہایت ناقص ہے اپنے خیالات پر میرا یقین بڑھ گیا۔ اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس تبصرہ کے ذریعہ اس نے میرے ذہن کی مزید صفائی اور میرے خیالات کی مزید وضاحت کا انتظام کر دیا۔“

مولانا صدر الدین اصلاحی کے علاوہ امیر جماعت اور شوری کے ارکان کی خواہش پر مصنف کی اس تحریر کی ایک ایک نقل مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا جلیل احسن ندوی کی خدمت میں بھی بھیجی گئی۔ مولانا مودودی کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ جماعت اسلامی جس فکر کی بنیاد پر اٹھی ہے اس فکر کے پیدا کرنے والے اصل دہی ہیں۔ اور مولانا جلیل احسن ندوی کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ وہ جماعت کے حلقے میں اس حیثیت سے ایک نمایاں شخص ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ قرآن کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔ اور آج بھی قرآن کے استاد کی حیثیت سے ان کے بہترین اوقات کا مصرف ہی کتاب ہے۔ اس لئے اس سلسلے میں ان کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔“

مولانا مودودی مولانا صدر الدین اور مولانا جلیل احسن ندوی سے اپنے ان شکوک کے بارے میں مصنف کی جنہیں انہوں نے اپنی تحریر ”تعبیر کی غلطی“ میں منضبط کر دیا تھا، جو خط و کتابت ہوئی زیر نظر کتاب میں وہ شامل کر دی گئی ہے۔ اور اس ضمن میں جماعت اسلامی کے ذمہ دار بزرگ جو کچھ کہتا چاہتے تھے، ان کا نقطہ نظر بھی کتاب میں آگیا ہے۔

مصنف نے ”تعبیر کی غلطی“ میں جو سوالات اٹھائے ہیں وہ مختصر آئیے ہیں۔

۱۔ مولانا مودودی نے اپنی حد تک ایک ایسی تشریح بھی ڈھونڈ نکالی، جس میں دین ایک ہم آہنگ کل (INTERRELATED WHOLE) کی شکل میں نظر آنے لگا۔ مولانا مودودی کا کام اپنے خارجی

استعمال کے لحاظ سے اسلام کی دعوت ہے اور اپنی علمی نوعیت کے اعتبار سے دین کی حکیمانہ توجیہ ہے۔ فی الحقیقت ان کے کام کی یہی دوسری خصوصیت ہے، جس نے موجودہ دور کے بہت سے لوگوں کے لئے ان کے خیالات میں کشش پیدا کر دی۔ اولاً انہوں نے ایک کمرے قبول کر لیا۔

مولانا نے دین کے اس ”ہم آہنگ کل“ کی پوری عمارت ”نظام“ کے تصور پر، یعنی اسلام زندگی کا ایک مکمل اور مفصل نظام ہے، ”اٹھائی۔ ادھیہی ان کے فکر کی بنیادی غلطی ہے بقول مصنف اس (فکر) نے دین کی جو تصویر بنائی، اس میں اجزاء تو سب وہی استعمال کئے جو کسی نہ کسی اعتبار سے دین کے اجزاء تھے مگر جس کلی تصویر کے تحت انہیں ایک مجموعہ میں ترتیب دیا گیا، وہ تصویر صحیح نہیں تھا۔“ اور پھر یہ تصور اتنا ہمہ گیر ہے کہ اس کے ایک مبلغ کے الفاظ میں۔ ”اسلام ایک نظام حیات ہے، جو زندگی کے سارے انفرادی و اجتماعی اور بالعمد الطبعی مسائل کو ایک وحدت میں پروتا اور سب کو عقل و فطرت کے مطابق حل کرتا ہے“

یہ تصور کیوں صحیح نہیں، اس کی وضاحت مصنف یوں کرتے ہیں:- ”دین کا ایک نظام ہونا بذات خود غلط نہیں ہے۔ مگر جب نظام کے تصور کو یہ حیثیت دی جائے کہ یہی وہ بدبج جامع ہے جو اس کے متفرق اجزاء کو ایک کل میں سموتا ہے، تو یقیناً غلط ہو جاتا ہے اور یہی اس فکر کی اصل غلطی ہے۔ یہ فکر دین کا مطالعہ اس حیثیت سے کرتی ہے کہ وہ زندگی کا ایک ”نظام“ ہے اس کے نزدیک وہ مجموعی تخیل جس کے تحت پورے دین کو سمجھا جاسکتا ہے، وہ اس کا نظام ہوتا ہے۔ حالانکہ دین کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا عنوان ہے، دین محض ایک قانونی نظام نہیں ہے جیسے دوسرے نظام ہوا کرتے ہیں بلکہ وہ خدا سے نفسیاتی تعلق کا ایک ظہور ہے۔ عمل میں آنے کے بعد بے شک دین میں وہ ساری چیزیں شامل ہوجاتی ہیں، جن کے مجموعے کو ”نظام حیات“ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر دین کا نظام ہونا حقیقت دین کا ایک منظر ہے۔ یہ اس کی اصنافی حیثیت ہے نہ کہ اصل حقیقت۔“

جماعت اسلامی کی طرف سے دین اسلام کا یہ جو نظریہ پیش کیا گیا ہے، مصنف لکھتے ہیں کہ ”یہ نہ تو قرآن کی آیات پر چسپاں ہوتا ہے اور نہ علمائے امت کی زندگیاں اس کے ”معیار“ پر پوری اترتی ہیں۔ دین کا وہ مخصوص نقش جو اس فکر کے نزدیک دین کا صحیح ترین نقشہ ہے، اس کے حق میں سارے قرآن میں کوئی بھی

صریح آیت موجود نہیں۔۔۔۔۔۔ یہ اس استدلال کی نظریاتی خامی ہوئی۔ اسی طرح علی اعتبار سے دیکھتے تو امت کی ساری تاریخ میں کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آتا، جس نے اس ڈھنگ پر "جامع انقلابی تحریک" چلائی ہو۔ وینکے بے شمار علاقوں میں مسلمان پھیلے اور ہر جگہ انہوں نے دعوت دین کا کام کیا، جن میں بہت سے مقامات پر بعد کو اسلام کی حکومتیں بھی قائم ہوئیں، مگر کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اسلامی انقلاب برپا کرنے یا حکومت الہیہ قائم کرنے کی دعوت کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا ہو۔۔۔۔۔۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان تمام لوگوں کی دعوت ادھوری تھی یا ان کو پورے دین کا شعور نہیں تھا تو ایسی ہر تاویل محض اپنی غلطی کا اعتراف ہوگی۔ کیونکہ اسلام کی پوری دعوتی تاریخ کو ناقص ماننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک شخص کے خیالات کو ناقص مان لیں۔"

۲۔ مولانا مودودی نے اپنے دینی تصور کو سب سے زیادہ واضح اور مربوط شکل میں اپنی کتاب "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" میں پیش کیا ہے۔ "اس کتاب میں قرآن کے چار بنیادی الفاظ - اللہ، رب، عبادت اور دین کی تشریح کی گئی ہے۔ اور ثابت کیا گیا ہے کہ انہیں چار الفاظ میں وہ ساری انقلابی دعوت چھپی ہوئی ہے، جو زیر بحث تعبیر نے پیش کی ہے۔ مولانا کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ان چاروں الفاظ کے معانی بدل گئے۔ چنانچہ ان کے نزدیک نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مقصد ہی سچنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔۔۔۔۔۔ پس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے ستور ہو گئی ہے۔ اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقائص نظر آ رہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔۔۔۔۔"

مولانا نے قرآن کی ان چار بنیادی اصطلاحوں کی جو تشریح کی ہے۔ اور جو ان کے نزدیک "قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کے حقیقی مدعا کو واضح کرنے کے لئے نہایت ضروری ہے" مصنف نے ان پر بڑی تفصیل سے تنقید کی ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ مولانا نے جن آیات سے اپنی ان اصطلاحوں کا مفہوم اخذ کیا ہے وہ آیات سرے سے اس مفہوم کی حامل ہیں ہی نہیں۔

اس ضمن میں مصنف لکھتے ہیں :- "یہاں میں صرف ایک مثال درج کرتا ہوں۔ اس کتاب میں "رب"

کے پانچ مفہومات میں سے تیسرا مفہوم ”اجتماع کا مرکز“ بتایا گیا ہے (صفحہ ۶۳) یعنی جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس پر متفرق اشخاص مجتمع ہوتے ہوں“ (صفحہ ۶۹) جس کا مرکزی اقتدار ملک کی تمام رعیت کے لئے اجتماع کی بنیاد ہو“ (صفحہ ۷۰) جس کی مرکزی شخصیت کسی سرزمین کے تمدن و اجتماع کی اساس ہو“ (صفحہ ۵۱) اصولاً مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ خدا کے واحد پرہیزگار ہی وہ مشترک تصور ہے جو مسلمانوں کو ایک امت ہونے کا احساس دلاتا ہے۔۔۔۔۔ مگر مذکورہ بالا قسم کے اجتماعی اور تمدنی تصور کو رب کے تیسرے مفہوم ”کی حیثیت سے ثابت کرنے کے لئے جو حوالے دیئے گئے ہیں، وہ سب کے سب اصل مسئلہ سے بالکل غیر متعلق ہیں ان میں سے کسی ایک حوالے سے بھی ”تیسرا مفہوم“ ثابت نہیں ہوتا۔

یہ کل پانچ آیتیں ہیں جن میں سے پہلی آیت یہ ہے۔

هُوَ رَبُّكُمْ وَالْيَهُ تَرْجِعُونَ (وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے)
یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ اور اس میں جس رجوع الی الرب کا ذکر ہے۔ اس کا تعلق آخرت سے ہے نہ کہ دنیا سے۔۔۔۔۔ دوسری آیت یہ ہے۔ شَمَّ اِی رَبِّكُمْ مَرَّجِعُكُمْ (پھر تمہارا لوٹنا خدا کی طرف ہے)۔۔۔۔۔ اس آیت میں جس ”مرجعت“ کا ذکر ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے، کہا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر تم نیکو بندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور اگر تم نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو کفر کے کم کہیں جا نہیں سکتے۔ تمام لوگوں کو بالآخر خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ تمہارے دلوں تک سے باخبر ہے اور وہ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ اس لئے ”اداپتے عمل سے خبردار“ کئے جانے کا دنیا کی سماجی تنظیم سے کیا تعلق۔

تیسری آیت یہ ہے۔ قُلْ یَحْجِجْ بَیْنَنَا وَبَیْنَا (کہو ہم کو ہمارا رب جمع کرے گا) اس آیت میں بھی جس ”اجتماع“ کا ذکر ہے، وہ آخرت کا اجتماع ہے۔۔۔۔۔ چوتھی آیت یہ ہے۔ شَمَّ اِی رَبِّكُمْ یَحْشُرُونَ (پھر وہ سب اپنے رب کی طرف سیٹھ جائیں گے) اس آیت کا بھی تمدنی حشر سے کوئی تعلق نہیں۔۔۔۔۔ پانچویں آیت یہ ہے۔ وَلَفِیْهِ فِی الْمَوْصُورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاِحْدَادِ اِی رَبِّكُمْ یَسْأَلُونَ (اور جوں ہی وہ پھونکے لگے گا۔ وہ سب اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے، یہ آیت بھی ظاہر ہے آخرت کے متعلق ہے۔ اس میں اس اجتماع کا ذکر ہے جب لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اور اپنی قبروں سے اٹھ کر خدا کے

اکھٹکے جائیں گے۔ میدانِ حشر کے اس اجتماع سے سماجی زندگی کے لئے مرکز اجتماع کا مفہوم نکالنا ایسا ہی ہے جیسے قرآنی نظامِ ربوبیت کے علم بردارِ جنت کی زندگی سے متعلق آیتوں (مثلاً طہ - ۱۹ - ۱۱۸) کو پیش کر کے اس سے کھیت اور کارخانوں کی ریاستی ملکیت کا اصول ثابت کرتے ہیں۔

یہ تو چار بنیادی اصطلاحوں میں سے صرف ایک اصطلاح سے متعلق ایک مفہوم کا ذکر ہوا۔ اسی طرح مولانا ہودودی نے دوسری اصطلاحوں کے مفہوم بھی ایسی آیات سے اخذ کئے ہیں، جن کا ان مفہومات سے کوئی تعلق نہیں مصنف نے اس پر بھی مفصل بحث کی ہے۔ اور زیر بحث آیات پیش کی ہیں۔

۳۔ جماعت اسلامی کی ابتدائی تاسیس کے وقت اس کا نصب العین یہ بتعین ہوا تھا۔

”جماعت اسلامی کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصد دنیا میں حکومتِ الہیہ کا قیام اور آخرت میں رضا کے الہی کا حصول ہے۔“

اور دستور میں اس کی یہ تشریح کی گئی تھی: ”اس سے مراد اللہ کی شرعی حکومت کا قیام ہے، جس کا تعلق انسان کی زندگی کے اس حصے سے ہے، جس میں اللہ نے انسان کو اختیار عطا کیا ہے“ اس ضمن میں مومن کی زندگی کا مشن یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح خدا کا قانونِ نیکو بنی تمام کائنات میں نافذ ہے اسی طرح خدا کا قانونِ شرعی بھی عالمِ انسانی میں نافذ ہو۔ یوں تو یہ کام فی الاصل ترغیب و تبلیغ ہی سے کرنے کا ہے لیکن جو لوگ ملکِ خدا کے ناجائز مالک بن بیٹھے ہیں۔۔۔ وہ عموماً اپنی خداوندی سے محض نصیحتوں کی بنا پر دست بردار نہیں ہو جایا کرتے اس لئے مومن کو عموماً جنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ حکومتِ الہیہ کے قیام میں جو چیز سد راہ ہو، اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔“

ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان کی جماعت اسلامی نے دنیا میں حکومتِ الہیہ کا قیام کی جگہ ”دنیا میں اقامتِ دین (اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا) کے الفاظ رکھے ہیں اور اپنے دستور میں اس کی وضاحت یوں کی ہے: ”یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائدِ عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرہ سے خارج ہو۔۔۔۔۔ اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے

دین کی خالصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرف سے یک سو ہو کر کی جائے۔ اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ — فرد کا ارتقاء معاشرہ کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔“

مصنف اوپر کے اقتباسات دینے کے بعد کہتے ہیں کہ ”یہ بات اس فکر کے تحت پیدا شدہ لٹریچر میں بار بار مختلف انداز سے دہرائی گئی ہے۔“ ایک اور اقتباس ہے جس میں مولانا مودودی نے لکھا ہے: ”یہ مذہبی تبلیغ کر لے والے واعظین اور بشرین کی جماعت نہیں، بلکہ خدائی فوجداروں کی جماعت ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ دنیا سے ظلم، فتنہ و فساد، بلاخلاق طغیان اور ناجائز انتفاع کو بزور مٹا دے۔ اربابِ امن و ان اللہ کی خلد وندی کو ختم کر دے اور بدی کی جگہ نیکی قائم کرے۔ لہذا اس پارٹی کے لئے حکومت کے اقتدار پر قبضہ کئے بغیر کوئی چالا نہیں ہے۔“

اس فکر کی طرف سے اپنے نصب العین، دستور اور مقاصد کی اساس قرآن مجید کی یہ آیت بتائی گئی ہے۔

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین

کلمہ دلو کر کے اٹھس رکھو۔

اور اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔

”اس آیت میں اُھدی سے مراد دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ ہے، انفرادی برتاؤ، خاندانی نظام، سوسائٹی کی ترکیب، معاشی معاملات، ملکی انتظام، سیاسی حکمت عملی، بین الاقوامی تعلقات، غرض زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان کی زندگی کے لئے صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے یہ چیز اللہ نے اپنے رسول کو بتا کر بھیجا ہے۔

”دوسری چیز جو اللہ کا رسول لے کر آتا ہے، وہ دینِ حق ہے۔ دین معنی اطاعت کے ہیں۔ کیش احمد صاحب نے جو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا اصل معنی موضوع لئے نہیں ہے بلکہ اس کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان خیال و عمل کے ایک خاص سسٹم کی اطاعت کرتا ہے۔ دینہ دراصل دین کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے، جو زمانہ حال میں ”اسٹیٹ“ کے معنی ہیں۔“

غرض اس فکر کے نزدیک دین بمعنی زمانہ حال کے ”اسٹیٹ“ کے ہیں۔ اس کی مزید تشریح

یوں کی جاتی ہے۔

”لوگوں کا کسی بالاتر اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا، یہ ”اسٹیٹ“ ہے۔ یہی دین کا مفہوم بھی ہے اور دین حق یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی، خود اپنے نفس کی۔ اور تمام مخلوقات کی بندگی و اطاعت چھوڑ کر صرف اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے۔ اور اسی کی بندگی و اطاعت اختیار کرے۔ پس حقیقت اللہ کا رسول اپنے بھیجنے والے کی طرف سے ایک ایسے ”اسٹیٹ“ کا نظام لکھ رہا ہے، جس میں نہ تو انسان کی خود اختیاری کے لئے کوئی جگہ ہے۔ نہ انسان پر انسان کی حاکمیت کے لئے کوئی مقام۔ بلکہ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ جو کچھ بھی ہے، صرف اللہ کے لئے ہے پھر رسول کے بھیجنے کا یہ مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ اس نظام اطاعت (دین) اور اس قانون حیات (الھدٰی) کو پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ پوری جنس دین سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر جن جن صورتوں سے کسی کی اطاعت کر رہا ہے وہ سب ”جنس دین“ کی مختلف انواع ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ اور ایسی ہی دوسری بے شمار اطاعتیں بحیثیت مجموعی ایک نظام اطاعت بنائی ہیں اور اللہ کی طرف سے رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا نظام اطاعت اپنے تمام اجزائے سمیت ایک بڑی اطاعت اور ایک بڑے قانون کے ماتحت ہو جائے۔ تمام اطاعتیں اللہ کے تابع ہوں۔ ان سب کو منضبط (REGULATE) کرنے والا ایک اللہ ہی کا قانون ہو۔ اور اس بڑی اطاعت اور اس ضابطہ قانون کی مدد سے باہر کوئی اطاعت باقی نہ رہے۔“

مختصر اُمولانا مودودی کے الفاظ میں

”یہ رسول کا شن ہے۔ اور رسول اس مشن کو پورا کرنے پر مامور ہے۔۔۔ اس موضوع پر مولانا کے طویل اقتباسات دینے کے بعد مصنف اس کا محاکمہ کرتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اسلامی مشن کا یہ تصور کہ اسلام ایک بہترین سیاسی اور تمدنی (نظام) ہے۔ اور اس نظام کو جاری و نافذ کرنا وہ کام ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے سپرد ہوا ہے یہ اسلامی مشن کا ایک ایسا تصویر ہے، جس سے قرآن کے صفحات نا آشنا ہیں۔ مجھے کتاب الہی میں کوئی ایک فقرہ بھی ایسا نہیں ملا، جس سے اس نقطہ کو واقعی طور پر اخذ کیا جاسکتا ہو اس سلسلے میں جن آیتوں کے حوالے دیئے جاتے ہیں، ان کو اگلے صفحات میں نقل کیے کہ ان پر مختصر گفت گو کر دوں گا۔“

چنانچہ مصنف نے یہ آیتیں نقل کی ہیں۔ اور ان سے اپنے ”اسلامی مشن“ کے حق میں مولانا مودودی نے

جس طرح استدلال کیا ہے، پہلے مفسرین کے حوالے دے کر اس کی تغلیط کی ہے۔

”پہلی آیت ہے۔“

وَكُذَّالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لئے جب ہم علمائے تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقریباً سب کے سب اس میں ”شہادت“ سے مراد ایک ایسا کام لیتے ہیں، جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں، بلکہ آخرت سے ہے۔ اس ضمن میں مصنف نے علامہ آلوسی بغدادی اور ابو جہان اندلسی کی تشریحات پیش کی ہیں۔

”دوسری آیت جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، حذب ذیل ہے۔“

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس میں ”الدین“ سے مراد وہ سارے انفرادی و اجتماعی، قومی و بین الاقوامی احکام ہیں جو اسلامی شریعت میں ملتے ہیں۔ اور اقامت کا مطلب ہے ان کو قائم کرنا۔ اس طرح یہ آیت پورے شرعی نظام کو مکمل طور پر انسانی زندگی میں غالب و نافذ کرنے کا حکم دے رہی ہے۔“

بقول مصنف کے، ”مگر یہ اس آیت کی ایسی تفسیر ہے جو میرے علم کی حد تک کسی قابل ذکر مفسر نے اب تک نہیں کی۔ تمام علمائے تفسیر اس آیت میں الدین سے مراد اصل دین یا دین کی بنیادی تعلیمات لیتے ہیں کہ کل دین ان کے نزدیک اقامت دین سے مراد سارے شرعی نظام کو لوگوں کے اوپر قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کے اس بنیادی حصے کو پوری طرح اختیار کرنا ہے جو ہر شخص سے اور ہر حال میں لازمی طور پر مطلوب ہے اور جس کو اپنی زندگی میں پوری طرح شامل کر لینے کے بعد کوئی شخص خدا کی نظر میں مسلمان بنتا ہے۔ (..... سامع) مَا يَكُونُ اِمْرًا بِاِقَامَتِهِ مُسْلِمًا۔ مدارک التتمیز (غیر ما)“

پھر اقبیہ الدین کے فقرے کا یہ مطلب کہ ”دین کو غالب اور نافذ کرو“ پایہ کہ ”اپنی ذات سے لے کر ساری دنیا تک اسے زندگی کے شعبوں میں جاری کرو“ ہرگز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مصنف کہتے ہیں۔

”چنانچہ (قرآن مجید کے) اردو مترجمین میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ترجمہ ”دین قائم کرو“ نہیں کیا ہے بلکہ بلا استثناسب کا ترجمہ دی ہے، جو ہم نے اپنے ترجمے میں اختیار کیا ہے۔ چند مشہور علماء کے ترجمے یہاں نقل کئے جلتے ہیں۔

شاہ عبدالقادرؒ	یہ کہ قائم رکھو دین اور پھوٹ نہ ڈالو
شاہ رفیع الدینؒ	یہ کہ قائم رکھو دین کو اور مدت متفرق ہو بیچ اس کے
عبداللہ حق حقانیؒ	اسی دین پر قائم رہنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا
اشرف علی تھانویؒ	اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا
ڈپٹی نذیر احمدؒ	اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا
شیخ الہند محمود الحسن	قائم رکھو دین کو اور اختلاف نہ ڈالو اس میں

یہ تو لفظ اقامت کے معنی ہوئے، ورنہ مصنف لکھتے ہیں۔ ”پوری آیت کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہاں ایک ایسے دین کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے، جو حضرت یوحناؑ سے لے کر آخری رسول تک تمام انبیاء پر اترا تھا۔ اب چونکہ مختلف انبیاء پر نازل کی جانے والی تعلیمات اپنی پوری شکل میں یکساں نہیں تھیں۔ عقائد اور بنیادی اصولوں کی حد تک تو ان سب کا دین بالکل ایک تھا، مگر تفصیلی شریعت اور علی احکام میں ان کے درمیان کافی فرق تھا۔ اس لئے حکم کے الفاظ کے مطابق اس سے دین کا وہی حصہ مراد ہو سکتا ہے، جو سب میں مشترک رہا ہو“

مصنف نے اس کی تائید میں امام رازی کا حوالہ دیا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں۔ ”ترجمہ (مشرع لکھنؤ الدین) — کے فقرے پر تمام انبیاء کا عطف ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکم کا مطلب شریعت کے اس حصہ پر پوری طرح عامل ہوتا ہے، جو تمام انبیاء کے درمیان متفق علیہ ہے۔“ اس سے آگے امام رازی نے اس کی مفصل تشریح کی ہے، جو مصنف نے نقل کی ہے۔

اس سلسلے میں مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں۔

”مراد اس دین سے اصول دین ہیں، جو مشترک ہیں تمام شرائع میں، مثلاً توحید و رسالت،

بعث و نحوه۔ اور قائم کیا کہ اس کو تبدیل مت کرنا۔ اس کو ترک مت کرنا“ (بیان القرآن سورہ شوریٰ) بقول مصنف کے، ”یہی راستے تمام مفسرین کی ہے۔ کسی بھی قابل ذکر تفسیر میں مجھے آیت کا یہ مفہوم نہیں ملا کہ ”دین کے تمام انفرادی و اجتماعی احکام کو زندگی کے سارے شعبوں میں نافذ کرو“ یہاں موصوف نے اس آیت کے متعلق متعدد مفسرین کے حوالے نقل کئے ہیں اصل عربی عبارت مع ترجمے کے۔

اس سلسلے میں مولانا مودودی نے جن دوسری آیات سے جماعت اسلامی کے نصب العین کی تائید میں دلائل اٹھائے ہیں، مصنف نے ان سب پر بحث کی ہے اور دوسرے مفسرین کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ان آیات سے جو مفہوم لیا گیا ہے، وہ اصلاً ان میں سے موجود نہیں۔ کتاب کے اس باب کا اختتام وہ ان الفاظ سے کرتے ہیں۔

”میں کہوں گا کہ یہ دافعہ کہ قرآن میں آپ کی اسلامی تعبیر کے حق میں کوئی واضح حکم“ نہیں ملتا، یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اسلامی تحریک کی صحیح تعبیر نہیں ہے اگر یہ اس کی صحیح تعبیر ہوتی تو یقیناً حد کی کتاب میں بھی اس کا ذکر آنا چاہیے تھا۔ اس حقیقت کے باوجود اگر آپ کسی عقلی قیاس کی بنا پر اپنی مخصوص تعبیر پر اصرار کرتے ہیں تو یہ اس کے مزید نقص کا ثبوت ہے۔ جب ایسا ہو کہ ایک تعبیر کے حق میں قرآن کی واضح تصدیق موجود نہ ہو۔ اور اس کو ماننے والے قرآن کی آیات کے بجائے عقلی قیاسات پیش کر رہے ہوں تو اس قسم کے قیاسات اس کی صحت کا نہیں بلکہ صحت اس کی غلطی کا ثبوت ہوں گے۔ کیونکہ اسلامی تحریک کا مقصد اور امت مسلمہ کا نصب العین قرآن کی صریح آیات سے معلوم ہونا چاہیے۔ نہ کہ عقلی قیاسات سے“

بدقسمتی سے اپنے ان عقلی قیاسات کو اس فکر کے حاملوں نے محکم دلائل سمجھ لیا ہے۔ اور بقول مصنف کے ”یہی وہ محکم دلائل ہیں جن کی بنا پر اس تعبیر کے حاملین یہ یقین کئے ہوئے ہیں کہ ان کی تعبیر قرآن و حدیث کے صریح نصوص سے ثابت ہو چکی ہے۔ کاش انسان یہ جانتا کہ اکثر یقین“ کی حقیقت ایک دہو کہ کے سودا اور کچھ نہیں ہوتی“

۴۔ دین کے مفہوم کی اس طرح جو غلط تعبیر کی گئی ہے اس سے جو عملی نتائج نکلے، مصنف نے زیر نظر کتاب کے ایک باب میں ان پر بھی بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں۔ اس تعبیر کے تحت پیدا شدہ لٹریچر میں ایک اہم ترین کتاب ہے، جس میں دین کا وسیع اور مکمل تصور پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ”عبادت“ کی بحث کو ختم کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔

”جو لوگ قرآن کی دعوت کا ایک محدود تصور لے کر ایمان لائیں گے، وہ اس کی ناقص و ناتمام پیروی کریں گے۔“
مگر انہوں نے قرآنی دعوت کو وسیع اور مکمل کرنے کی کوشش اس کو محدود کرنے کی ایک نئی صورت بن گئی۔ دین کے ناقص تصور کی وجہ سے فطرت اور دین فطرت کے درمیان صحیح رشتہ قائم نہ رہ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین کے اثرات و نتائج بھی صحیح شکل میں برآمد نہ ہو سکے۔“

اس کی مثال مصنف نے یہ دی ہے۔

”جو لوگ اس ذہنیت میں مبتلا ہوں، فطری طور پر وہ اپنی قوتوں کے استعمال کے لئے سیاسی پروگرام تلاش کریں گے۔ وہ کام“ اس کو سمجھیں گے کہ حکومت بدلنے کی جدوجہد ہو رہی ہو۔ محض تبلیغ و تفہیم ان کے نزدیک وہ کام نہ ہوگا، جو خارجی دنیا میں انہیں اپنے ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے انجام دینا ہے۔“
جو لوگ اسلام کی اس تشریح کو حرف آخر سمجھیں گے، مصنف کے الفاظ میں

”ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہوں گے، مگر مسائل عالم کے موضوع پر گفتگو کرنے سے ان کی زبان کبھی نہیں تھکے گی نازی اقامت“ سے انہیں کچھ زیادہ دلچسپی نہ ہوگی۔ مگر وہ حکومت الہیہ قائم کرنے کا نعرہ بلند کریں گے۔ ان کی اپنی زندگی میں زبردست خلا ہوں گے، مگر وہ عالمی نظام کے خلا کو پُر کرنے کی باتیں کریں گے۔ ان کا گھر جہاں وہ آج بھی قوام کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں اپنی بساط بھر عام دنیا پرستوں کے گھر کی تقلید ہو رہی ہوگی۔ مگر ملک کے اندر وہ قوام کی حیثیت حاصل کرنے کی تحریک چلائیں گے تاکہ ملک کو دنیا پرست لیڈروں کے اثرات سے پاک کر سکیں۔ ان کا سینہ خدا کی یاد سے خالی ہوگا مگر وہ اقتدار حاصل کر کے براڈ کاسٹنگ اسٹیشن پر قبضہ کرنے کی تجویز پیش کریں گے۔ تاکہ دنیا بھر میں خدا پرستی کا چہرہ چاکیا جاسکے۔ اپنی ذاتی ذمہ داریوں کو ادا

۱۔۔۔۔۔ میرا اعتراض دراصل یہ ہے کہ سیاست جو صرف اسلام کا ایک پہلو ہے اسی کی بنیاد پر پورے اسلام

از مصنف

کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔۔۔۔۔“

کرنے کے لئے جن اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے میں وہ ناکام رہیں گے۔ مگر ملکی نظام سے لے کر اقوام متحدہ کی تنظیم تک کی اصلاح کے لئے ان کے پاس درجنوں اصول موجود ہوں گے۔ ان کے کاغذی نقشے اور اخباری بیانات دیکھنے تو معلوم ہوگا کہ ملت اسلام کا انہیں اس قدر دوسرے کسی مسئلے کا دور قریب کا رشتہ بھی اگر ملت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ اس کو حل کرنے کے لئے بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے قریب جا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے اس اظہار غم کی حیثیت رسمی تعزیت سے زیادہ نہیں ہے۔ جو مرنے والے کے غم میں نہیں، بلکہ صرف اس اندیشے سے کی جاتی ہے کہ زندہ رہنے والوں کو شکایت ہوگی۔ اپنے آج کے حاصل شدہ دائرے میں وہ نہایت سطحی اور غیر ذمہ دار زندگی گزار رہے ہوں گے، مگر اپنی انقلابی تحریک کی کامیابی کے بعد انہیں کام کا جو وسیع تر دائرہ حاصل ہوگا۔ اس کا نقشہ اس طرح پیش کریں گے کہ گویا خلافت راشدہ از سر نو دنیا میں لوٹ آئے گی۔

ادویہ اس لئے کہ ان کے ہاں ہر وقت نظر حصول اقتدار پر ہے۔ اور جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ نظریئے بننے ہیں تو اسی کی خاطر اور بد و گرام طے ہونے ہیں تو اسی کے پیش نظر جس کی وجہ سے دین کا جو اصل مقصود ہے اس سے توجہ ہٹتی جا رہی ہے۔ مصنف نے ایک اور جگہ اسی ضمن میں غلاف کعبہ کے مسئلے کی مثال دی ہے ”غلاف کے ٹکڑوں کو جس طرح دھوم دھام کے ساتھ مکہ روانہ کیا گیا اور لاکھوں آدمیوں کے جلوس کے ساتھ اس کو ایک تعزیر کی شکل میں ہوائی اڈے تک پہنچایا گیا، وہ خود اصطلاحی بدعت ہو یا نہ ہو مگر یہ یقینی ہے کہ محض ایک عالمی تماشا تھا، جس کا حقیقی دین داری سے کوئی تعلق نہیں مگر وہی لوگ جن کے نزدیک میلاد النبی کے جلے اور جلوس اسلامیت اور محبت رسول کا ثبوت نہیں تھے۔ آج ان کا فتویٰ یہ ہے کہ غلاف کعبہ کا یہ جلوس ایک ”خیر عظیم“ کا مظاہرہ تھا جو بہت طے پیمانہ پر شہر لاکھوں میں رونا ہوا۔ اور جو لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، ان کی حیثیت گویا ”مکھوں“ کی سی ہے جو اس کے تمام بہترین پہلوؤں کو نظر انداز کر کے گندگی کے چھینٹوں پر جا بیٹھی ہوں“ (ترجمان القرآن اپریل ۱۹۶۳ء صفحہ ۵۵)

”صحیح ذہن نہ ہو تو تحریکیں بالآخر اسی مقام پر پہنچتی ہیں۔ ابتداءً جب تک اس قسم کے عوامی واقعات ان کے لئے کسی سیاسی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، وہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ مگر اگلے مراحل میں پہنچنے کے بعد جب اس قسم کے واقعات میں ان کو سیاسی اہمیت نظر آنے لگتی ہے، تو ان کی زبان اور ان کی اصطلاحات بدل جاتی ہیں، جو چیز پہلے فضول اور عیب دکھائی دیتی تھی، وہ اب خیر عظیم بن جاتی ہے۔

کتاب کے شروع میں کوئی ۱۵۰ صفحات پر مشتمل وہ خط و کتابت ہے، جو مصنف کی مولانا صدر الدین اصلاحی مولانا ابواللیث امیر جماعت اسلامی ہند مولانا جلیل احسن مدنی اور مولانا مودودی صاحب سے ہوئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ مصنف نے اپنی تحریر "تغییر کی غلطی" میں جن تغیر کی غلطیوں کی نشان دہی کی ہے، ان ہر گونہ میں سے کسی نے بھی ان کے بارے میں جواب دینے کی کوشش نہیں کی اور ایک بار جواب دیا گیا، تو اس کے حوالے صحیح نہ تھے ۸ نومبر ۱۹۳۳ء کو مصنف نے امیر جماعت اسلامی ہند کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں اس جواب کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

”ایک آیت جس کے اوپر جماعت اسلامی کے ہمہ گیر انقلابی نصب العین کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ اس کے متعلق ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ آیت کے مخصوص الفاظ کی بنا پر علمائے تفسیر نے بالاتفاق اس میں الدین سے ہمہ گیر شریعت کا مفہوم مراد نہیں لیا ہے۔ بلکہ صرف دین کی بنیادی تعلیمات مراد لیتے ہیں۔ اس لئے اس آیت سے کوئی ہمہ گیر انقلابی نصب العین اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے جواب میں جماعت کا ایک لائق ترین عالم کئی جینے کی تلاش و جستجو کے بعد دو حوالے فراہم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مدعی کا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ بعض ایسے مفسر موجود ہیں، جن کے نزدیک اقامت دین کے اس حکم میں شریعت کے تفصیلی احکام بھی داخل ہیں اور پورے کے پورے داخل ہیں۔“

”اب مدعی دوبارہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان علماء کی طرف یہ انتساب بالکل غلط ہے وہ دونوں مفسرین کے مکمل اقتباسات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، جس سے صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بات الذین ادھینا الیہ کے فقرے کے متعلق کہی تھی اس کو بالکل غلط طور پر اقیموالدین کے فقرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ حالانکہ یہ دوسرا فقرہ جو اصلاً زیر بحث ہے۔ اس کے متعلق انہوں نے

۱۔ دونوں شارحین نے جو کچھ کہا ہے، وہ یہ ہے کہ اقیموالدین کے فقرے میں تو صرف توحید اور اس کے بنیادی تقاضوں کی اقامت کا حکم ہے، جبکہ جلالین میں مذکور ہے نہ کہ تفصیلی شریعت کا، مگر دوسرے فقرے الذی ادھینا الیہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کے مفہوم میں ساری دینی محمدی شامل ہے مگر علامہ صادی اور شیخ سلیمان (شارحین جلالین) نے جو بات الذی ادھینا الیہ کے بارے میں کہی تھی، اس کو اقیموالدین کے فقرے کے ساتھ جوڑ کر یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ دونوں ہر گونہ کے نزدیک اقامت دین کے اس حکم میں شریعت کے تفصیلی احکام بھی داخل ہیں“ از مصنف

صراحت کی ہے کہ یہاں عموم مراد نہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسی کھلی ہوئی گرفتوں کے باوجود آپ کا خاموش رہنا اور صدر الدین صاحب کو اس طرح خط لکھنا گویا کہ ان کے دعاوی اور استدلال میں آپ کے نزدیک اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا کیسے صحیح ہے۔

آخر میں خط و کتابت کے دوران بقول مصنف بات یہاں تک پہنچی کہ اگر امیر جماعت اسلامی ہند بیٹے کے کہیں کہ مودودی کا لٹریچر جماعت اسلامی کے فکر کی مستند شرح نہیں ہے، تو میری خوش دور ہو جانے لگی اور میں بدستور جماعت اسلامی کے ساتھ رہ کر کام کر سکوں گا، لیکن اس کے لئے امیر موصوف تیار نہ ہوئے اور مصنف کے پیہم اصرار کے بعد ان کا جماعت اسلامی سے استعفا ۲۷ اپریل ۱۹۳۳ء کو منظور کر لیا گیا۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی خدمت میں مصنف نے جب اپنی تحریر "تعبیر کی غلطی" بھیجی تو ان کا پہلا رد عمل کافی درشت تھا۔ پھر وہ جواب دینے پر آمادہ ہوئے، لیکن شاید ہندوستان کی جماعت کے حضرات کے کہنے پر انہوں نے جواب دینے سے معذرت کی۔ اور مصنف کے بارے میں اچھے خالصہ سخت الفاظ استعمال کئے۔ زیر نظر کتاب "تعبیر کی غلطی" اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ایک تو اس کے کہنے والے جماعت اسلامی ہند کے رکن بلکہ اس کی مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن رہ چکے ہیں اور دوسرے اس میں جماعت کی سیاست یا دوسری سرگرمیاں زیر بحث نہیں لائی گئیں بلکہ فکری و نظری لحاظ سے جماعت اسلامی ہند پاکستان کا جو دینی اساس ہے اس پر تنقید کی ہے قرآن مجید کی جن آیات پر جماعت اسلامی کے نقشب العین دستور اور مقاصد کا تئیں ہوا ہے اور اس کی دعوت کو دین اسلام کا اصل مقصود بتا کر پیش کیا گیا ہے، ان پر بحث ہے اور مفسرین کرام کے بیانات سے ثابت کیا گیا ہے کہ ان آیات کا وہ مفہوم ہی نہیں جو مولانا مودودی نے اخذ کیا ہے اور اگر یہ بات صحیح ہے تو یقیناً جماعت اسلامی کی وہ دینی و فکری بنیاد ڈھ جاتی ہے، جس پر کہ اس کی موجودہ عمارت کھڑی ہے۔

۱۔ اب میں دوبارہ اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میرے لئے جماعت اسلامی میں رہنے کا کوئی سوال نہیں ہے جیسا کہ میں واضح طور پر بتا چکا ہوں۔ مولانا مودودی جس انداز سے دین کی تشریح کرتے ہیں، اس سے مجھے اختلاف ہے اور چونکہ یہی تشریح آپ کے اور عام افراد جماعت کے نزدیک جماعت کے فکر کی صحیح ترجمانی ہے۔ اس لئے میرے لئے صحیح راہ یہی ہے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں۔

(خط بنام امیر جماعت اسلامی ہند، ۷ فروری ۱۹۳۳ء)

افکار و آراء

مکرمی۔۔۔۔۔ بارک اللہ فی سابعکم

السلام علیکم۔ ماہنامہ الرحیم دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے شیخ المجاہد الجلیل مولانا عبید اللہ سندھی کی تعلیمات کی اشاعت کر رہے ہیں۔ بندہ حضرت مولانا کے خدام اور تلامیذ میں سے ہے اور مکہ مکرمہ میں ان سے فیض یاب ہوا تھا۔ ستر میں عرصہ پچیس سال سے درس قرآن کریم دے رہا ہوں ماہ شعبان و رمضان کے درس میں تین چار صد سے زیادہ طلبہ اور علمائے شریک ہوتے ہیں۔ میں نے رسالہ دیکھ کر اپنے مشتق استاد کی دیرینہ تمنا کو پورا پایا۔ جو حضرت مولانا مکہ معظمہ میں تجویز کیا کرتے تھے۔ خداوند کریم آپ کی مدد فرمائے۔
مولانا سندھی قدس سرہ کی تصانیف سے مطلع فرماتے ہیں۔

احقر محمد طاہر عفی اللہ عنہ

ابن تمیم تعلیم القرآن۔ پنج پیسہ

تحصیل صوابی۔ ضلع مردان

مکرمی۔۔۔۔۔

ماہ اگست کے الرحیم میں "افکار و آراء" کے عنوان کے تحت میرا ایک مراسلہ شائع ہوا ہے جس میں مختصراً سرسید کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ اس پر بعض علم دوست، معارف پرورد اور اہل تحقیق بزرگوں نے گلہ کیا ہے کہ میں نے سرسید علیہ الرحمۃ کو خواہ مخواہ مطعون کر کے راست روی اور انصاف دوستی کا ثبوت نہیں دیا۔ میں اپنے ان کرم فرماؤں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے نزدیک سرسید مرحوم کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک سیاسی اور دوسرا

اجتہادی۔ دوسرے نقطوں میں ایک ان کا قومی و اجتماعی پہلو ہے اور دوسرا علمی و مذہبی۔ اب جہاں تک سریدھر مرحوم کے سیاسی اور قومی کردار کا تعلق ہے وہ لاریب مسلمانوں کے محسن، ان کی بروقت مدد کرنے والے اور ان کے سچے رہنما تھے اور آزادی وطن کی اب تک جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، ان میں کسی نہ کسی حیثیت میں سریدھر مرحوم کی قومی ماسعی کے پیدا کردہ اثرات کام کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے ان کی قدر و منزلت رہتی دنیا تک باقی رہے گی اور برصغیر ہندوستان کے مسلمان مرحوم کے ان احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس سلسلے میں میں نے جو ان پر تنقید کی تھی وہ ان کے مذہب میں اجتہادی پہلو پر تھی۔ اور میرے نزدیک یہ تنقید اس اعتبار سے صحیح ہے کہ جہاں ملت اسلامیہ اب تک سریدھر مرحوم کے قومی دیہاسی کردار کو مانتی ہے۔ اور اسے صدق دل سے سراہتی ہے، وہاں ان کے مذہبی اجتہاد کا آج کوئی بھی نام لیا نہیں۔ اور ان کی وہ ساری کوششیں تاریخ نے نسیا نسیا کر دی ہیں۔

آپ کا۔ محمد عبداللہ عمر پوری

(فاضل دارالعلوم دیوبند) بہاولپور

مکرمی۔۔۔۔۔

”الرحیم“ ملا۔ اور اسے پڑھا، مضامین کافی اونچے پاس کے ہیں، جہاں تک میرا علم و فہم ہے، اس کے لحاظ سے مجھے یہ پسند آئے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود والا مضمون اچھا ہے، لیکن اس موضوع پر پروفسر سلیم چشتی کا ایک مضمون ان کی شرح دیوان غالب میں ہے وہ میرے نزدیک زیادہ عام فہم بھی ہے اور مفصل بھی اس کے علاوہ مرحوم داؤد پوتانے وحدت الوجود پر سندھی میں ایک مضمون لکھا تھا، وہ بھی بہت اچھا تھا، اور الرحیم کے اس مضمون سے بہتر تھا۔ یوں تو میں کوئی عالم نہیں ہوں کہ ان حفرات پر تنقید کروں۔ بہر حال یہ مضمون پڑھ کر جو میں نے محسوس کیا وہ لکھ دیا ہے۔

غلام محمد۔ ایڈوانی اسٹریٹ کراچی

”ادارہ چراغ راہ کراچی“ نے تحریک اسلامی کے باب میں اپنا ایک خاص نمبر نکالا ہے، جس میں ایک مضمون تحریک اسلامی۔ شاہ ولی اللہ دہان کے بعد ہے خورشید احمد صاحب کے قلم سے اس مضمون میں شاہ ولی اللہ صاحب کی اصلاحی و تجدیدی ماسعی پر تصرہ کیا گیا ہے خورشید احمد صاحب حضرت شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

..... آپ کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو زندگی کے ایک ہمگیر پروگرام کی حیثیت سے قوم کے سامنے پیش کیا اور اس پروگرام کے مطابق نہایت حکمت و دانش مندی اور حسن توازن کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۷۰۳ء کے بعد سے جو بھی اصلاحی تحریک ہندستان میں اٹھی اس پر شاہ ولی اللہؒ کی چھاپ نظر آتی ہے حتیٰ کہ وہ تحریکیں جو بالاعتدال پر قائم نہ ہو سکیں انہیں بھی اگر کم سے تحریک حاصل ہوئی تو وہ شاہ ولی اللہؒ ہی کی فکر تھی۔ ایک ایسا انداز ہے جو دوسرے کو ان ڈھائی سو سالوں کو شاہ ولی اللہؒ کا دور قرار دے۔

بڑا اچھا ہوتا اگر مضمون نگار صاحب یہ بھی مراحت فرمادیتے کہ ان کے نزدیک وہ کون سی تحریکیں تھیں جو بالاعتدال پر قائم نہ ہو سکیں۔

اس کے بعد غور و فکر سے یہاں صاحب لکھتے ہیں :-

امام صاحب کا دوسرا کارنامہ ہے کہ آپ نے اسلام کو ایک اجتماعی ایک مکمل دین اور ایک ہمگیر ضابطہ زندگی کی حیثیت سے پیش کیا۔ آپ کے پیش نظر زندگی کے پورے نظام کی اصلاح تھی، یعنی کسی ایک پہلو کی نہیں۔ آپ نے زندگی کی تمام دستوں کے لئے اسلام کی ہدایت کو واضح کیا۔ شاہ ولی اللہؒ کی تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسفے سے لے کر عبادات کے مسائل، نجی زندگی سے لے کر سیاست و معیشت اور تمدن کے ارتقاء کے اموروں تک فقہ کے مسائل سے لے کر تصوف کے حقائق تک تمام پر امام صاحب نے بحث کی اور ان کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب کی تحریروں کو پڑھتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ گویا بیسویں صدی کا کوئی مفکر اپنے خیالات پیش کر رہا ہے ان کے افکار و نظریات میں وہ ایسی باریکیاں نہیں پایا جاتا ان میں اتنی ہی تازگی ہے جتنی ہمارے والی صبح میں ہوتی ہے۔ امام صاحب کے ہاں بڑا ہی اعتدال بے مثال توازن اور حسین جامعیت ملتی ہے۔ فقہ کے تقریباً تمام ملک انہوں نے اپنے سامنے رکھے۔ اور اعتدال کی راہ پیش کی۔ تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہندوستان میں جاری تھے ان میں بیشتر سے آپ نے خود استفادہ کیا اور جو تعلیمات پیش کیں وہ سب کی جان تھیں۔ جامعیت کا ایک فطری تقاضا اعتدال پسندی ہوتی اور یہ بھی امام صاحب کے تصورات میں نہیں بدرجہ اتم ملتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب کے افکار و نظریات کے اس جائزے سے کس کو انکار ہوگا۔ کاش ہماری جماعتیں جو آج تجرید و اعلائے اسلام کا کام کر رہی ہیں وہ شاہ صاحب کے اس اعتدال بے مثال توازن اور حسین جامعیت کو اپنے اعمال و افکار کی کوئی بنائیں۔

احمد سعید - اچھرہ - لاہور

مہ سنی درآمد کی ہوی عربی کتبیں

دلیل الفالحین - شرح ریاض الصالحین

محمد بن علان الصدیقی - کامل ۲ جلدیں - ۶۰/-

السرار المیز - شرح الجامع الصغیر - ۵۰/-

کامل ۳ جلدیں

جامع علوم الحکم - ۱۰/-

منہج ذوی النظر (مصطلح الحدیث) - ۸/-

الترغیب والترہیب منہجی - ۶۵/-

کامل ۲ جلدیں

تیسیر الوصول الی جامع الاصول - شیبانی - ۳۰/-

کامل ۲ جلدیں

الحصن الحصین - ۲/-

شرح الایمان المذهب - ۲/-

صحیح ابن حبان

تحقیق احمد محمد شاہ - ۱۲۰/-

کتب اسلامیہ عقائد فقہ و منطق

ارشاد الساری الی مناسک - ملا علی قاری (مجلد) - ۱۳/-

حاشیہ علی مفتاح الطالبین للہودی - کامل ۲ جلدیں - ۳۵/-

شرح التہذیب للنخعی - ۱۲/-

المفاخر العلیہ ابن عباد - ۷/۵۰

کتب دیوان :- دیوان المتنبی - ۲/- شرح دیوان المتنبی کامل ۲ جلد - ۶۰/- دیوان ابن زید - ۱۵/- دیوان ارقیس - ۳۰/-

کتب تفاسیر و علوم قرآن

تفسیر بیضاوی - کامل ۲ جلدیں - ۳۰/-

تفسیر الدر المنثور للسیوطی - کامل ۳ جلدیں - ۲۳۰/-

الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی - ۱۰/-

کلمات القرآن - ۶/-

الترتیب والبیان عن تفصیل آیات القرآن

محمد زکی صالح - کامل ۲ جلدیں - ۵۰/-

کتب احادیث و علوم احادیث

صحیح مسلم - کامل ۲ جلدیں - ۱۲۰/-

سنن الترمذی

شرح احمد محمد شاہ - کامل ۳ جلدیں - ۷۰/-

سنن ابی داؤد - مجلد دو جلدیں - ۵۰/-

موطا الامام مالک

شرح مختصر للسیوطی - ۱۵/-

المستدرک امام احمد بن حنبل ۱۳ جلدیں

علاؤ جلد ۸ - ۷ - ۱۵۰/-

زبدۃ البخاری مختارات من صحیح البخاری - ۶/-

اطرار الحدیث - ۱/۲۵

۴/-	تبع رسائل فی الحکمتہ والطبیعیات	۳/-	قرۃ العیون سمرقندی
کتب نوابغ الفکر العربی	۱/-	نواح العروس سکندی	
۴/۵۰	ابن رشد ۵۰/-	۲۵/-	الاختیار للعلیل المختار - کامل ۵ جلدیں
۴/۵۰	اخوان الصفا	۴/-	المجتہ والشوق - غزالی
کتب فنون الادب العربی	۳۰/-	دعائم الاسلام - جلد ۲	
الرحلات ۵۰/۴	۴۵/-	احکام الشریعۃ الاسلامیۃ	
کتب لغت وادب ونحو	۵۰/-	نصب المریۃ - کامل ۴ جلدیں	
۵۰/-	الکامل للبرہ کامل ۳ جلدیں	کتب السیر والتاریخ والتصوف	
۱۸/-	تاریخ الادب العربی الزیات	۳/۵۰	شخصیات الصوفیۃ - للسرد
۷/۵۰	من اصطلاحات الادب الغری	۲۵/-	جوامع المیرۃ ابن حزم
۳۰/-	الفلبیلہ ولیتہم حصص کامل ۲ جلدیں	۱۵/-	تاریخ الدول الاسلامیۃ فخری
۱۲/۵۰	حاشیۃ الالغیۃ للنفی	۲۵/-	علی ہاشم البیرۃ ۳ جلدیں کامل طہ حین
۶/-	شرح العیون لابن نباتہ	۱۲/-	اتمام الوفا فی سیرۃ الخلفاء خضری
۲۵/-	العصر الجاہلی واکثر شوقی	۷/۵۰	الودقتہ - ابن جراح ۱۰/- - اودع الخی - حین ۵/۷
۲۰/-	الوان طہ احسین	۴/۰	جامع کرامات الاولیاء کامل ۲ جلد - بخانی
۸۰/-	القاموس المحیط کامل ۲ جلدیں چری	۴/-	التنزیہ فی اسقاط التہبیر
۵۰/-	القاموس العصری عربی انگریزی چری	۱۲/-	الطبقات الکبری شعرانی
۵۰/-	انگریزی عربی چری	کتب الفلسفہ	
۳۰/-	القاموس المدی انگریزی عربی - عربی انگریزی	۷/۵۰	الفلسفہ فی الشرق
۲۵/-	القاموس الجامعی انگریزی عربی - عربی انگریزی	۲۰/-	تہافت الفلاسفہ غزالی
۸/-	القاموس الجیب عربی انگریزی ۱۰/- - انگریزی عربی	۲۰/-	مقدمہ تہافت الفلاسفہ - تحقیق ڈاکٹر سلیمان

اصلاح المنطق - ابن السکیت تحقیق احمد محمد شاہ - ۳۰/-

مکتبہ اسحاقیہ - جونا مارکیٹ - کراچی ۲



لمعات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طاب آمور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:0:—

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جالبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جالبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۷۵ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکر اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

الحرم

ماہنامہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، صدحید آباد

شعبان المعظم ۱۳۸۳ھ جنوری ۱۹۶۴ع

مجلس الخدات

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی
مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد سرور

الحرم حیدرآباد

جلد شعبان المعظم ۱۳۸۳ھ مطابق جنوری ۱۹۶۲ء نمبر ۸

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	محمد سرور	حضرت امام ربانی کی تجدیدی دعوت
۲۵	حضرت شاہ ولی اللہؒ (ترجمہ)	ایک تعلیمی سند
۲۹	شیخ محمد بہجتہ البطار (ترجمہ)	شیخ الاسلام ابن تیمیہ
۳۸	الطاف جاوید	تصوف کی ایک بنیادی کتاب - عوارف المعارف
۵۲	مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی	میر اسفیر حجاز
۶۵	۱- س	تنقید و تبصرہ
۷۹		افکار و آراء



ہندوستانی حضرات

اس پتہ پر المجیم کاچندہ جمع کر سکتے ہیں

مولوی جمال الدین مونس صاحب - نظامی پریس برائون - یوپی - انڈیا

کتبہ عبدالحی

شذرات

علمی و دینی حلقوں کے علاوہ ملک کے ہر طبقے میں مولانا سید محمد داؤد غزنوی کے انتقال پر جس گہرے رنج و اندہ کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا مرحوم کی کتنی ہر و لعنہ بزر شخصیت تھی، اور آپ ایک مخصوص مذہبی ملک کے حامل اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ان اعلیٰ خوبیوں کے بھی مالک تھے، جو انسان کو مقبول عوام و خواص بناتی ہیں اور عجیب وہ اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو ہر شخص اس طرح یاد کرتا ہے، جیسے اس کے قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا۔

مولانا مرحوم امرتسر کے مشہور و معروف علمی و دینی خاندان غزنویہ میں سے تھے۔ آج سے کوئی چالیس سال قبل جب استقلال وطن کی جدوجہد شروع ہوئی، تو مولانا سید محمد داؤد غزنوی اس میں پیش پیش تھے عمر کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی حکومت کی جیلوں میں گزارا، ملک آزاد ہوا، تو جہاں تک ہو سکا اس کی خدمت کی، اور آخر جب وہ وقت آگیا۔ جس سے کسی کو مفر نہیں تو ۱۹۷۰ دسمبر کو اپنے رب کو پیارے ہو گئے۔

إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

دینائے اسلام کے اکثر و بیشتر ملکہ سیاسی لحاظ سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اور اب وہ کہیں بڑی سرعت سے اور کہیں دھیرے دھیرے اس منزل کی طرف گامزن ہیں، جہاں جمہور کی حاکمیت اپنے صحیح معنوں میں بروئے کار ہوتی ہے۔ اس دور میں جمہور کی حاکمیت صرف آئین و قانون تک محدود نہیں بلکہ وہ آئین و قانون کے ساتھ ساتھ سماجی اور اقتصادی میدانوں میں بھی اپنی عمل داری کو نافذ دیکھنا چاہتی ہے اور وہ کسی طرح یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ آزاد جمہوری

حکومتوں کے اس دور میں بھی پہلے کی طرح ناداروں اور زرداروں کے دو مستقل طبقے ہوں گے اور ان کے درمیان سماجی اور اقتصادی ناہمواری کی ایک اونچی دیوار قائم رہے۔ ہر آزاد مسلمان ملک میں حاکمیت جمہور کی اس منزل تک پہنچنے کی جدوجہد کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے اسی لئے ان میں سے اکثر کے ہاں اس وقت بڑا اضطراب اور قلق پایا جاتا ہے اور کبھی کبھی خون تیزی سے نکالنے کی فوج بھی تیار ہو رہی ہے۔

یہ اپنی جگہ صحیح ہے یا غلط اس سے قطع نظر مسلمان ملکوں میں جمہور کی حاکمیت کو مین ٹکڑے و جپے پر توڑ دینے کا یہ جدوجہد ہو رہی ہے، اس میں اسلام کا بھی اپنا مقام ہے کیونکہ مسلمان جمہور کے ہاں اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ اپنے لئے سیاسی آزادی کے بعد سماجی انصاف اور اقتصادی خوش حالی حاصل کرنے کی بلکہ پیچھے یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ چنانچہ علامہ اقبال کا یہ شعر

دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت

ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خاں

واقعی مسلمان جمہور کے ذہن و عقیدہ کی آج بھی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔

اسلام کا احیاء و قیام اور سیاسی آزادی کے بعد سماجی انصاف اور اقتصادی خوش حالی کا حصول۔ اس وقت یہ دو کام سے بڑے عوامل اور محرکات ہیں مسلمانوں کی جمہوری جدوجہد کے قومی زندگی سے اسلامی موثرات کو خارج کرنے کی جس تحریک کا آغاز ۱۹۲۳ء میں ترکی میں ہوا تھا، اس کا رد عمل ترکی کے سابق وزیراعظم عدنان مندلسین مرحوم کے عہد اقتدار میں جس طرح ہوا اس کا تریک حکمرانوں کو تلخ تجربہ ہوا ہے، اور اب ان کا نقطہ نظر کچھ بدل رہا ہے۔

استنبول کی ایک حالیہ اطلاع ہے کہ وہاں ایک جدید اسلامی درس گاہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جن کے مقاصد یہ ہیں :-

۱۔ ترکوں میں اسلام سے شنہنگی پیدا کرنے، اس کی تہذیب و ثقافت کو اپنانے، قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے، دینی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے اور مشرق وسطیٰ میں اسلامی قدروں کے احیاء اور مسلمانوں میں نشاۃ ثانیہ کے وجود میں لانے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ ایسے علماء پیدا کرنا جو انشاء، وعظ وارشاد، خطابت اور امامت

کی خدمات سرانجام دے سکیں۔ اور ثانوی اور دوسری درس گاہوں میں اسلامی علوم و فنون کی تعلیم دینے کے قابل ہوں۔

اسی اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت استنبول کی اس درس گاہ میں تقریباً تین سو طالب علم ہیں۔ اور پہلے سال اس سے جو طلبہ فارغ ہوئے ہیں، ان میں سے بعض ائمہ و خطباء بعض ملائیں ہیں عربی ادب اور اسلامی علوم کے استاد اور بعض مفتی اور واعظ مقرر کئے گئے ہیں۔

ترکی میں اس رجعت بھقری کی ضرورت کیوں پڑی۔ صرف اس لئے کہ ترک جمہوریہ چاہتے تھے اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ اس دور میں حکومت کو مرفعی جمہور کے سامنے کربا و طوعاً سرخم کرنا ہی پڑتا ہے۔

عرب ملک میں پوری قومی زندگی کو نئی اساس پر تعمیر کرنے کی جدوجہد میں سب سے تیز سب سے آخر میں سیاسی آزادی حاصل کرنے والے ملک الجزائر ہے چنانچہ یہ اس معاملے میں متحدہ عرب جمہور سے بھی زیادہ تیز ہے مثال کے طور پر الجزائر کی موجودہ قیادت ملک میں اشتراکیت (سوشلزم، کمیونزم نہیں) بڑی سرعت سے لا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پردگرماء میں اسلام کا احیاء بھی داخل ہے اور اسے اس سلسلے میں بھی کوشاں ہونا پڑتا ہے۔

قومی زندگی میں اتحاد و یک جہتی اور نظم و انضباط کا قیام اور اس کے علاوہ سماجی انصاف اور اقتصادی خوش حالی کا حصول — ہر مسلمان ملک میں اسلام کو ان مقاصد کی تکمیل میں بھی مدد و معاون ہونا ہے بلکہ ان کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ علمائے کرام اور دعوتِ احیائے اسلام کے علم بردار حضرات اپنی فکر و نظر اور عمل و کردار میں جس قدر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں گے اسی قدر وہ قومی قیادتوں کو اسلام کے اصول و نظریات سے زیادہ ہم آہنگ کر سکیں گے۔

حضرت امام ربانی کی تجدیدی دعوت

محمد سکرور

بابر سے پہلے دہلی کے تحت بہر جو بھی مسلمان خاندان بیٹھے، ان کی اسلامیت کے بالعموم دو امتیازی نشان تھے، ایک فقہی مشرب میں حنفیت اور دوسرے تصوف۔ گویا حنفیت اور تصوف یہ اُس دور میں ہندوستان کے مسلمان حکمران طبقوں کا سرکاری مذہب تھا۔ مغل سلطنت کا بانی تھمیر الدین بابر ترکستان یعنی ماور النہر سے آیا تھا، جہاں حنفیت بھی پورے زور پر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کا بھی غیر معمولی اثر و نفوذ تھا۔ ماور النہر میں اُن دنوں تصوف کا ایک نیا طریقہ نقشبندی جس کے مؤسس حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی تھے۔ فروغ پر تھا، اور عوام کے علاوہ خواص بھی اس کے حلقہ بگوش تھے۔

بے شک یہ زمانہ مطلق العنان بادشاہوں کا تھا۔ اور عام طور سے ایک بادشاہ کا حکم قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امراء و عمائد جو بادشاہ کے ارد گرد ہوتے تھے۔ اور جو اس کے اقتدار کو علاناً فزید کرنے کے ذمہ دار تھے، سلطنت کی پالیسیاں بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ چنانچہ کوئی بادشاہ خواہ وہ کتنا بھی زبردست اور باجہر دت کیوں نہ ہوتا اپنے امراء و عمائد کے تعاون کے بغیر وہ زیادہ عرصہ بہر سر

۱۔ شہزادہ وارا شکوہ اپنی کتاب ”سفینۃ الاولیاء“ میں حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی کے حالات میں لکھتا ہے: حضرت کے مریدین یا صفا کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ماور النہر کے اکثر و بیشتر باشندے آپ ہی کے مریدوں میں شامل ہیں۔ شریعت مطہرہ کی پابندی آپ کا شعار تھا حنفی المذہب شیخ تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ کو تھوڑی عقیقت تھی۔ اس سلسلے کے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں وہ سب کے سب حنفی المذہب تھے۔ (اردو ترجمہ)

اقتدار نہیں رہ سکتا تھا۔

بابر کے بعد ہمایوں اور ہمایوں کے بعد اکبر آتا ہے۔ اپنے باپ کے تلخ تجربے کے بعد اکبر نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ کاروبار سلطنت میں تمام تر انحصار اپنے ترکمانی و تورانی سرداروں پر نہ رکھے بلکہ وہ اس وسیع و عریض برصغیر میں مغل سلطنت کو مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لئے دوسرے بااثر عناصر سے بھی مدد لے، اس طرح ایک طرف سے راجپوت اور دوسری طرف سے ایرانی امراء اکبر کی سلطنت میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ تورانی، افغانی، راجپوت اور ایرانی سرداروں اور امیروں کی مدد سے عظیم مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہندوستان کے ان مختلف نسلوں، ملتوں اور مذہبی فرقوں کے حکمران عناصر کو جن پر کہ مغل سلطنت قائم تھی، بادشاہ کا وفادار رکھنے کے لئے کسی قسم کی ایک ذہنی ہم آہنگی جیسے اس زمانے میں ”ایڈیالوجی“ کہا جاتا ہے، چاہیے تھی، چنانچہ وہ اس شکریہ سے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جو تاریخ میں ”دین الہی“ کے نام سے مشہور ہے۔ سلطنتوں کے بانیوں کو اکثر ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مامون الرشید نے ایرانیوں اور عربوں کو ہم آہنگ کرنے کے لئے معززیت کی حوصلہ افزائی کی، لیکن وہ فکر زیادہ عرصہ تک پتپ نہ سکا۔ اس سے پہلے اموی فرمانرواؤں نے عرب قبیلوں کو باہم لڑا کر اپنا اقتدار بحال رکھنا چاہا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے نہ مشر امویوں کے ہاتھ سے بالکل ان عرب قبائل کے ہاتھوں سے بھی اقتدار جاتا رہا۔ اور عباسی خاندان غیر عرب عناصر کی مدد سے برسرِ اقتدار آگیا۔

۱۷۔ دورانِ گفت گو میں ایک دفعہ مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا: دارا شکوہ کی شکست کے بعد جب شاہ جہاں آگرے کے قلعے میں محصور ہو گیا، تو اس نے عالمگیر کو ملنے کے لئے بلایا، لیکن وہ امراء و عمائد جو عالمگیر کے ساتھ مل کر دارا شکوہ کے خلاف لڑے تھے، وہ اس میں مانع ہوئے اور انہوں نے باپ بیٹے کی ملاقات نہ ہونے دی۔ بقول مولانا مرحوم اُس مطلق النان شاہی دور میں بھی ایک حکمران طبقہ ہوتا تھا جس کی مدد سے بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ البتہ یہ طبقہ امراء و عمائد کا تھا جنہیں اس دور کا حکمران طبقہ کہا جاسکتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ مغل سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لئے اکبر نے جو پالیسی اختیار کی وہ کوئی آن ہوئی نہیں تھی کہ اس پر آج ہم بہت زیادہ بگڑیں اسے دراصل اس کی کام سلطنت کے لئے اُس وقت کے زیادہ سے زیادہ بااثر عناصر کے تعاون کی ضرورت تھی، اور اس تعاون کو حاصل کرنے کی راہ اسے یہی نظر آئی تھی اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک اکبر کے جانشینوں کو ان تمام عناصر کا تعاون حاصل زیادہ واقعی طور سے بھی مضبوط رہے، اور باہر سے بھی ان پر حملے نہیں ہو سکے لیکن جیسے ہی اکبر کی سیاسی پالیسی کو شکست ہوئی مغل سلطنت کا شیرازہ بھی بکھرنا شروع ہو گیا۔

بہر حال اکبر کی اس سیاسی پالیسی کو جس آئیڈیالوجی کے ذریعہ فکری تقویت دینے کی کوشش کی گئی اس کے خلاف مسلمان حکمران طبقوں کا شدید رد عمل ہوا۔ اور ہندوؤں کی مخالفت بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ عالمگیر اورنگ زیب کا دور حکومت آتا ہے، جو اکبر کی اس فکری اساس کا بالکل ضد تھا۔ اس رد عمل کو ایک مثبت تحریک کی شکل میں بدلنے کا سہرا اگر ایک طرف تو رانی اور ان کے ہم خیال دوسرے امراء و عمائد پر ہے تو دوسری طرف اس میں نقشبندی سلسلے کے بزرگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔

تقوت کے چٹنی، سہروردی اور قادری سلسلوں کے برعکس جو بالعموم شاہی درباروں سے دور ہی رہنا مناسب سمجھتے تھے نقشبندی سلسلے کے بزرگ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے ادبائے اقتدار سے ربط مضبوط رکھنا ضروری قرار دیتے تھے چنانچہ اس سلسلے کے ایک مشہور بزرگ خواجہ عبید اللہ احمد راکا ایک قول حضرت مجدد الف ثانی نے کئی مکتوبات میں نقل کیا ہے۔

”اگر ماباشیخی سے کر دیم۔ دریں روزگار پہنچ شیخ مرید نہی یافت، لیکن مارا کار و دیگر فرمودہ اند

کہ مسلمانان راز شر ظلم نگاہ داریم۔ بواسطہ ایں بیادشاہان بایست اختلاط کردن و نفوس ایشان لا مسخر گزینیدن و بتوسط ایں عمل مقصود مسلمین بر آوردن“

خواجہ بہا الدین نقشبند کے اتباع میں سے خواجہ عبید اللہ احمد راکا کی روحانیت سے مستفید اسی نقشبندی

سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ محمد باقی اللہ انہی دنوں دہلی تشریف لائے۔ ان کے عقیدت مندوں میں عہد اکبری کے بڑے بڑے سردار اور امراء شامل تھے، بالخصوص نواب مرتضیٰ خاں جن کی مدد سے جہانگیر کی تخت نشینی کے سبب مراحل طے ہوئے اور جنہوں نے جہانگیر سے پاس شریعت کا عہد لیا۔ حضرت خواجہ کے بڑے معتقد تھے ان کے علاوہ طبقہ امراء کے اور بااثر افراد بھی خواجہ باقی اللہ سے عقیدت و ارادت رکھتے تھے حضرت مجدد الف ثانی انہی خواجہ صاحب کے مرید اور تربیت یافتہ تھے چنانچہ رد و کوثر کے مصنف کے الفاظ ہیں۔

”حضرت خواجہ باقی اللہ نے ہندوستان میں نقشبندیہ سلسلے کی مستحکم بنیاد رکھ دی اور طبقہ امراء میں مذہب سے وہ انس پیدا کر دیا جس کے سامنے ایک کے مذہبی خیالات کا فروغ ناممکن تھا لیکن انہیں بہت دلی جینا نصیب نہیں ہوا۔ ان کے کام کی کما حقہ تکمیل ان کے بلند اقبال اور بلند ہمت مرید حضرت مجدد الف ثانی نے کی، جنہوں نے ہوا کا رخ ایک جانب سے بالکل دوسری سمت پھیر دیا۔“

۱۔ نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید بخاری سید تھے دہلی اکبری کے آخر میں ان کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تھا جہانگیر کے عہد میں وہ سب امراء پر بازی لے گئے تھے۔

خواجہ باقی اللہ کے ذریعہ سلسلہ نقشبندیہ کو ہندوستان میں مستحکم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا عبد الرحیم خان ناہا بھی حضرت خواجہ صاحب کا معتقد تھا۔ ایک اور امیر صدر جہاں تھے۔ ان کو بھی حضرت نے ذکر کی تلقین فرمائی۔ عہد اکبری کا ایک سربراہ و سردار قلیچ خان تھا جو بڑا متدین مسلمان تھا۔ جب وہ لاہور کا گورنر تھا تو ہر روز مدرسے میں جا کر تین گھنٹہ تک فقہ و تفسیر و حدیث کا درس دیتا اور۔ علوم شرعی کی ترویج کرتا۔ اس کے بھی حضرت خواجہ باقی اللہ سے گہرے تعلقات تھے۔ ایک اور امیر حسام الدین جو ابو الفضل دہلی کے بہنوئی تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ سے متعلق ہو گئے۔ اور ان کی بیوی یعنی ابو الفضل دہلی کی بہن حضرت خواجہ باقی اللہ کی خانقاہ کے خرچ رکے بڑا برتنہ نہ بھیجتی رہی۔

غرض ان نقشبندی بزرگوں اور ان کے عقیدت مند بڑے بڑے امراء کی کوششوں سے وہ سیاسی، تہذیبی، ذہنی اور مذہبی رجحان جو اکبر کی پالیسیوں کا قدرتی نتیجہ تھا، نہ منتشر رک گیا، بلکہ ہوا کا رخ دوسری طرف مڑ گیا، اور اکبر کے جانشین یکے بعد دیگرے اس سے زیادہ دور ہوتے گئے۔

حضرت خواجہ باقی اللہ کی طرح حضرت مجدد الف ثانی کے بھی امراء سے بڑے گہرے تعلقات تھے، چنانچہ ان کے بہت سے مکتوبات انہی عقیدت مند امراء کے نام ہیں، جن میں وہ انہیں اکثر ترویج شریعت کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں: کہ دولت اسلام کی جو مانع طاقت تھی، اسے زوال آگیا اور بادشاہ اسلام کے جلوس کی بشارت خاص و عام کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ اب اہل اسلام کو بادشاہ کا محمد معاون ہونا چاہیئے اور ترویج شریعت اور تقویتِ ملت کی فطری ہمتائی کرنی چاہیئے۔ اکبر اور اس کے بعد ایک حد تک جہانگیر کے عہد میں شیعیت اور ہندویت کا جواثر بڑھ گیا تھا آپ اس کے سد باب میں بھی بڑے کوشاں تھے۔ اور اس معاملے میں آپ کا ہجو کافی سخت تھا، اپنے ایک مکتوب میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں:۔ پس اسلام کی عزت کفر اور کافروں کی خواہی میں ہے، جس نے اہل کفر کو عزیز رکھا، اس نے اہل اسلام کو خواہی ان کے عزیز ہونے سے فقط تعظیم کرنا اور بلند بٹھانا ہی مراد نہیں، بلکہ اپنی مجلسوں میں جگہ دینا اور ان کی ہم نشینی کرنا اور ان کے ساتھ گفت گو کرنا سب اعزاز میں داخل ہے۔ کتوں کی طرح ان کو دور کرنا چاہیئے اور اگر دنیاوی غرض ان کے متعلق ہوں، جو ان کے بغیر حاصل نہ ہوتی ہوں، تو پھر بھی بے اعتباری کے طریق کو مدنظر رکھ کر بقدر ضرورت ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیئے۔ اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ اس دنیاوی غرض سے بھی

۱۔ عبدالرحیم خانخاناں کے نام ۱۲۔ حام الدین کے نام ۱۵۔ شیخ فرید بخاری نواب مرتضیٰ کے نام ۱۶ اور مرزا فتح اللہ حکیم کے نام ۳ مکتوب ہیں۔ اسی طرح ممتاز امراء میں مندرجہ بالا امراء کے علاوہ مرزا داراب، صدر جہاں محمد قلی خاں، مرزا ابیرج، خان اعظم، حکیم صدر وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کے نام مکتوب کی تعداد ۱۰۰ سے اوپر ہی ہے (حیات مجدد از پروفیسر محمد رفیع مان ایم اے)

۲۔ یعنی جہانگیر

دو گزیریں اور ان کی طرف سے جائیں“ (ترجمہ)

انہیں شیخ فرید کے نام اور ایک خط ہے، جس میں ان کے نیک کاموں کی تعریف کرنے کے بعد لکھا ہے :- اسلام اور اہل اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی خوارگی میں ہے۔ جزیرے سے متصور کفار کی خوارگی اور ان کی امانت ہے۔ جس قدر اہل کفر کی عزت ہو اسی قدر اسلام کی ذلت ہوتی ہے۔ اس مسئلہ کو اچھی طرح نگاہ میں رکھنا چاہیے اکثر لوگوں نے اس مسئلہ کو گم کر دیا ہے، اور دین کو برباد کر دیا ہے“

جہانگیر نے شیخ فرید کو کانگرے کی مہم پر بھیجا تھا۔ اس موقع پر ان کے نام حضرت مجدد نے ایک خط لکھا ہے جو موصوف کے نام حضرت مجدد کا آخری خط ہے۔ کانگرے میں ہندوؤں کا ایک بڑا ترقہ تھا جس میں پرانی بورتی تھی۔ حضرت مجدد کی بڑی خواہش تھی کہ شیخ فرید اس بت کو توڑ دیں۔ اور اس تیرتھ کی امانت کریں چنانچہ لکھتے ہیں :- ان بد بختوں اور ان جھوٹے خداؤں کی تحقیر اور توہین میں بہت کوشش کرنی چاہیے اور ظاہر اور باطن میں جس قدر ہو سکے، ان لوگوں کی بربادی کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ بعض مستیاں جو آپ سے وقوع میں آئی ہیں اس عمل سے ان کی تلافی اور کفارہ ہو جائے گا۔ بدن کی کمزوری اور سروی کی شدت مانع ہے۔ ورنہ فقیر خود حاضر خدمت ہو کر اس امر کی ترغیب دیتا اور اس تقریب سے اس پتھر پر تھوکتا اور اس کو اپنی سعادت کا سرمایہ جانتا ہے“

ایک اور خط مرزا جعفر بیگ کے نام ہے، جس میں لکھتے ہیں :- ”میں نے محض اہل کفر و قریش نے اپنی کمال بد نصیبی سے اہل اسلام کی بھوار برائی میں کمال مبالغہ کیا تو حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اسلامی شاعروں کو حکم دیا کہ کفار رنگوں سار کی بھوگر ہیں۔ ایک ہندو ہر سوسے رام نے حضرت مجدد کے نام اپنے دو خطوں میں فقرار و موفیہ سے محبت کا اظہار کیا اور لکھا کہ رام اور حمان حقیقت میں ایک ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مجدد نے لکھا :- ”.... رام و کرشن وغیرہ جو ہندوؤں کے معبود ہیں۔ اس (پروردگار) کی کمینہ مخلوقات میں سے ہیں۔ اور ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں رام جس تھک کا بیٹا اور لچھن کا بھائی اور سینا کا خاوند ہے۔

جب اہم اپنی ہوی کو نگاہ میں نہ رکھ سکا تو پھر دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔

حضرت مجدد کے مکتوبات میں سے یہ اقتباسات دینے کے بعد مصنف رد کوثر لکھتے ہیں :- حضرت مجدد کا غیر مسلموں کے متعلق جو خاص نقطہ نظر تھا (اور جو فی الحقیقت ہندوؤں کی جارحانہ ایمانی تحریک کے خلاف رد عمل تھا) اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ الیکٹرک زمانے سے ہندوؤں کی تالیف قلب کے لئے جو مصالحانہ کوششیں ہوئی تھیں، ان کے خلاف رد عمل شروع ہوا۔ الیکٹرک زمانے میں جزیہ موقوف ہوا تھا۔ اور ذبح بقرہ پر پابندیاں لگائی گئیں۔ حضرت مجدد کو یہ دونوں باتیں ناگوار تھیں۔ اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ جزیہ نئے سرے سے لگایا جائے اور ذبح بقرہ عام طور پر رائج ہو۔ کئی خطوں میں اس بات پر افسوس کیا ہے کہ ہندوؤں سے جزیہ لینا برطرف کر دیا گیا ہے ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں ”جزیہ از اہل کفر شد کہ در ہندوستان بر طرف شدہ است۔ بواسطہ شوئی مصاحبت اہل کفر است یا سلاطین ایں دیار“ ایک اور خط میں ذبح بقرہ کی تائید کی گئی ہے۔ ”ذبح بقرہ در ہندوستان از اعظم شعائر اسلام است۔ در ابتدا سے بادشاہت اگر مسلمانی رواج یافت بہاؤ اگر عیاداً باللہ سبحانہ در توقف افتاد کار ہر مسلمانان سیر مشکل خواہ شد“ یہاں تک کہ اور شاہ جہاں نے تو ملکی مصلحتوں کی بنا پر ان خیالات پر عمل نہیں کیا، لیکن اورنگ زیب نے جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت مجدد کے خلیفہ خواجہ محمد معصوم کا مرید تھا، حضرت مجدد کی بیشتر خواہشیں پوری کر دیں۔ اور جزیہ اور ذبح بقرہ کے متعلق وہی احکام جاری کئے، جن کی حضرت مجدد کو تمنا تھی۔

ہندوؤں کی طرح ”شیعوں کی مخالفت بھی حضرت مجدد کی تعلیمات کا ایک ضروری جزو تھی۔ اور وہ خلفائے اربعہ کے احترام میں ذرا بھی کمی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ شہر سامانہ کے خلیفہ نے خطبہ عید کے دوران خلفائے راشدین کا نام نہ لیا تو آپ نے فوراً اس شہر کے مشائخ و قضاة کو خط لکھا کہ خلیفہ کی اس فروگزاشت پر اس کے ساتھ سختی کیوں نہ کی گئی۔۔۔۔۔ خواجہ محمد معصوم کا بھی اس مسئلے میں وہی طرز عمل تھا، جو ان کے والد بزرگوار کا تھا ان کے مکتوبات میں ایک اہم خط ہے (دفتر اول شمارہ ۶) جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شامزادہ اورنگ زیب کو لکھا

۱۰ رد کوثر

۱۱ حضرت شہر محمد نے ہندوؤں کے لئے ذمی کا لفظ کہیں نہیں استعمال کیا۔ ہمیشہ اہل کفر کہتے ہیں۔

اور جس میں تکفیر و افض اور ان کو قتل کرنے کے حق میں کئی حدیثیں درج کی ہیں۔ ایک حدیث ہے۔

ابو درداء میں لکھا ہے کہ ابن عباس نے روایت کی کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، جنکو

روافض کہیں گے۔ جو اسلام کی توہین کریں گے۔ ان کو قتل کرنا۔ کیونکہ یہ مشرک ہوں گے۔“

شیعہ سنی اختلافات میں شدت کی یہ نوعیت دراصل ماورائے انہر کی سرزمین کا اثر ہے، جہاں ایران اور توران کی پرانی

مخالفت نے یہ شکل اختیار کر لی تھی۔ عہد مغلیہ میں شیعہ سنی مناقشات زیادہ تر نقشبندیہ سلسلے کی ایک اور شاخ کے

ذریعہ ظہور پذیر ہوئے۔ ہندوستان میں اس سلسلے کے بانی۔۔۔ حضرت خواجہ ایشاں تھے، جو شیخ سرہندی کے

ہم عصر تھے، وہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ وہیں تعلیم پائی۔ اور مرقند ہوئے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔۔۔

اکبر کی پالیسیوں کے خلاف جو رد عمل ہوا، اور اس ضمن میں نقشبندی بزرگوں اور ان کے معتقد ارباب

اقتدار نے جو طریقہ کار اختیار کیا، جس کا مختصر ذکر اوپر ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں۔

ایک فرقہ کے نزدیک یہ حضرت مجدد کی مساعی جلیلہ تھیں، جن کی بدولت دور اکبر کی کا عظیم ترین دینی فتنہ فرو ہو سکا اور

اس کے بعد اس سرزمین میں اسلام کو نئی زندگی نصیب ہوئی۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی حقیقتاً دوسری ہزارویں

ہجری کے مجدد تھے اور اللہ نے انہیں بروقت خبردار کیا تھا۔

مولانا مناظر احسن گیلانی حضرت مجدد کے اس کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ (نہر)

جاری ہوئی بلکہ اور بڑھتی چڑھتی رہی۔ تاہم ایک صدی بھی پوری نہ گزرنے پائی تھی کہ اس کی یہ تجدیدی

نہر ایک بحر بیکراں کی شکل میں ٹھاٹھیں مارتی ہوئی آفاق کے کناروں سے ٹکرنے لگی۔ جس مغل بادشاہ نے

فقیہہ کا ترجمہ ہز و شمشیر ”احق“ مشہور کیا تھا، خدا کی شان دیکھو کہ اسی کے تخت پر اس کا حقیقی پوتا اس

تجدیدی معرکے کے بعد بیٹھتا ہے اور قرآن و حدیث تو بڑی چیزیں ہیں، دینی و علمی حیثیت سے جس کا درجہ

بستائے فردِ مرتبہ۔ یعنی فقہ اور فقہاء جنہیں اس کے دادا نے اپنی آنکھوں سے گرایا تھا۔ انہیں وہ اپنے سر پر

بٹھاتا ہے۔۔۔۔۔

مولانا مودودی اپنی کتاب "تجدید و احیائے دین" میں حضرت مجدد کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں: "۔۔۔ وہ ایک اکیلا شخص تھا جو وقت کے ان فتنوں کی اصلاح اور شریعت محمدی کی حمایت کے لئے اٹھا اور جس نے شاہی قوت کے مقابلے میں یکہ و تنہا احیائے دین کی جدوجہد کی۔۔۔ جہانگیر جس نے سجدہٴ قیصر نہ کرنے پر شیخ کو گوالیار کے قید خانہ میں بھیج دیا، آخر کار شیخ کا معتقد ہو گیا اور اپنے بیٹے خرم کو، جو بعد میں شاہ جہاں کے لقب سے مشہور ہوا، اس کے حلقہٴ بیعت میں داخل کیا۔۔۔ شیخ کی وفات کے تین سال بعد عالمگیر پیدا ہوا اور وہ غالباً شیخ ہی کے پھیلانے ہوئے اصلاحی اثرات تھے جن کی بدولت تیموری خاندان کے اس شاہنشاہ کو وہ علمی اور اخلاقی تربیت مل سکی کہ اکبر جیسے بادشاہ شریعت کا پر پوتا خادم شریعت ہوا۔۔۔"

"تذکرہ" میں ایک زمانہ ہوا، مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت مجدد کے اصل کارناموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا: "۔۔۔۔۔ دوسری طرف عہد اکبری کی بدعات تخت و تاج حکومت کے زور سے ہر طرف پھیل چکی تھیں اور علمائے سواد مشائخ دنیا پرست خود ان کے احداث و اشاعت کے نقیب تھے۔ کون تھا کہ اس وقت امن دعا فیت کے مدرسوں اور سلطان فی فرمانروائی کی خانقاہوں سے نکلتا اور دعوت و اصلاح کی آواز اٹھاؤں میں قدم رکھتا اور پھر نصرت الہی کے لشکروں اور نفوذ باطنی کے سامانوں سے ایسا سلحہ ہوتا کہ نہ شہنشاہ ہند کا تاج و تخت اس کی راہ روک سکتا اور نہ وقت کی حکمرانی فرمانروائی اس کے سلطان حق و سطوت الہی پر غالب آسکتی۔۔۔"

مولانا ابوالحسن علی ندوی نے حضرت مجدد کو "خارجِ تحسین پیش کیا ہے۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو پیدا نہ کرتا اور ان سے اپنے دین کی درست گیسری نہ فرماتا، تو یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا نگہبان ہے، اس کی حفاظت دین کے طریقے ہزار ہیں، لیکن بظاہر تیرہویں صدی تک یا تو اسلام ہندوستان سے بالکل فنا ہو جاتا یا اتنا بگڑ جاتا، جتنا ہندو مذہب۔ یہ دو بزرگ ہندوستان کے مسلمانوں کے جلیل القدر محسن اور اسلام کے عظیم الشان پیشوا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اور شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ احیائے اسلام اور خدمتِ شریعت کے تذکرے میں ان نامیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درویشوں کے ساتھ ایک دنیا دار بادشاہ محی الدین اور نگ زیب عالمگیر مرحوم

کا نام بھی زبان پر آتا ہے۔“

یہ تو ایک فریق کی رائے ہویں اور عوام کے علاوہ خواص کی بھی غالب اکثریت اسی طرف گئی ہے لیکن ایک فریق جو بہت مختصر ہے، وہ ان واقعات کو تمام کمال اس نظر سے نہیں دیکھتا۔

مولانا عبید اللہ سندھی حضرت محمد صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب کے تجدیدی کارناموں پر ہر گز کمر نہ ہونے فرماتے ہیں :- ”اُن (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک اکبر کا کام سب مذاہب اور ساری قوموں کو باہمی منافرت اور عداوت کے بجائے دوستی و آشتی کے رشتے میں پرونا تھا۔ چنانچہ اس کا یہ اقدام عین صواب تھا کیونکہ مختلف مذاہب اور دوسری ملتوں کے متعلق اس قسم کا جامع انسانیت تصور رکھے بغیر کوئی بین الاقوامی اور وسعت پذیر نظام وجود میں نہیں آسکتا۔ اور اکبر کو اس میں ابن عربی کے وحدت الوجود کے فکر سے مدد ملی چنانچہ یہ تصور انسانیت کے بقا اور اس کی ترقی کے لئے بے حد مفید ہے۔“

اکبر کے اس جامع انسانیت اور بین الاقوامی تصور کے برعکس اور نگ زیب عالمگیر نے جس تصور کو شعل راہ بنایا۔ اس میں ملت اور ملت میں بھی اہل سنت والجماعت کے ایک مخصوص گروہ کی سالمیت و استحکام اور برتری پر زیادہ زور تھا۔ بقول مولانا سندھی کے، اسے اس مقصد کے لئے حضرت امام ربانی ایسے پیر و مرشد مل گئے، جنہوں نے ابن عربی کے وحدت الوجود کے مقابلے میں اپنا وحدت (شہود کا تصور) پیش کیا اور ساتھ ہی ایک روحانی پیشوا اور اسلام کے مجدد کی حیثیت سے مسلمانوں میں غیر معمولی جوش اور دلولہ پیدا کر دیا ان کی کوششوں سے جہانگیر اور شاہ جہاں کے زمانوں میں اکبری طریقہ کاری میں بعض تبدیلیاں ہوئیں اور نگ زیب عالمگیر کی کامیابی بہت حد تک اس تصور والے گروہ کی رہنمائی، چنانچہ اس کے بادشاہ بننے سے سلطنت میں اس گروہ کو اپنے حریف راجپوتوں اور شیعوں پر پورا غلبہ حاصل ہو گیا۔“

۱۔ شیر سید احمد شہید

۲۔ تعلیمات مولانا عبید اللہ سندھی

۳۔ تعلیمات مولانا عبید اللہ سندھی

حضرت محمد الفت ثانی کی دعوت تجدید اور ان کی اصلاحی کوششوں کا عملی نتیجہ دورِ عالمگیر ہے اور اس میں جمہور مسلک اختیار کیا گیا۔ اس کے بارے میں مولانا سندھی فرماتے ہیں:۔۔۔ عالمگیر کی اس سیاست سے ہندو بدک اٹھے۔ اور شیعوں میں ناراضی پھیل گئی۔ اکبر کے عہد سے راجپوت اور شیعہ مغلیہ سلطنت کی دو بڑی طاقتیں بن گئی تھیں۔۔۔۔۔ اب جو حکومت کا طرز بدلاتو سلطنت سے ان طبقوں کی پہلی سی وقاداری نہ رہی اور ملک کے اندر تفرقہ اور انتشار کے جراثیم پیدا ہونے لگے۔۔۔۔۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن طبقوں کے بل پر عالمگیری سیاست کا ڈول ڈالا گیا تھا۔ وہ اتنی بڑی سلطنت کا ہارا ٹھلنے کے قابل نہ رہے اور اس طرح مخالفوں کو موقع مل گیا کہ وہ عالمگیر کی آنکھیں بند ہوتے ہی اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار قبضے کے لئے ہاتھ پاؤں ماریں۔

گویا اورنگ زیب عالمگیر جس تجدیدی دعوت کا عملی پیگیر تھا، وہی آخر کار موجب بنی اس خلفار اور افراتفری کا، جو مغل سلطنت کو لے ڈوبی اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی مختلف قومیں متحدہ نہ رہیں، بلکہ خود مسلمانوں میں یکجہتی پیدا نہ ہو سکی۔

مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ دراصل عالمگیر کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو بحیثیت ایک جماعت کے منظم کرے اور اکبر کے بین الاقوامی اور جامع انسانیت تصور کو عملی جامہ پہنانے میں جماعتی زندگی کے اندر جو بے عنوانیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان سے اسلامی زندگی کو پاک کرے اس کام میں امام ربانی کے فیوض سے لے رہنمائی ملی لیکن ہندوستان میں اور قومیں اور مسلمانوں کے اور فرقے بھی تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کو بحیثیت ایک جماعت کے منظم کیا جاتا، وہاں دوسری قوموں اور دوسرے فرقوں سے بھی ان کی ہم آہنگی ہوتی۔ کیونکہ جہاں تک زندگی کی اصل ضرورتوں کا تعلق ہے ایک طرف جماعتی و قومی اور دوسری طرف قومی و بین الاقوامی مصلحتوں میں تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عالمگیر کے دور میں یہ تعارض پیدا ہوا، اور اس کے نتائج بھی تباہ کن ثابت ہوئے۔ یہاں قدر تا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی ذمہ داری

کم یا زیادہ حضرت امام بانی کی دعوت تجدید پر نہیں عائد ہوتی، شیخ محمد اکرام صاحب نے بھی رد کوثر میں بڑی تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے، وہ حضرت مجدد کی کی مذہبی خدمات کے ضمن میں لکھتے ہیں :-

”اکبری الحاد کے عاتقے میں اس زمانے کے مسلمان امرار کی کوششوں کو بڑا دخل تھا۔ اور ان مسلمان امرار کو حضرت مجدد جس طرح ترویج شریعت پر آمادہ کرتے رہتے تھے، اس کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں۔ لیکن حضرت مجدد کی کوششیں صرف مسلمانوں کے یا اثر طیف کو اپنے فرائض یا دلائل اور امرار کے خیالات کی اصلاح تک محدود نہ تھیں۔ انہوں نے عامۃ المسلمین بلکہ جمہور علماء اور صوفیہ کے خیالات کی بھی اصلاح کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عہد اکبری کی مذہبی بے قاعدگیوں کے خلاف جو ردِ عمل ہوا اور شرع و دین نے جو تہذیب و دوبارہ فروغ حاصل کیا، اسے حضرت مجدد کی ذات والا صفات سے بڑی تقدیریت ملی۔

”حضرت مجدد کی ایک اہم اسلامی خدمت یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلہ تصوف کی اشاعت کی جو ہندوستان طریقوں میں شریعت سے قریب ترین ہے۔۔۔

”اس کے علاوہ نہ صرف آپ نے طریقت کا صحیح سلسلہ اختیار کیا اور اسے ترقی دی، بلکہ طریقت کے مقابلے میں شرع کی اہمیت واضح کر دی۔ چنانچہ آپ تعلیم دینی کو تعلیم سلوک پر مقدم رکھتے تھے۔۔۔

”آپ نے عقیدہ وحدت الوجود کی فنی تو جہیہ کی اور وحدت الشہود کا نظریہ قائم کر کے مسلمان صوفیاء اور علماء کے اختلافات رفع کر دیئے۔۔۔۔

”شرع کی حمایت اور ترجمانی کے علاوہ آپ کا ایک بڑا کام ردِ بدعت تھا۔

”۔۔۔۔۔ ردِ روافض کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ مکتوبات میں نئے فرقے کی مخالفت کی۔ اور خود جہاں جاتے یا جہاں ان کے خلفاء اور مرید ہوتے، اس فرقے کے عقائد کی مخالفت کرتے، یہی وجہ ہے کہ جہانگیر کے مزاج میں نور جہاں اور آصف خاں کو بہت دخل ہونے کے باوجود شیعہ عقائد ہندوستان میں بہت عام نہ ہو سکے۔

”شرع کی ترویج، طریقہ نقش بندی کی اشاعت، شریعت اور طریقت کی تطبیق اور شیعیت کی مخالفت کے علاوہ حضرت نے جو اہم کام کیا، وہ اسلام کا احیاء تھا۔ اس زمانے میں جب عام علماء و مشائخ نے ایک گشتے میں بیٹھ جانا ہی سلامتی کا راستہ سمجھ رکھا تھا، آپ نے جہانگیر کے سامنے سجدہ نہ کر کے قید و بند کی سختیاں

جھیلیں اور اپنی جرأت اور اتباعِ شرع سے مغلوں کے خلاف شرع احکام کا ستر باب کیا۔۔۔۔۔

”حضرت مجدد نے خود اچائے اسلام کی کوشش کی اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا جس سے آپ کے مقاصد کی تکمیل ہوئی۔ آپ کے صد ہا خلفائے جو ہندوستان کے کوئے کوئے میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی آپ کے خیالات کی اشاعت کر رہے تھے۔۔۔۔۔“ علاوہ ازیں رد کوثر میں حضرت مجدد کے بعض طریقہ ہائے کار پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ محمد اکرام صاحب نے یہ بھی لکھا ہے۔ ”۔۔۔۔۔ ان (حضرت مجدد اور ان کے جانشینوں) سے پہلے بزرگان اہل طریقت نے غیر مسلموں کے ساتھ سختی اور شدت کی تلقین نہیں کی مسلمان بادشاہوں کا ملکی اور فوجی مصلحتوں کی بنا پر ان سے خواہ کیا سلوک ہو، اور فقہاء اور علماء ان کے متعلق خواہ کچھ ہی فتوے دیں، لیکن حضرات صوفیہ نے کبھی ان کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار نہیں کیا“

اس کے بعد موصوف کہتے ہیں :- ”۔۔۔۔۔ ان خیالات اور ان کی اشاعت کا نتیجہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے نیک نکلا یا بُرا۔ اس کے متعلق رائے مختلف ہیں۔ معتقد عہد عالمگیری کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس زمانے میں اسلام کی کتنی شان تھی۔ اس کا عہد اکیسری کی بے قاعدگیوں سے مقابلہ کرو اور پھر حضرت مجدد اور ان کے فیض کا قیاس کرو۔ معترض کہتے ہیں کہ ذرا عہد عالمگیری سے آگے بڑھ کر بھی دیکھو ملکی معاملات میں سیاسی مصلحتوں اور فیض عام کے اصولوں کو چھوڑ کر جوش اور غصے کی پیروی کرنے سے حکومت کو جو زوال ہوا اور اس ملک میں اسلامی نظام بالکل درہم برہم ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ وہ سکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جنہوں نے سرہند کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور کہتے ہیں کہ اگرچہ عہد اکیسری یا عہد جہانگیری میں ہندو بعض پابندیوں سے بری تھے، لیکن اسلام اور اہل اسلام کے لئے وہ زمانہ اچھا تھا یا مرہٹوں اور سکھوں کے عروج کا زمانہ۔“

شاہ دلی اللہ کے حالات بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ موصوف نے لکھا ہے :- ”۔۔۔۔۔ حضرت مجدد کی امتیازی خصوصیت ان کی ”رگ فاروقیم“ یعنی شدید اسلامی احساس ہے وہ بار بار اپنے مکتوبات میں اس ترکیب کو دہراتے ہیں۔ سامانہ کے خطیب نے خلفائے راشدین کا نام خطبہ میں نہ لیا تو حضرت کی رگ فاروقی حرکت میں آئی۔۔۔۔۔ اس طرح کے اور موقع کی تھے۔ یہ رگ فاروقی ایک بڑی خوبی ہے اور جس وقت

فی الحقیقت خطرے میں ہوا اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں، لیکن شدت احساس میں واقعات کو صحت اور ان کی اصلی صورت میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور گاہے گاہے انسان صحیح قرآنی اور فلاح قومی کی راہ سے دور جا پڑتا ہے ہم غیر مسلموں کی نسبت حضرت محمد کے خیالات نقل کر چکے ہیں۔ شیعوں کی نسبت بھی ان کی رائے اسی طرح انتہا پسندانہ تھی، وہ انہیں کافر سمجھتے تھے۔۔۔۔۔“

شاہ ولی اللہ کے ضمن میں مصنف لکھتے ہیں: ”سردہند سے بے شک ایک تحریک اٹھی تھی، جس نے کئی مخلص اور سمجھ دار ہستیوں کو متاثر کیا، لیکن یہ تحریک تجدیدی تھی، اصلاحی نہ تھی۔ اس کی بنیاد اپنی نوعیت کے احساس اور اعتبار سے نفرت اور عداوت پر تھی۔ اپنی کوتاہیوں کا انزالہ کرنا اس کا مقصد نہ تھا۔ اور پھر اس تحریک میں مفید ہونے کی جتنی صلاحیت تھی، اس کا راستہ واقعات نے بند کر دیا۔ مشائخت روحانیت پر غالب آگئی اور تجدیدی تحریک قیہ میت کے سراسر اب میں گم ہو گئی۔۔۔۔۔“

حضرت مجدد نے ابن عربی کے وحدت الوجود کے جواب میں وحدت الشہود کا تصور پیش کیا تھا۔ اول الذکر میں خلق اور خالق کی غیریت پر اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ جتنا آخر الذکر میں، اسی لئے وحدت الوجود کا عملی نتیجہ مشرب صلیح کلی ہے اور اس کے برعکس وحدت الشہود سے ایک خاص کردہ کی برتری کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ ایک میں جمالی رنگ نمایاں ہے دوسرے میں جلالی۔ حضرت محمد نے سلسلہ نقشبندیہ کو وحدت الشہود کا تصور دے کر جس رنگ میں رنگا، اس کے بارے میں شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں: ”خواجہ باقی باللہ کا لفظ نقشبندیہ باقویہ۔ اس میں جمالی رنگ زیادہ نمایاں تھا۔ اور اصل زور ترکیب نفس اور اصلاح حال پر تھا۔ سلسلہ نقشبندیہ مجربہ میں جلالی شان غالب تھی۔ اس کا طریقہ کار اچھائی تھا۔“

اسی سلسلہ میں آگے چل کر موصوف لکھتے ہیں: ”خاص طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کے علاوہ حضرت محمد کی تعلیمات ہونے کا ایک بڑا نتیجہ اچھائی اور شرعی زندگی کا غلبہ تھا، جو آہستہ آہستہ اسلام میں ظاہر ہوا“ نقشبندی سلسلہ جسے ہندوستان میں خواجہ باقی باللہ لائے اور بعد میں ان کے مرید حضرت محمد نے اسے غیر عربی وسعت و استحکام دیا، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس کا اصل مولد و وطن ترکستان یعنی ماوراء النہر تھا جو مشرق تھا بخارا، سمرقند، تاشقند، خیوہ اور کاشغر وغیرہ کے علاقوں پر چنگیز خاں اور ہلاکو کی تباہ کاریوں کے بعد ان علاقوں

ہیں ترکمانوں کا جنہیں عام طور سے تورانی کہا جاتا تھا، عروج ہوا اور ایک باریہ تیمور کی زیر قیادت دہلی سے اناطولیہ تک کے سارے ملک روندتے چلے گئے اور اس کے بعد بابر فرغانہ سے کابل آتا ہے اور وہاں سے ہندوستان میں مغل حکومت کی بنیاد رکھتا ہے بابر کے ساتھ ظاہر ہے اس کے اہل وطن کی ایک بڑی جمیعت آئی ہوگی۔

بابر سے بیکر مغل حکومت کے اواخر تک ترکستان سے آنے والوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ قاضی عبدالغفار حکیم اجل خاں کے سوانح حیات میں جن کے مورث اعلیٰ بابر کے ساتھ ۱۵۲۵ء کے لگ بھگ ہندوستان آئے لکھتے ہیں۔

”جب وسط ایشیا سے سمرقند و بخارا کے یہ دل بادل دہلی کی طشتر انداز رہے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ اس ملک کے لاکھوں سپاہی اور اہل لشکر جن میں ترکمان تیموری اور اس ولایت کے ہزار ہا خرابین اور سردار بھی شامل تھے، اپنی تہذیب و تمدن کا سرمایہ لے کر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس ہنگامہ خیز عہد میں جب سمرقند سے دلی اور دلی سے دکن و گجرات و بنگال تک ایک نئی دنیا کے پیدا ہونے کا سازد سامان تیار ہو رہا تھا۔ خدا جانے ہندوستان میں کتنے مشاہیر وقت علماء، فضلاء، سپاہی اور مفکر بابر کے ہم رکاب آئے“

ترکستان سے ان آنے والوں میں اکثر و بیشتر نقشبندی سلسلے کے بزرگوں سے متاثر تھے اور یہ سلسلہ کافی مقبول تھا۔ اور ایک عرصہ سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند خواجگان نقشبند کے سرخیل ہیں۔ مولانا سندھی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تیمور کو آپ کے ساتھ ربط تھا۔ اسی سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ عبداللہ احسار تھے، جو مولانا پیر خنی کے مرید تھے، اور وہ حضرت نقشبند سے فیض یافتہ تھے۔ شہزادہ دلا شکوہ ان کے ذکر میں لکھتا ہے۔ ”ماد الامہ اور خراسان کے باشندے آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے اور“

۱۔ سفینۃ الاولیاء از شہزادہ دلا شکوہ

۲۔ بعض لوگ تیمور کا ایک خواب نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ کرنے سے اس کا مقصد کفر و شرک کی بیخ کنی تھا۔ وہ خراسان کے خوشامدی لوگوں کی باتوں میں آکر اپنے آپ کو مجدد بھی یقین کرنے لگا تھا“

(آئینہ حقیقت نادر شاہ اکبر خاں نجیب آبادی)۔ آپ کو شر

سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ آپ سب سے شمار کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی آپ کے عقیدت کیش اور ابادات مند تھے یہ

حضرت خواجہ عبید اللہ احمر رملکی سیایات میں بھی حصہ لیتے تھے۔ کتاب شائع نقش بند یہ مجدد یہ ہیں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ کو ترویج شریعت و تجدید ملت کے لئے سلاطین سے اختلاط پیدا کرنے کا حکم ہوا۔ آپ والی سمرقند مرزا عبداللہ سے ملاقات کو گئے، اس کے اصحابین نے آپ کو ملنے نہ دیا اور آپ کے ساتھ حقارت سے پیش آئے، آپ اسی روز متوجہ تاشقند ہو گئے۔ ایک ماہ بعد سلطان ابو سعید مرزا دانی سمرقند عبداللہ پر حملہ ہوا اور اسے قتل کر کے سمرقند پر قابض ہو گیا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مرزا موصوف آپ کے پاس تاشقند میں حاضر ہوا تھا۔ اور آپ کی توجہ سے اس کے پاس بہت سا لشکر جمع ہو گیا اور اس نے سمرقند فتح کیا۔ اس کے بعد مرزا بابر (بابر) سمرقند پر حملہ آور ہوا تھا اور محض حضرت خواجہ کی برکت سے اس کا حملہ ناکام رہتا ہے۔ اور اسے مرزا ابو سعید سے صلح کرنی پڑتی ہے۔ اس ضمن میں مصنف حضرت خواجہ کا یہ قول نقل کرتا ہے۔

فرمایا کہ اگر میں پیری کروں تو اس زمانے میں کسی پیر کو مرید نہ ملے لیکن میرے سپرد اور ہی کام کیا ہے، مسلمانوں کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھوں اور شریعت کو رواج دوں اور اسی وجہ سے شیخ سلاطین کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس قدر قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر بادشاہ خنکا کو ایک دفعہ لکھ بھیجوں تو ترک سلطنت کر کے سرو پا برہنہ میرے آستانہ پر حاضر ہو، مگر میں بلا فرمان الہی خود نہیں کرتا ہوں۔

۱۰ "اس وقت کتاب تو میسر سامنے ہیں لیکن نواب مدد یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان ششروانی منظرہ العالی نے ظہیر الدین بابر پر جو مقالہ لکھا ہے اس میں بابر کے باپ کا ایک واقعہ درج ہے۔ کہ حضرت عبید اللہ احمر کی مجلس میں ایک دن حاضر ہوا اور کوئی بڑی برافاق سے بیٹھ گیا۔ گفتگوں یہ بڑی چھٹی رہی لیکن ادباً اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔"

(تذکرہ شاہ ولی اللہ از مولانا مناظر احسن گیلانی)

اس مختصر عرصے میں سلطنت کے بڑے بڑے امراء ان سے معارف ہو گئے اور وہ خالقہ کے مصارف کے لئے گراں قیمتیں بطور نذرانہ دینے لگے۔ پھر خواجہ باقی باللہ جیسے ان امراء کا اپنے مرید امام ربانی سے تعارف کر گئے۔ اس سے بڑی آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کے حکمران طبقیوں میں نقشبندیہ سلسلے کی جڑیں کافی دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اور ان پر اس کا بڑا اثر تھا۔ نیز خود اکبر آخری زمانے ہی میں یہ امر سلطنت میں کافی دخل ہو گئے تھے۔ اکبر کے بعد توان کا عمل دخل برابر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ عالمگیر انہیں کی مدد سے دارا شکوہ پر غالب آیا اور کلینتہ سلطنت کی پالیسی ان کے رجحانات کے مطابق بن گئی۔ اکبر کے بعد چنانچہ شاہ جہاں اور عالمگیر کی پالیسیاں جس طرح بتدریج بدلتی چلی گئیں۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کاروبار سلطنت میں ان تو رانی امراء کا جہتیں عالمگیر، برادران، ہشہری بزرگان، ماتہ، کہتا ہے بڑا اثر و رسوخ تھا۔

خواجہ باقی باللہ کاہل میں پیدا ہوئے تھے، اور علوم و معارف کی تکمیل انہوں نے مادولنہر میں کی تھی آپ کے بعد حضرت مجدد الف ثانی کے مرید اور خلفاء گوہندوستان میں تو تھے۔ لیکن ہندوستان سے باہر افغانستان اور ترکستان میں بھی ان کا سلسلہ دور تک پھیل چکا تھا۔ اب اکبر کے بعد ایران کے علاوہ اسلامی دنیا کے ہی دخل تھے، جہاں سے تیغ زلوں سے لے کر ارباب علم و قلم تک اپنی قسمت آزمائی کے لئے بڑی کافی تعداد میں

۱۷ "نواب مرتضیٰ خاں شیخ فریداد خواجہ (حضرت باقی باللہ) کے تعلقات کچھ ایسے قسم کے تھے کہ حضرت خواجہ کی زندگی میں ہی مکتہ چین کہتے تھے کہ حضرت خواجہ کی کامیابی شیخ فرید کی وجہ سے ہے" (رد و کوثر) حضرت مجدد الف ثانی بھی شیخ فرید کے نام اپنے مکتوبات میں حضرت خواجہ کا حوالہ دیا ہے ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں "حضرت قبلہ گاہی قدس سرہ (یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ) فرمایا کہ تم نے شیخ جیو (شیخ فرید) کے حقوق تم سب پر ثابت اور مقدر ہیں۔ اس جمیعت کا باعث آپ ہی ہیں" (رد و کوثر)

عبدالرحیم خان خاناں، صدر جہاں، قلیچ خاں ادکئی ایک دوسرے نامور افسر ادب بھی حضرت خواجہ سے ارادت رکھتے تھے۔

۱۸ ابو الفضل کے قتل کے بعد اکبر کے سب سے زیادہ حاضر باش اور عمدہ شیخ فریدی تھے (باقی حاشیہ ص ۲۳)

ہندوستان کا رخ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ خواہ نقش بندی طریقے سے عملاً منسلک نہ بھی ہوتے لیکن عام طور سے جن عقائد، خیالات اور رجحانات کے وہ حامل ہوتے تھے وہ زیادہ تر وہی تھے جن کی بنیاد کی اُس دور میں حضرت مجدد الف ثانی اور ان سے منتخب اہل معرفت کرتے تھے۔ غرض ہندوستان میں پہلے سے اس خیال کے جو حکمران مسلمان طبقے تھے وہ اور افغانستان اور افغانستان سے ادھر مارا نہر سے آنے والے یہ نو وارد طبقے تھے، جن کی وجہ سے اسلامی برصغیر میں وہ ذہنی فضا اور جذباتی ماحول وجود میں آیا، جس میں اُس وقت بھی حضرت مجدد الف ثانی کی تجدیدی دعوت زیادہ مقبول تھی اور آج بھی ہے، اور جہاں وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کا تصور زیادہ دل کش اور دلولہ خیر ہے۔ کیونکہ عملاً یہ منہج ہوتا ہے اسلام کی سیاسی حاکمیت اور مسلمانوں کی بحیثیت مسلمان کے جماعتی برتری و سیادت پر، اور ظاہر ہے یہ چیز ہر مسلمان کو بہت اپیل کرتی ہے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ اس نقطہ نظر والوں کے نزدیک حقیقی اسلام صرف ان کے فرقے تک محدود ہوا اور بکے مسلمان وہ صرف اپنے گرد وہ والوں کو ہی سمجھیں۔ بہر حال یہ اسلام کی شان جلالی ہے اور اگرچہ علامہ اقبال نے بہت عرصہ پہلے یہ فرمایا تھا کہ

ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور

(بقیہ حاشیہ) اور انہیں ہر قسم کے فرائض سپرد ہوتے تھے۔ خسرو کے بجائے چانگیر کو بادشاہ بنانے میں بھی ان کے بڑا ہاتھ تھا۔ عہد چانگیری میں شیخ کامرتہ بہت بڑھ گیا اور وہ اپنے ساتھیوں بلکہ تمام اعیان سلطنت سے بازی لے گئے۔ (ردود کوثر)

۳۔ شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے مختلف طریقوں کی باتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”و طریقہ نقش بندی بہ منزلہ جوئے است کہ پیوستہ ظاہری رد و متوسل اس طریقہ مظہر اسم قوی و مقتدار است در میان عالم ناسوت“ (معانی)

ترجمہ۔ طریقہ نقش بندی کی مثال ایک ندی کی ہے (جو ظاہر طور پر برابر ہی جاری ہے۔ اس طریقے سے تعلق رکھنے والا اس مادی عالم میں اسم قوی اور مقتدار کا مظہر ہوتا ہے۔

لیکن مسلمان ذہن کے لئے زیادہ جاذب اب بھی اسلام کی یہی شان جلالی ہی ہے۔

ابن عربی وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اس کی وجہ سے دوسرے مذہبوں کی نسبت ان کا جو طرز عمل تھا اس کا اندازہ ان اشعار سے کیجئے۔

آج کے دن سے پہلے میرا یہ حال تھا کہ جس ساتھی کا دین مجھ سے نہ ملتا، میں اس کا انکار کرتا اور اسے اجنبی سمجھتا۔

لیکن اب میرا دل ہر صورت کو قبول کرتا ہے۔ وہ ایک چراگاہ بن گیا ہے غزالوں کی، دیربراہوں کا، اور آتش کدہ آتش پرستوں کا اور کعبہ حاجیوں کے لئے، اور وہ الواح ہے تورات کی اور صحیفہ بے قرآن کا، میں اب مذہب عشق کا بدستار ہوں۔ عشق کا قافلہ جہر بھی چاہے مجھ لے جائے۔ میرا دین بھی عشق ہے، میرا ایمان بھی عشق ہے۔ (ترجمہ)

حضرت مجدد وحدت الشہود کے حامل تھے۔ دوسرے مذاہب کی نسبت ان کا جو خیال تھا اس کا اندازہ اس مکتوب سے ہو سکتا ہے، جو انہوں نے ایک ہندو مرد سے رام کو لکھا اور جس میں رام اور رحمان کو ایک سمجھنے کی بڑی نفی سے تہدید کی تھی۔

غرض کہ صوفیائے کرام کی مقدس جماعت نے ہندوستان میں اشاعت اسلام کی پوری پوری کوشش اور ان کی ساعی جیلہ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس ملک کے رہنے والے تھے اور پھر مشرف بہ اسلام ہوئے۔

کاش مسلم سلاطین، علماء امرا، سپہ سالار اور دوسرے بااثر طبقے کے لوگ اشاعت اسلام میں پورا حصہ لینے تو برصغیر کا سیاسی نقشہ ہی اور ہوتا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی جن قوموں، قبیلوں اور برادریوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود کا پورا پورا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ بعض اوقات تو معاشرے میں دوسرے درجہ پر ان کا شمار ہوا اگرچہ یہ بات اسلامی تعلیم اور اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔

(مخدوم جہانیاں جہاں گشت - از محمد ایوب قادری)

ایک تعالیٰ سند

حضرت شاہ ولی اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جس کی نعمت سے اچھائیاں اتمام پاتی ہیں اور جس کے فضل و کرم پر تمام حالات میں تکیہ کیا جاتا ہے اور افضل ترین درود و سلام پہنچے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوقات کو، نیز آپ کی آل، آپ کے اصحاب اور ان سب مومنین اور مومنات کو جنہوں نے ان کی خلیص دل سے متابعت کی۔

آما بعد۔ رب کریم کی رحمت کا یہ محتاج احمد المدعو بہ ولی اللہ بن عبد الرحیم (اللہ تعالیٰ اسے سلف صالحین کے

سے پنجاب کے کسی عالم کو جن کا نام شیخ جبار اللہ بن عبد الرحیم ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ تحریر فرمائی ہے۔ یاد دہانی کے لئے) عطا فرمائی تھی۔ اصل سند عربی میں ہے اور السنوی کے مکہ معظمہ کے مطبعہ نسخے میں شائع کی گئی ہے۔ یہاں اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔

اس ضمن میں مولانا عبید اللہ سندھی کا حاشیہ ملاحظہ ہو:-

اس اجازہ (سند اور ڈگری) کا یہ نسخہ صدر الحمید مولانا محمد اسحاق الدہلوی کے دار ثوں سے الشیخ عبد الستار الکنی الہندی کے ہاتھ لگا۔ آخر الذکر ممتاز محدثین اور حرم مکی کے اساتذہ حدیث میں سے ہیں قیاس غالب یہ ہے کہ اجازہ کا یہ نسخہ خود اجازہ دینے والے یعنی امام ولی اللہ دہلوی کے قلم سے ہے۔ باقی حقیقت حال سے اللہ زیادہ باخبر ہے۔

عبید اللہ بن الاسلام سندھی ختم الدہلوی الدیوبندی

ساتھ شامل کرے) کہتا ہے کہ اللہ کے رستے میں میرا یہ نیک نعت بھائی شیخ جابر اللہ بن عبد الرحیم، جو اہل پنجاب میں سے ہے، اور کتاب اللہ کی قرأت اور توحید سے بہرہ دہے اور سنت رسول اللہ کا ایک کافی حصہ اخذ کیا ہے، قریباً چھ سال میرے ساتھ رہا اس نے مجھ سے اس مدت میں حفص بن عاصم کی روایت سے قرآن مجید پڑھا۔ اور اس ضمن میں قرآن مجید کے غیر مانوس الفاظ، اس کے معانی اور شان نزول کے بارے میں اسے جو مشکلات پیش آئیں۔ ان کے متعلق اس نے بحث و تحقیق کی۔ میں نے بغیر کسی تفسیر کی طرف رجوع کئے اپنے حافظے سے جو کچھ اسے بتانا تھا، بتایا۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک برابر جاری رہا جب تک قرآن مجید ختم نہیں ہو گیا۔ شیخ جابر اللہ بن عبد الرحیم نے مجھ سے تفسیر بیضاوی کے شروع کے بعض حصے سے اس نے مجھ سے سورہ بنی اسرائیل سے لے کر سورہ الاحزاب کے حصے پڑھے۔ اور تفسیر الجلالین سورہ یونس سے سورہ الکہف تک مجھ سے پڑھی۔ نیز مجھ سے صحیح البخاری اول سے لے کر کتاب التفسیر تک پڑھی اور اس کے بعض حصے مجھ سے سنے اسی طرح صحیح مسلم اول سے لے کر کتاب البیوع تک اور اس کے آخر کے حصے مجھ سے سنے سنن ابوداؤد اول سے لے کر کتاب الجہاد تک اور جامع الترمذی اول سے لے کر آخر تک مجھ سے پڑھی۔ سنن نسائی اول سے لے کر آخر تک مجھ سے سنی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ اول سے آخر تک مجھ سے پڑھی۔ مسند الدارمی کے مجھ سے اول کے دو تہائی حصے سنے اور آخر کا ایک تہائی مجھ سے پڑھا۔ نیز مجھ سے مسند امام احمد اور مسند عبد اللہ بن عمر وغیرہ کا ایک حصہ پڑھا اور مشکوٰۃ کا ایک حصہ اور مصابیح کا ایک حصہ مجھ سے سنا۔ اسی طرح مجھ سے الترمذی کی شمائل بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور المحسن الطھینی پوری کی پوری پڑھی۔ موصوف نے مجھ سے بعض میری کتابیں اور رسلے بھی پڑھے، جو میں نے مختلف علوم کے متعلق تالیف کیں ہیں ان میں سے ایک احادیث الموطا پر مشتمل الموی ہے، جو اس نے اول سے آخر تک مجھ سے پڑھا۔ اور آثار الموطا اور اس کی احادیث کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک اپنا سلسلہ اسناد ملایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر مباحث فقہی سے واقفیت بہم کی۔

میری کتابوں اور رسالوں میں سے جو اس نے مجھ سے پڑھے، ایک حجتہ اللہ البالغہ بھی ہے، جو علم اسلام شریعت کے بارے میں ہے۔ نیز مجھ سے "الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف"۔ "تحفہ الجیر فی احکام الاجتہاد والتقلید" نقش بندہ، گیلانیہ اور چشتیہ، ان تین طبعوں کے اشغال کے بارے میں "القول البہیل" پڑھی۔ اسی طرح

حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر المسلمات اور سلسلہ صحابہ میں النجۃ اور علم اصول تفسیر میں الغرر الکبیر ٹیپٹی موصوف نے مجہ سے باقی فنون میں سے بھی جو کچھ کہ اس سے میسر ہو سکا، پڑھا اور سنا، جیسے فقہ حنفی میں الہدایۃ کے بعض حصے، علم الکلام میں شرح المواقف کے بعض اجزاء، علم اصول حدیث میں النجۃ اور اس کے مصنف کی شرح اور اسناد میں شیخ ابراہیم کردی مدنی کی کتاب الام۔ اس نے مجہ سے تصوف میں عوارف المعارف از اوّل تا آخر پڑھی۔ احیاء علوم الدین کے شروع کے بعض حصے پڑھے اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں پڑھیں جنہیں ان اور باقی میں گنا نامکن نہیں۔

مختصراً جو کچھ اس نے مجہ سے پڑھایا مجہ سے سنا اور وہ سب جس کی کہ مجہ تک صحیح صحیح روایت پہنچی ہے۔ میں نے اسے پڑھانے کی اجازت دی۔ نیز میں نے اسے خرقہ فقر پہنایا۔ کھجور اور پانی سے اس کی ضیافت کی۔ اس سے معاف کیا اور اسے اشغال صوفیہ کی تلقین کی، جو اس نے مجہ سے اخذ کی تھے۔ اور خرقہ فقر پہنانے کی اجازت دی۔

میں اس کے حق میں، اللہ کے لئے، اللہ کے دین کے لئے، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ مرد صالح ہے۔ دنیا سے اعراض کرنے والا اور دینک اعمال برابر کرنے والا ہے۔ اور اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا جائے۔ ادبیہ جو ہم نے کہا ہے، اللہ اس کا جگہ بان ودکیل ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا ہے کہ علمائے متاخرین میں یہ جو سات علماء ہیں، جن میں سے ہر ایک اس میں مستحکم مقام رکھتا ہے، میں نے ان سے ان کی مندرجہ ذیل کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت لی ہے، اور اس کے لئے میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی جو تمام جہاڑوں کا پروردگار ہے۔ یہ سات علماء یہ ہیں۔

الشیخ عینی المغربی اور ان کی کتاب مقالید اللسانینہ۔ اور ایک کتاب اور ہے۔ جس میں الباہلی کی اسناد ہیں۔

۱۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ستر علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان فرمائی اور اس سے پہلے ان کو کھجور کھانے کو دی اور پانی پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ضیافت کے متعلق تھی۔ (مترجم)

الشیخ ابو جہم کردی اور ان کی کتاب الامم - الحسن البغوی کی کتاب الاسناد - محمد بن محمد بن سلیمان الرضائی کی کتاب صلیۃ الخلفاء
الشیخ احمد النخعی کا رسالہ اور الشیخ عبداللہ البصری کا رسالہ

میں نے یہ سطور اوائل ۱۱۳۷ھ کے ماہ محرم کی اکیس تاریخ کو جمعہ کے دن لکھیں۔

راقم فقیر ولی اللہ بن عبدالرحیم، جسے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے۔ دعا کرتا ہے کہ اس دنیا
اور دوسری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو، اور سب تعریف ہے اللہ کے لئے اوّل و آخر میں
اور ظاہر و باطناً۔

تصوف میں ہمارا سلسلہ صحبت اور طریقت و سلوک کے آداب میں ہمارے اخذ علم کا واسطہ صحیح، مشہور اور
متصل روایت کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، گو تصوف کے ان مخصوص آداب اور اشغال کا
تبعین آپ سے ثابت نہیں۔ اس بندہ ضعیف ولی اللہ نے خدا سے مغفرت عطا کرے اور اسے اس کے
پیش رو صالحین سے ملائے، اپنے والد الشیخ اجل عبدالرحیم کی صحبت سے، اللہ ان سے راضی ہو، اور ان کو راضی
رکھے، ایک طویل مدت تک فیض حاصل کیا۔ اور ان سے میں نے ظاہری علوم پڑھے اور طریقت کے آداب سیکھے۔۔۔۔۔
باقی رہی علوم ظاہری کی تحصیل، میں نے تفسیر حدیث فقہ عقائد نحو صرف کلام اصول اور منطق وغیرہ علوم اپنے
والد سے پڑھے۔ انہوں نے ان علوم کی چھوٹی کتابیں تو اپنے بھائی ابوالرضا محمد سے پڑھیں اور بڑی کتابیں امیر زاہد ہری
سے جو مشہور حواشی کے مصنف ہیں، پڑھیں۔ انہوں نے مرزا قاضی سے، انہوں نے ملا یوسف کو سج سے، انہوں نے
مرزا جان وغیرہ سے، انہوں نے مشہور محقق جلال الدین دہلوی سے، انہوں نے اپنے والد السعد وغیرہ سے، اور
انہوں نے علامہ تفتازانی اور علامہ شریف جرجانی کے شاگردوں سے پڑھا۔
حدیث میں مشکوٰۃ المصابیح، صحیح بخاری اور صحاح ستہ کی دوسری کتابوں کی اہازت ثقت اور
مسند عالم حاجی محمد افضل نے مجھے عطا فرمائی۔۔۔۔۔

(از القول الجلیل مصنفہ شاہ ولی اللہ)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ

علامۃ الشام المشیخ محمد بیہجتہ البیطار

یہ میری حدود سے باہر ہے کہ میں علامۃ الشرق امام احمد المعروف یہ ابن تیمیہ حرانی دمشقی کے علمی کمالات کا احاطہ کر سکوں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اپنے علم اور اصلاحی کوششوں کے ذریعہ تمام دنیا پر چھلانگے۔ ان کی اعلیٰ کلمۃ الحق اور جہاد کی دعوت سے کون و مکان گونج اٹھے۔ ان کے علوم و فنون کے ذریعہ دور دور تک پہنچے اور ان کی عادات و شمائل اور ان کے اخلاق و اعمال کی خوشبو نے فضاؤں کو معطر کر دیا امام ابن تیمیہ کی بدولت دمشق کی سرزمین میں اصلاح کا ایک ایسا درخت لگا، جو آگے چل کر بڑا بار آور ہوا۔ اس کے آسمان سے درخشاں سنت کا وہ آفتاب ابھرا، جس نے سب کو روشن کر دیا اور اس دمشق کے اطراف میں ایک ایسی صدا نے حق بلند ہوئی، جس سے بدعات و توہمات کے لشکر گھبرا اٹھے۔ اس وقت میرے پیش نظر اس عظیم نابغہ (جینس) کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اسے پورے کا پورا بیان کرنا نہیں۔ میرا مقصد یہاں ان کی علمی خدمات کے انوار سے نور کی ایک شعاع اخذ کرنا ہے، جو ہمارے لئے علمی زندگی کی راہ روشن کر سکے۔

۱۔ علامۃ الشام المشیخ محمد بیہجتہ البیطار۔ موصوف نے اس موضوع پر دمشق کے مجمع علمی عربی کے مال میں لیکچر (محاضرہ) دیا تھا۔ پھر نظر ثانی اور اضافے کے بعد اپنی کتاب "حیۃ شیخ الاسلام ابن تیمیہ" میں شامل کیا ہے۔ یہ مضمون اسی باب کا اردو میں خلاصہ ہے۔

امام ابن تیمیہ ۷۲۸ھ دس ربیع الاول ۷۲۸ھ کے دن حرمین میں پیدا ہوئے۔ جب اس شہر پر تاتاریوں نے قبضہ کیا تو آپ کے والد محترم آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو ساتھ لے کر دمشق آ گئے۔ یہ ۷۷۷ھ کا واقعہ ہے۔ ابن تیمیہ نے فقہ اور اصول فقہ کی تحصیل اپنے والد سے کی۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سے علماء سے بھی استفادہ کیا۔ آپ نے عربی ادب ابن عبدالقوی سے پڑھا۔ پھر نحو میں کتاب سیبویہ پڑھی، اور اس کو خوب سمجھا۔ اور اس پر غور و خوض کیا۔ تحصیل حدیث کا اہتمام فرمایا اور صحاح ستہ اور منکحی ہارسانہ سے سنی آپ قرآن کریم کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ اصول فقہ، فرائض، حساب جہود مقابلا اور دوسرے علوم میں پختہ ہوئے۔ کلام اور فلسفہ میں غور و خوض کیا۔ ان میں وہ خود ان کے اصحاب پر بازی لے گئے اور ان کے جو بڑے اکابر تھے، ان کا رد کیا۔ ابھی آپ بیس سال کے بھی نہیں تھے فتوے اور درس دینے کے قابل ہو گئے اور علم حدیث میں عبور حاصل کر لیا۔ اور اتنی احادیث حفظ کیں کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے امام ابن تیمیہ کو مطالعہ کے لئے بہت سی کتابیں ملیں۔ اور انہیں جلد حفظ کرنے اور ادراک و فہم کی قوت چھوٹا ہوئی۔ آپ جس چیز کو ایک بار یاد کر لیتے، پھر وہ بھولتی نہیں تھی امام صاحب نے بہت سے علوم پر کثیر التعداد کتابیں لکھیں۔ تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث، کلام اور باب بدعات کی تردید، ان سب علوم پر آپ کی تصنیفات ہیں۔ آپ کے مفصل فتاویٰ ہیں، جن میں مشکل مسائل کے حل پیش کئے گئے ہیں۔ حافظ الذہبی کا بیان ہے کہ امام صاحب کی تصانیف کی مجموعی تعداد پانچ سو تک پہنچتی ہے آپ ہی کا کہنا ہے کہ امام صاحب کی نشو و نما نیکی و پرہیزگاری اور خدا پرستی و عبادت کی فضا میں ہوئی۔ آپ کا کھانا اور لباس بڑا سادہ ہوتا تھا۔ آپ کم عمر ہی تھے کہ مدارس اور مجالس میں شریک ہوتے۔ بڑوں سے مناظرے کرتے اور انہیں لاجواب کر دیتے۔ اور اس بارے میں آپ سے ایسی باتوں کا اظہار ہوتا کہ شہر میں جو بڑے بڑے اہل علم تھے، وہ حیران رہ جاتے۔ آپ انیس سال یا اس سے بھی

کم کے تھے کہ آپ نے فتوے دینے شروع کر دیئے۔ اور اسی عمر میں آپ نے ترتیب و تالیف کے کام کا بھی آغاز کر دیا۔ آپ کی اکیس سال کی عمر تھی کہ آپ کے والد محترم کا جو ممتاز جہلی ائمہ میں سے تھے انتقال ہو گیا۔ آپ ان کے جانشین ہوئے، اور ان کے فرائض منصبی ادا کرنے لگے۔ اسی وقت سے آپ کا شہرہ بلند ہوتا شروع ہو گیا اور دور دور تک آپ کا نام پہنچا،

امام ابن تیمیہ کے مناقب کے بیان میں بہت سے جلیل القدر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ حافظ المزی کا قول ہے کہ نہ میں نے امام ابن تیمیہ کی مثل کوئی دیکھا، نہ انہوں ہی نے اپنی مثل کوئی دیکھا تھا۔ اور نہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا زیادہ عالم اور ان سے زیادہ ان کی اطاعت کرنے والا پایا۔ قاضی ابوالفتح بن دقیق العید کہتے ہیں کہ جب میں ابن تیمیہ سے ملا تو میں نے انہیں ایک ایسا آدمی پایا کہ سب علوم اس کی نظروں کے سامنے ہیں وہ ان میں سے جو علم چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ شکل ہی سے آپ جیسا پیدا کرے گا۔ شیخ ابراہیم الرقی کا قول ہے کہ تقی الدین (ابن تیمیہ) وہ بزرگ ہیں کہ ان سے استفادہ کیا جاتا ہے اور علوم میں ان کی تقلید ہوتی ہے۔ اگر ان کی عمر لمبی ہوتی تو وہ اپنے علم سے دنیا کو بھر دیتے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ حق پر تھے اور یہ ضروری تھا کہ لوگ ان کی مخالفت کرتے۔ کیونکہ علم نبوت کے وارث تھے قاضی القضاۃ ابن الحدادی کہتے ہیں کہ اگر ابن تیمیہ شیخ الاسلام نہیں، تو پھر کون شیخ الاسلام ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں علمائے نحو کے شیخ ابوحیان کا قول ہے کہ جب میں ان سے ملا تو میں نے پایا کہ ان جیسا شخص میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی تعریف میں شیخ ابوحیان کے اشعار بھی ہیں۔

الحافظ زملکانی امام ابن تیمیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:- آپ کو تصنیف و تالیف اور بیان و ترتیب میں حسنِ آفرینی کا ملکہ عطا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے علوم یوں نرم کئے جیسے اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے، لوہا نرم کر دیا تھا۔ جب آپ سے ایک علم کے کسی خاص فن کے بارے میں پوچھا جاتا۔ اور آپ اس کا جواب دیتے تو دیکھنے والا اور سننے والا یوں محسوس کرتا کہ گویا آپ اس فن کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہیں اور وہ اس فیصلے پر پہنچتا کہ اس فن میں ان جیسا عالم کوئی نہیں۔ عماد الدین ابوالعباس احمد بن ابراہیم الواسطی

آپ کے متعلق لکھتا ہے :- آپ خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ ائمہ کے نمونہ تھے۔ بن کی کہ سیرت کے نقوش دلوں سے محو ہو گئے تھے اور امت ان کے طریقہ بھول گئی تھی۔ چنانچہ آپ اپنی کٹے ہوئے رستے پر چلنے والے اور اپنی کے اصول و قواعد کے محافظ تھے۔

قاضی القضاۃ ابوالحسن السبکی کا امام ابن تیمیہ کے بارے میں حافظ الذہبی کے نام ایک خط ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں :- باقی شیخ کے متعلق آپ کا قول۔ تو جہاں تک اس خاکسار کا تعلق ہے، وہ ان کی قدر و منزلت کی بڑائی، ان کے بحر علم کی گہرائی، علوم شرعی و عقلی میں ان کی وسعت، ان کی غیر معمولی ذہانت اور اجتہاد اور ان سب چیزوں میں ان کا اس مقام تک پہنچنا جس کا کہ بیان نہیں کیا جاسکتا، ان سب کا معترف ہے۔ اور یہ خاکسار ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے میرے دل میں ان کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان اوصاف کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ و پیرہیز گاری، زہاد و دین داری، حق کی حمایت اور حق پرستی کی خاطر اس کو قائم کرنا۔ ان خوبیوں سے بھی سرفراز فرمایا۔ نیز وہ سلف کے طریقوں پر چلنے والے تھے۔ اور ان سے انہیں حصہ وافر ملا تھا۔ ان جیسا اس زمانے میں بلکہ دوسرے زمانوں کا بھی شافو ناد رہی ہوگا۔

ابن فضل اللہ العمری کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کے پاس ہر سال بکثرت روپیہ آتا تھا۔ اور وہ سب کا سب حاجت مندوں پر صرف کر دیتے تھے اس ضمن میں ایک اور روایت ہے ایک ثقہ شخص بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن امام ابن تیمیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کو عمامے کی ضرورت ہے، آپ نے بغیر اس کے سوال کے، اپنا عمامہ سر اتارا۔ اس کے دو حصے کے ایک حصہ اسے دے دیا اور ایک خود باندھ لیا۔ اور مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی وجہ سے جھجکے نہیں۔ ایک اور ثقہ شخص کی روایت ہے کہ امام صاحب شہر کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک فقیہ نے ان سے سوال کر دیا۔ امام صاحب نے محسوس کیا کہ وہ واقعی چامند ہے، آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ آپ نے اپنے جسم سے ایک کپڑا اتارا، اسے دے دیا اور کہا کہ جاؤ اسے بازار میں بیچ لو۔ ساتھ ہی معذرت کی کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔

امام صاحب بڑے بہادر اور نڈر تھے۔ تاتاریوں کے سلطان قازان کے ساتھ آپ کی ملاقات کا

مشہور واقعہ ہے۔ الکواکب الدریہ میں شیخ کمال الدین کی ربانی بیان کیا گیا ہے کہ میں اس موقع پر شیخ کے ساتھ تھا آپ نے عدل کے متعلق سلطان کو آیات قرآنی اور احادیث نبوی سنائی شروع کیں۔ آپ بڑی بلند آواز سے بول رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے سلطان کے نزدیک ہوتے جلتے تھے یہاں تک کہ آپ کے گھٹنے سلطان کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ اس دوران میں سلطان پوری طرح آپ کی طرف متوجہ تھا۔ اور جو کچھ آپ کہتے تھے، اسے سن رہا تھا۔ اس کی نظر میں آپ کی طرف تھیں اور آپ سے ہمتی نہیں تھیں۔ سلطان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے شیخ کی جو محبت اور ہیبت ڈال دی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ پوچھنے لگا کہ یہ شیخ کون ہے میں نے اس جیسا اور اس سے بڑھ کر مضبوط دل والا کوئی نہیں دیکھا۔ نہ اس سے زیادہ کسی کی باتوں نے میرے دل پر اثر ڈالا ہے اور نہ میں اپنے آپ کو اس سے بڑھ کر کسی کا فرمانبردار و مطیع پایا ہے۔ چنانچہ سلطان کو آپ کے اور آپ کے علم و عمل کے بارے میں بتایا گیا۔ شیخ نے ترجمان سے کہا کہ سلطان فائز ان سے کہو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ قاضی، امام، شیخ اور موزن ہیں۔ اور اس کے باوجود تم نے ہم پر حملہ کیا۔ تمہارا باپ اور تمہارا دادا دونوں کافر تھے۔ لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، جو تم نے کیا، انہوں نے عہد کیا، اور اسے نبھایا تم نے عہد کیا اور اس کی خلاف ورزی کی اور جو کچھ کہا، اسے پورا نہیں کیا۔ شیخ یہ سب کچھ کہہ کر سلطان کے ہاں سے بڑی عزت و احترام سے لوٹے اور ان کی وجہ سے ہی مسلمان قیدی رہا ہوئے۔ شیخ فرمایا کرتے تھے :- اللہ کے سوا دوسروں سے وہی ڈرتا ہے جس کے دل میں مرض ہو تا ہے۔

قاضی القضاۃ ابوالعباس بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سب سلطان فائز ان کی مجلس میں پہنچے، تو ان کے سامنے کھانا چٹا گیا۔ ابن تیمیہ کے سوا سب نے کھانا کھلیا۔ سلطان نے پوچھا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے آپ نے کہا کہ میں تمہارا کھانا کیسے کھاؤں جب کہ یہ سب کچھ تم نے لوگوں کا لوٹا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے آپ سے دعا کرنے کے لئے کہا۔ آپ نے دعا کی اور کہا :- اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ اس لئے لڑا ہے کہ تیرا نام بلند ہو اور اس لئے تیری راہ میں جہاد کیا ہے تو اس کی مدد کر اور اسے کامیاب بنا۔ اور اگر یہ ملک، دنیا اور کثرت مال کے لئے لڑا ہے، تو اس سے نمٹ۔

الکلبی نے امام کی شجاعت کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے۔ کسی شخص نے آپ سے ایک عالم قتل و بک کی

شکایت کی کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہ قتلوبیک بڑا جاہر تھا۔ لوگوں کے مال زبردستی لے لیا کرتا تھا اور اس کے ظلم ستم کی بڑی حکایتیں تھیں۔ شیخ اس قتلوبیک کے پاس گئے اور اس معاملے میں اس سے بات کی۔ قتلوبیک نے کہا۔ میں تو خود آپ کے پاس آنا چاہتا تھا۔ کیونکہ آپ بڑے عالم اور زاہد ہیں۔ یہ بات اس نے دراصل تمسخر کے انداز میں کہی تھی۔ اس پر امام صاحب نے کہا۔ حضرت موسیٰؑ مجھ سے بہتر تھے اور فرعون تم سے زیادہ سرکش تھا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰؑ دن میں تین بار اس کے دروازے پر جایا کرتے تھے اور اس کے سامنے اسلام پیش کرتے تھے۔

ایک دفعہ جب امام صاحب نے تاتاریوں کو مسلمان قیدی رہا کرنے کو کہا، تو انہوں نے انہیں تو رہا کر دیا، لیکن جو شام فلسطین سے انہوں نے عیسائی اور یہودی قیدی گرفتار کئے تھے، انہیں رہا نہ کیا، آپ نے کہا کہ یہ عیسائی اور یہودی ہمارے اہل ذمہ ہیں۔ اور تمہیں مسلمان قیدیوں کے ساتھ انہیں بھی رہا کرنا ہوگا۔ چنانچہ امام صاحب نے انہیں بھی رہا کر لیا۔

امام صاحب کی شجاعت کا ایک اور واقعہ ہے جو ”الکواکب الدریہ“ میں بیان کیا گیا ہے۔ مصر و شام کے فرمانروا ملک ناصر سے آپ کے خلاف چغلیاں کی گئیں۔ چنانچہ اس نے آپ کو اپنے پاس بلوایا اور سن جملہ اور باتوں کے یہ بھی کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی بہت سے لوگوں نے اطاعت کر لی ہے اور آپ کے دل میں ملک پر قبضہ کرنے کا خیال ہے آپ نے یہ سنا تو اس پر کسی تردد کا اظہار نہیں کیا اور بڑے اطمینان اور سکون قلب سے کہا اؤ اتنی بلند آواز سے کہا کہ مجلس میں جو لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی سن لیا۔ کیا میں یہ کروں گا؟ خدا کی قسم میرے نزدیک میرے اور میرے ساتھ مغلوں کے ملک و دونوں کی ایک پیسے کی بھی حیثیت نہیں۔ اس پر سلطان مسکرایا۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کی اس کے دل میں اتنی ہیبت ڈال دی تھی کہ وہ کہنے لگا۔ بے شک آپ سچ کہتے ہیں اور جس شخص نے آپ کے خلاف میرے پاس جھگی کی ہے، وہ جھوٹا ہے۔ عرض ملک ناصر کے دل میں امام صاحب کے لئے دینی حجت راسخ ہو گئی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے پاس امام صاحب کے خلاف اتنی زیادہ باتیں پہنچائی گئی تھیں کہ وہ کبھی کا آپ کے خلاف اقدام کر چکا ہوتا۔

شیخ مرعی الکواکب میں لکھتے ہیں۔ اس دنیا میں ارباب فضل و برین میں سے کوئی ہی ہوگا جو امتحان وابتلا سے

محفوظ رہا ہو۔ اور یہ اس لئے کہ ایسا شخص لوگوں سے دنیا داری نہیں کرتا اور نہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ سیفان ثوری کا قول ہے جب تم کسی شخص کو پاؤ کہ اس کے ہمسائے اس کی تعریف کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ مبراہنت کرنے والا ہے۔ شیخ مرغی کہتے ہیں :- ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد اور بخاری جیسے ائمہ کو جن ابتلاؤں سے دوچار ہونا پڑا، وہ معلوم و مشہور ہیں اور ہم ان کو بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ابتلاؤں سے گزرنا پڑا۔ بہت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ اور ان پر بدعات اور تجسیم کا الزام لگایا۔ حالانکہ وہ اس سے بری تھے سب سے پہلی ابتلا تو اس سوال کے جواب میں پیش آئی، جو حاکم شہر سے آیا تھا۔ اور جسے العقیدہ الحمویہ الکبریٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے جواب میں مذہب متکلمین پر سخت تنقید کی تھی۔ اور مذہب سلف کو ترجیح دی تھی۔ اس ضمن میں آپ نے لکھا :- یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ سلف کا طریقہ بغیر غور و فکر کے محض قرآن و حدیث کے الفاظ پر ایمان لانا تھا، جیسا کہ ان پڑھوں (امیین) کا طریقہ ہے اور خلف کا طریقہ یہ ہے کہ تشبیہ و استعارہ اور نامانوس الفاظ کی تاویل کر کے نصوص سے معافی کا استخراج کیا جائے۔ اس طرح گمان کرنا بالکل غلط ہے اور یہ اس اعتقاد کا نتیجہ ہے کہ جس طرح عوام میں بھلے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے ان پڑھ سلف تھے۔ وہ اللہ کے بارے میں علی حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور نہ وہ علم الہیات کی باریکیوں کو سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس خلف فاضل لوگ ہیں اور انہوں نے ان سب امور میں کمال حاصل کیا ہے، امام صاحب نے اس غلط نقطہ نظر کی سخت مذمت کی اور اس کے اصحاب کی گمراہیاں واضح فرمائیں۔ اور بتایا کہ وہ خود کس اضطراب و تشویش میں زندگی گزارتے تھے۔

۱۔ اس سوال میں دریافت کیا گیا تھا کہ صفات و اعضاء و جوارح خداوندی اور عرش وغیرہ کے متعلق حنبلی آیتیں اور حدیثیں آئی ہیں، ان کے ظاہری معنی لئے جائیں گے یا ان کی تاویل کی جائے گی۔۔۔۔ (آپ نے جواب میں) کتاب و سنت ہی کے الفاظ کی پابندی کی اور آیتوں و حدیثوں کے الفاظ میں تاویل اور رد و بدل کرنے کو بالکل ناجائز قرار دیا۔ (المم ابن تیمیہ - مولانا محمد یوسف کوکن) از مترجم

بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ معتقدات کے معاملے میں سلف صالح کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے۔ اور اس کے بڑی سختی سے پابند تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو اس طرف لائیں وہ سلف صالح کے مذہب کے زبردست حامی تھے اور عقلی و نقلی دلائل سے اس کی مدافعت کرتے تھے ان کے ساتھ مصر و شام میں جو مناظرے ہوئے ان میں سے اکثر اسی مسئلے کے ارد گرد گھومتے تھے۔ الکوآکب الدرب کے مصنف شیخ علم الدین سے نقل کرتے ہیں کہ ۷۹۸ھ میں امام تقی الدین ابن تیمیہ کو دمشق میں ابتلا سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اس کی وجہ آپ کا صفات خداوندی کے معاملے میں متکلمین کے مذہب پر سلف کے مذہب کو ترجیح دینا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ ستاروں اور فلال کی تاثیر کا انکار کر چکے تھے اور بنجومیوں کا گروہ آپ سے بگڑا ہوا تھا۔ اسی دوران میں مصر و شام میں آپ کے ساتھ مناظرے ہوئے۔ جن کی بنا پر وہ شام اور مصر دونوں ملکوں میں بیکے بعد دیگرے قید کئے گئے۔ الکوآکب الدرب کے مصنف لکھتے ہیں کہ جب امام صاحب مصر میں قید کئے گئے تو علمی و دینی مصروفیتوں کے اعتبار سے ان کی یہ قید زادیوں، خانقاہوں اور مدارس سے کہیں بہتر ثابت ہوئی۔ وہاں کے بہت سے قیدی رہا ہونے کے بعد یہی چاہتے تھے کہ انہیں پھر قید خانے میں واپس بھیج دیا جائے۔ امام صاحب کے پاس قید خانے میں لوگ اس کثرت سے آتے تھے کہ قید خانہ ان سے بھر جاتا۔

جب امام صاحب کو دمشق کے قلعہ میں قید کر دینے کا حکم ہوا، تو آپ نے اس پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں تو اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس میں بڑی بھلائی ہے۔ آپ کے شاگرد اور آپ کے علوم کے دانشور علامہ ابن قیم الجوزیہ سے جو آپ کے ساتھ ہی قلعہ دمشق میں محبوس کئے گئے تھے، منقول ہے کہ امام صاحب نے فرمایا۔ میرے دشمن میرے خلاف کیا کر سکتے ہیں۔ میری بہت اور میرے گل و گلزار میرے سینے میں ہیں۔ جہاں بھی میں جاؤں گا، وہ میرے ساتھ ہوں گے اور مجھ سے جدا نہیں ہو سکیں گے۔ میری قید میرے لئے خلوت ہے۔ اور میرا قتل شہادت، اور مجھے اپنے شہر سے نکالنا میرے لئے سیاحت ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ امام صاحب قلعہ میں دورانِ حبس فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس قلعہ کے برابر سونا خرچ کروں تو ایس نعمت کا جو مجھے یہاں میسر ہوئی ہے بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ امام صاحب نے مجھ سے فرمایا اصل محبوس وہ ہے

جس کا دل اپنے رب سے جس میں ہوں۔ اور اصل اسیر وہ ہے، جسے اس کی خواہشات نے اسیر کر رکھا ہو۔ جب آپ قید کر کے قلعے میں لائے گئے اور آپ قلعے کی فیصل کے اندر پہنچے تو اس کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی **فَضْرِبْ بَيْنَهُم بِسُورٍ لِّهِ بَابٌ بَاطِنٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ** اللہ جانتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کو تنگی تھی اور آرام و آسائش سے محروم تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو آرام میں نہیں دیکھا۔ اور باوصف اس کے کہ آپ قید کر دیئے گئے تھے۔ آپ کو دھمکیاں دی جاتی تھیں اور آپ کے خلاف الزامات تراشے گئے تھے، آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو زندگی میں مطمئن، زیادہ انشراح صدر والا زیادہ دل کا مضبوط اور سرور نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے پر تازگی و نشاط نمایاں تھی۔ جب کبھی ہم پر خوف طاری ہوتا، ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے اور ہم پر فضا تنگ ہونے لگتی تو ہم آپ کے پاس آتے اور جیسے ہی آپ کو دیکھتے آپ کی باتیں سنتے تو ہماری ساری پریشانی دور ہو جاتی۔ اور اس کی جگہ ہمیں انشراح صدر اور یقین و اطمینان کی نعمت حاصل ہو جاتی۔

آپ آخری بار دمشق کے قلعہ میں ۶ شعبان ۷۲۶ھ کو قید کئے گئے۔ اور ۷۲۸ھ ذی القعدہ کے آخری ہفتے میں آپ کا دورانِ حبس ہی میں انتقال ہوا، آپ کا جنازہ جامع اموی میں لایا گیا۔ اور وہیں نماز جنازہ ادا ہوئی بیان کیا جاتا ہے کہ پورا دمشق جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لئے ٹوٹ پڑا تھا۔ اس دن بازار بند تھے اور مرد عورت، امیر غریب اور بڑے چھوٹے سب امام صاحب کے جنازے میں شامل تھے، اتنا بڑا اجتماع دمشق کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔

۱۔ (ترجمہ) پھر کھڑی کر دی جائے ان کے بیچ میں ایک دیوار، جس میں ہوگا دروازہ، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب۔

تصوف کی ایک بنیادی کتاب - عوارف المعارف

ادلفافہ جاوید - کراچی

شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کی تصنیف ”عوارف المعارف“ تصوف کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور بالکلین طریقت کے لئے اس کا پڑھنا ہمیشہ سے ضروری سمجھا جاتا رہا ہے۔ اکثر مشائخ اپنے مریدوں اور متبعین کو یہ کتاب سبقاً پڑھایا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے ایک پنجابی شاگرد اور مرید کو جو سندوی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں: ”وقرأ علی کتاب عوارف المعارف فی التصوف من اولہ الی آخرہ“ و طرفاً من اول احواء علوم الدین و غیر ذلک۔ یہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت بابا فرید شکر گنج سے عوارف المعارف کے چند باب پڑھے تھے اور حضرت بابا صاحب کو اس کتاب سے بڑا شغف تھا۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہانشت

۱۔ ترجمہ۔ انہوں نے مجھ سے تصوف کے باب میں دل سے لے کر خزانہ عوارف المعارف اور احواء العلوم کا شروع کا کچھ حصہ پڑھا۔
 ۲۔ حضرت بابا فرید کو شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سے بڑی عقیدت تھی۔ ان کی شہرہ آفاق تصنیف عوارف المعارف ہر وقت پیش نظر رہتی تھی۔ اور اسے درس کے طور پر پڑھاتے تھے۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ آپ کے پڑھانے میں یہ اثر تھا کہ سننے والے کے ہوش بجا نہیں رہتے تھے۔ میں نے اس کتاب کے پانچ ابواب آپ ہی سے پڑھے اور آپ کے بیان کی لذت سے مجھ پر ایسی بے خودی طاری ہو جایا کرتی کہ اگر ایسی حالت میں موت آجاتی تو ایک بڑی دولت ملتی۔ (حضرت بہار الدین زکریا از مولانا نور احمد خاں فریدی)

نے جو سلسلہ سہروردی سے منسلک تھے شیخ عبداللہ مطری سے مدینہ منورہ میں حدیث نبوی کے ساتھ عوارف المعارف پڑھی۔ آپ کے پاس عوارف کا وہ نسخہ تھا جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے مطالعہ میں رہ چکا تھا۔ حضرت مخدوم جہانیاں نے عراق جا کر شیخ شرف الدین محمود شاہ قسری سے بھی جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے، عوارف پڑھی۔ علاوہ انہیں حضرت مخدوم تفسیر، حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ تصوف میں عوارف المعارف کا درس دیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ اپنی مجالس میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو کوئی پیر و مرشد میر نہ آئے، وہ عوارف المعارف غور سے پڑھے اور اس پر عمل کرے تو بلا شک و شبہ وہ دلی ہو جائے گا۔

شیخ جمال خندان رواج شریف کے تھے، اور جن سے حضرت مخدوم جہانیاں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، اپنے زمانے کے بڑے محدث، متورع عالم، صاحب نبت و رویش تھے۔ آپ جہاں دوسرے علوم کی تعلیم دیتے تھے، وہاں آپ کو عوارف کی تدریس سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔

غرض شروع ہی سے عوارف المعارف تصوف کی ایک اہم درسی کتاب رہی ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ ابتدا سے اہل سلوک و معرفت کے نصاب تعلیم میں شامل رہی۔ بلکہ بزرگان کرام نے ہر زمانے میں اس پر حواشی اور تعلیقات لکھیں، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کئے۔ حضرت چراغ دہلی کے خلیفہ سید گیسو داز نے جن کی برکت سے دکن میں اسلام پھیلا، معارف العوارف کے نام سے عوارف کی شرح لکھی۔ یہ شرح عربی میں تھی، جو آپ نے دہلی میں لکھی، دکن کے شہر گلبرگہ پہنچ کر آپ نے عوارف کی ایک شرح فارسی میں کی۔ اسی زمانے کے ایک اور بزرگ مخدوم مہاراجی حسین جن کی تفسیر قرآن مجید ”تبصیر الرحمن“ ہے۔ آپ توحید و جدی کے قائل اور شیخ اکبر محمدی ابن الدین ابن عربی کے پیرو تھے۔ یہ

۱۔ تذکرہ صوفیائے پنجاب از اعجاز الحق قدسی

۲۔ تذکرہ صوفیائے پنجاب ۳۔ آب کوثر

۴۔ عوارف المعارف (اردو ترجمہ از سید رشید احمد راشد)

عربی زبان میں عوارف کی شرح کی جو ۳۰ محرم ۸۱۸ھ کو مکمل ہوئی۔

مشہور چشتی بزرگ شیخ عبدالقدوس گنگوہی متوفی ۹۴۹ھ نے بھی عوارف المعارف کی عربی میں شرح لکھی ہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا اعجاز الحق قدوسی لکھتے ہیں:۔ خود حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ابتداء عوارف کا نسخہ میرے حجرے میں برکت کے لئے رکھا رہتا تھا۔ اور مجھے اس موضوع میں کوئی دخل نہ تھا۔ لیکن پھر میرا شغف یہاں تک پہنچا کہ میں نے عوارف کی شرح عربی میں لکھی۔

اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں نے عوارف کی عربی اور فارسی میں شرحیں لکھیں اور اس کے خلاصے ترتیب دیئے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے تعلیقات عوارف میں عوارف المعارف کے بعض رموز کی شرح و توضیح فرمائی۔ اس موضوع پر ایک عدد رسالہ ہے۔

عوارف کا فارسی میں سب سے پہلا ترجمہ ۷۱۶ھ میں کیا گیا۔ ترکی میں امیر تیمور کے فرزند سلطان شاہ رخ کے عہد میں پہلی بار اس کا ترجمہ ہوا، عوارف کا اردو ترجمہ پہلی مرتبہ ۱۸۹۱ء میں مطبع نول کٹور نے شائع کیا۔

عوارف المعارف کی اس غیر معمولی اہمیت، مقبولیت اور شہرت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ علم تصوف، اُس سے متعلق جملہ مسائل اور نقوش نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے زمانے میں ایک مخصوص خانقاہی نظام کی جو شکل اختیار کر لی تھی، اس کے فرائض و آداب پر مشتمل ایک جامع تعینت ہے۔ اور اس میں وہ سب باتیں آگئی ہیں، جو ایک سالک راہِ طریقت کے ساتھ ساتھ ایک صاحبِ ارشاد شیخِ طریقت کو جانی چاہئیں۔ دوسرے شیخ شہاب الدین سہروردی کا وہ زمانہ ہے جب حجتہ الاسلام

۱۔ عوارف المعارف (اردو ترجمہ از سید رشید احمد راشد)

۲۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور ان کی تعلیمات ۳۔ حیات مجدداتہم و فیہر محمد فرمان

۴۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرشد شیخ ابو النجیب ضیاء الدین سہروردی جو آپ کے چچا بھی تھے حجتہ الاسلام امام محمد غزالی کے برادر حقیقی عالم باعمل احمد غزالی کے صحبت یافتہ اور مرید تھے۔

امام محمد غزالی کے زیر اثر تصوف شریعت سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی طرف مائل تھا۔ اسی لئے تصوف کا مذاق رکھنے والے اہل شرع کے حلقوں میں اس کتاب کی قدر ہوئی اور اسے پڑھا اور پڑھایا جانے لگا۔

صاحب عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی ولادت خزانہ بینۃ الماصفیا کے مصنف کے نزدیک ۵۴۲ھ میں اور رحلت ۶۳۲ھ ہوئی۔ یہ بغداد کی شان و شوکت اور اس کی علمی عظمت کے آخری ایام تھے (۶۵۵ھ میں بغداد بے ہلاک ہو گیا تھا) اس دور میں عباسی خلفاء، سلجوقی سلاطین کے اقتدار سے آزاد ہو گئے تھے اور بغداد میں صرف اپنی کاسکہ چلاتا تھا۔ ان میں سے بعض خلفاء بڑے اچھے بھی تھے۔ ابن اثیر مستفی (۶۶۱ھ - ۷۵۷ھ) کے متعلق لکھتا ہے۔ عادل اور رعایا کے ساتھ شفیق تھا۔۔۔ اس کے زمانے میں ملک کو اس قدر امن و سکون اور راحت و طمانیت حاصل تھی، جس کی مثال نہیں ملتی۔۔۔ رعایا کے لئے اس کا زمانہ ہر روز عید اور ہر شب شبِ برات تھی (خلافت عباسیہ از شاہ معین الدین احمد ندوی)۔ مستفی کے بعد ناصر الدین اللہ (۷۵۷ھ - ۸۰۳ھ) خلیفہ ہوا۔ اس کا ۷۴۴ سال کا یہ عہد حکومت بغداد کے لئے امن و امان اور خوش حالی کا زمانہ تھا۔ اس نے رعایا کی فلاح و بہبود کے لئے بہت کچھ کیا ابن طقطقی کا بیان ہے کہ اس کے کار خیر اور اوقات حد شمار

۱۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب "اعلام الہدیٰ" میں لکھتے ہیں :- ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ ہیں، جن سے کرامات صادر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر ایک رسول کے زمانے میں ان کے تابعین ہوتے تھے، جن سے کرامات اور خوارقِ عادت ظاہر ہوا کرتے تھے۔ اولیاء کی کرامات انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا نتیجہ ہیں، لیکن جو شخص کہ احکام شرعیہ کا ملزم نہیں۔ اور اس کے ہاتھ پر خوارقِ عادت کا ظہور ہوا، تو ہمارے اعتقاد میں وہ شخص زندقہ اور بے دین ہے۔ اور جو کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ مکروہ و مستند راجح ہے۔

(حضرت بہاء الدین زکریا از مولانا نور احمد سرسیدی)

سے باہر ہیں۔ اس نے بکثرت مسجدیں، خانقاہیں اور مسافر خانے بنوائے۔ اس خلیفہ ناصر سے شیخ شہاب الدین کے بڑے گہرے تعلقات تھے اور آپ کو وہ اکثر دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا کرتا تھا۔

شیخ شہاب الدین اگرچہ شمالی ایران کے شہر سرور میں پیدا ہوئے، لیکن وہ بچپن ہی میں اپنے چچا شیخ ابو نجیب کے پاس بغداد آگئے تھے، جہاں ان کی دیہائے دجلہ کے کنارے ایک بڑی خانقاہ تھی۔ اس کے علاوہ شیخ ابو النجیب بغداد کے مشہور واعظ بھی تھے اور ایک عرصہ دراز تک بغداد کی مشہور جامعہ نظامیہ کی مسند درس و وعظ پر فائز رہ چکے تھے۔ آپ نے احادیث نبوی کے ذریعہ تصوف کے اصول اور اس کے اسرار و رموز کو ثابت کیا۔ آپ کا ۵۶۳ھ میں انتقال ہوا، اور آپ کی خالقاہ اور مسند ارشاد و طریقت شیخ شہاب الدین کو ملی۔

خزینۃ الامفیاء کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری شیخ شہاب الدین کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”وے در وقت خود قطب الوقت و شیخ الشیوخ بغدادی و دارباب طریقت از بلاد دور و نزدیک استغنائے سائل طریقت از وے کردندے۔“ خزینۃ الامفیاء ہی میں مذکور ہے کہ آپ ۶۱ سال کی عمر میں علوم صرف و نحو و منطق و معانی و فقہ و حدیث میں فاضل و کامل ہو گئے تھے اور باوجود اپنے عم محترم شیخ ابو النجیب کے اصرار کے کہ اب علم کلام کو چھوڑ کر وہ علم طریقت سے بہرہ ور ہوں، شیخ شہاب الدین کو علم کلام کا اس قدر اشتیاق تھا کہ وہ شب و روز اس کی تحصیل میں مستغرق رہتے تھے۔ آخر عم محترم اپنی حفت بغوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں لے گئے۔ اور ان کی توجہ سے موصوف از علوم ظاہری و درت بردار شدہ بدل و جان تحصیل باطنی پرواخت۔“

۱۔ خلافت عباسیہ ارشاد معین الدین احمد ندوی۔ البتہ ابن اثیر نے ناصر کی کافی مذمت کی ہے

۲۔ عوارف المعارف اردو ترجمہ از سید رشید احمد ارشد۔

شیخ شہاب الدین کی بہت بڑی خانقاہ تھی، جہاں کثیر مقدار میں نندائے آستے تھے۔ اور آپ انہیں دیشوں اور مستحقوں میں تقسیم فرمادیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ ہر سال حج کو تشریف لے جاتے اور فرائض حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری دیتے، زندگی بھر آپ کا یہی معمول رہا، آپ نے تقریباً نوے سال کی عمر پائی، حضرت بہاء الدین نکر یا ملتان دے آپ ہی کے مرید تھے، اور اہل حق کے ذریعہ ہندوستان میں سہروردی طریقہ کی توسیع ہوئی۔ عوارف المعارف کافی فہم کتاب ہے۔ حال ہی میں اس کا حافظ سید رشید احمد ارشد صاحب کا کیا ہوا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے۔ اس کی مدد سے کتاب کے مندرجات کے چند اہم نکات یہاں پیش کئے جاتے ہیں۔

علمائے تفسیر، محدثین اور فقہاء نے کتاب و سنت کے ذریعہ مذہبی علوم کا احاطہ کر لیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ ان کے ذریعہ دین کی حفاظت کرتا ہے۔ صوفیہ کرام کے قلوب اسرار الہی کے محافظین، کیونکہ انہوں نے تقویٰ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے بعد دنیا سے کنارہ کشی کی ہے۔ تقویٰ کے ذریعہ ان کا نفس پاکیزہ بناتا ہے اور ہر کے ذریعہ ان کے دل صاف ہوئے ہیں۔

علم و ہدایت کا بہاؤ مکرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے علم و ہدایت کا فیض خدای سرچشمہ سے حاصل کیا۔ اور آپ کا ظاہر و باطن اس سے پوری طرح میرا ہوا گیا۔ آپ کی ظاہری سیرانی سے دین کا ظہور ہوا۔ دین، اطاعت و تواضع کے مراد ہے، یہ دونوں سے مشتق ہے اور جو چیز چلت ہو وہ دونوں

۱۔ یوں تو اہل تصوف طریقت کی تاریخ کا آغاز رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کرتے ہیں لیکن صوفیہ کے ہاں خانقاہ یا زادیہ بحیثیت ایک مستقل انٹی ٹوشن کے کب وجود میں آیا۔ اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ مولانا شبلی نے الغزالی "میں لکھا ہے: "فخر الملک کی وفات (۵۰۵ھ) کے تھوڑے ہی دن بعد امام صاحب نے عہدہ تدیس سے کنارہ کشی کر کے طوس میں خانہ نشینی اختیار کی۔ گھر کے پاس ہی ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ جہاں مرتد دم تک ظاہری اور باطنی دونوں علوم کی تلقین کرتے رہے" شیخ شہاب الدین نے اہل خانقاہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل صفہ سے مشابہت دی ہے۔ پروفیسر ڈی اولیری لکھتا ہے:۔۔۔ خانقاہی اداروں کے آثار دمشق میں تقریباً ۱۵۰ھ میں ملتے ہیں اور خراسان میں ۵۰ سال بعد (خلفہ اسلام)

ہے۔ لہذا دین کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پست کر دے (جھکا دے)

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ مذہبی بصیرت سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے اور شیطان کے لئے ایک صاحب بصیرت ایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے۔ اور اس مذہب کا ستون مذہبی بصیرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔ بہترین عبادت مذہبی بصیرت ہے۔

علم و ہدایت کا دار و مدار طہارت کی پاکیزگی پر ہے۔ آدمی جس قدر پاک طہارت ہوگا، اسی قدر وہ علم و ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ چونکہ صوفیہ کے قلوب زیادہ پاک ہیں، اس لئے انہیں علم و ہدایت کا بڑا حصہ ملا۔ اور ان کے باطن علم و ہدایت کے تالاب بن گئے۔ انہوں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا صوفی سے ہماری مراد مقرب بارگاہ سے ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں صوفی کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ مقرب کہا گیا، بہر حال الفاظ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ صوفیہ سے ہماری مراد مقربین سے ہے۔ خدا کے نیک بندوں میں سے جو مقربین الہی کے مقام تک پہنچنا چاہے، وہ اس وقت تک متصوف کہلائے گا، جب تک وہ صاحبِ حال نہیں ہوتا۔ جب اس کے صاحبِ حال ہونے کی تصدیق ہو جائے گی تو وہ صوفی کہلائے گا۔

کتاب میں کوئی بیس علوم صوفیہ گنائے گئے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ”علم النفس“ ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں: ”علم النفس“ نفس شناسی اور اخلاق نفس کا علم بھی اہم ہیں۔ علم النفس اور علم النفس شناسی اہل تصوف کے نزدیک بہت اہم ہے، جو اس سے زیادہ واقف ہوگا، وہ سیدھی راہ دیکھ سکتا ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کی انواع و اقسام کا علم، نفسیاتی خواہشوں کی باریکیوں یا مخفی شہوات نفسانیہ کا علم بھی ان علوم صوفیہ میں سے ہے)

صوفیائے کرام کے علوم دنیا کی محبت کے ساتھ ساتھ نہیں حاصل کئے جاسکتے ہیں، بلکہ ان کا انکشاف اسی وقت ہوتا ہے، جب نفسانی خواہشوں کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس طرح ان کی تعلیم زہد و تقویٰ کے مدرسے میں ہوتی ہے۔

عالم و صوفی میں فرق — ایک عالم ایک نفل میں شریک ہوا۔ وہاں وہ اس امتیازی سند پر

بیٹھ گیا، جہاں وہ اپنے خیال و عقیدہ کے مطابق اپنے علمی مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے ہم جنوں میں سے ایک اور عالم بھی داخل ہوا۔ اور وہ اس سے اوپر کے درجے پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر پہلا عالم بہت گھبرایا۔ اور دنیا اس پر تاریک ہو گئی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس شخص پر حملہ کر دیتا۔ مگر ایک درویش عالم کی مثال دوسری ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی امتیازی شان نہیں قائم کرتا۔ نہ اپنے آپ کو کسی محفل میں ممتاز مسند کے قابل سمجھتا ہے۔

ہمارے شیخ ضیاء الدین ابوالاحمد عبدالوہاب بن علی نے اپنے شاخ کی اسناد سے ترمذی کی یہ حدیث حضرت انس بن مالک کی روایت سے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے میرے فرزند! اگر تمہارے لئے ممکن ہو کہ تم صبح و شام اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کھوٹ نہ ہو، تو ایسا ضرور کرو۔ پھر فرمایا۔ ”یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔“۔۔۔ اس سلسلے میں حضرت مونیہؓ فرماتے ہیں کہ کویشہؓ حاصل ہے کہ انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا۔ کیونکہ کھوٹ اور کینہ سے ان کے سینے پاک ہیں اور ان کی جو ہر شناسی اور پرکھنے کا یہی سب سے بڑا معیار ہے۔

ہمارے شیخ نے۔۔۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کا یہ قول بیان فرمایا ہے ”وہ باطن جو ظاہر کے خلاف ہو، مردود ہے“ حضرت زین الدین بغدادیؓ فرماتے تھے ”ہمارا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملا ہوا ہے“ ابو محمد الجریمریؓ سے تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ”تصوف اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنا اور اپنی اخلاق سے پرہیز کرنا ہے“

صوفی کی دہریمہ — شیخ ابوزرعہ طاہر بن محمد بن طاہر نے اپنے شاخ کی اسناد سے حضرت انس بن مالکؓ کی یہ حدیث ہم سے بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے گدھے کی سواری کرتے تھے۔ اعداؤں پہنتے تھے۔ اس حدیث کی بنیاد ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ انہیں صوفیہ کا نام ان کے ظاہری لباس پر دیا گیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے صوف (اُون) کا لباس پہننا پسند کیا۔۔۔۔۔۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صوفی کی نسبت صُفّیہ سے ہے، جو رسول اللہ کے زمانے میں غریب مہاجرین

یہ فریب خوردہ حضرات اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ شریعت حق بندگی ہے اور بندگی کی اصل حقیقت ہے۔۔۔ ان گمراہوں میں سے ایک جماعت وہ ہے، جو حلول کی قائل ہے۔۔۔ انہیں یہ اشارے بعض ان مودفیعہ کلمات سے ملتے ہیں، جو انہوں نے اپنے روحانی جذبے کی شدت میں کہتے تھے جیسا کہ منصف الخلاج نے انا الحق کہا تھا۔ اور حضرت ابو یزید بسطامی سے سماعی (میں پاک ہوں) منقول ہے ہم حضرت ابو یزید کے متعلق یہ تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ کلمات اپنے بارے میں کہے ہوں گے۔۔۔ اسی طرح منصف الخلاج کے قول کے بارے میں بھی یہی کہا جاسکتا ہے۔ تاہم اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اس قسم کے اقوال کے ذکر کرنے سے یہی مراد ہے کہ خدا ان میں حلول کر گیا، تو ہم اس قول کو قطعی طور پر رد کر دیں گے۔ کیونکہ رسول اکرمؐ ہمارے سامنے ایک ایسی واضح اور کھلی شریعت لائے ہیں، جس کے ذریعہ ہر کچ رو کو پرہا کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ انہیں ہماری عقل ہمیں یہ صحیح رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح خدا کی صفات کو بیان کرنا جائز ہے اور کس طرح ناجائز ہے۔ بلکہ خدا اس بات سے پاک و صاف ہے کہ کوئی شے اس میں حلول کرے یا وہ کسی شے میں حلول کرے۔

باطنی الہامات۔ ممکن ہے کہ ان فریب خوردہ اور گمراہ حضرات میں سے کسی فرد۔۔۔ نے باطنی طور پر چند کلمات سُن لئے ہوں پھر وہ اپنی قوت فکر سے ان کلمات کو ترتیب دے کر اسے خدا کی طرف منسوب کر دے۔۔۔ مگر یہ سب گمراہی ہے۔ اسے اس دعویٰ کی جرات اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس نے بعض اہل حقیقت سے وہ کلمات سُنے ہوں، جو انہیں ظاہری اور باطنی طویل واردات کے بعد حاصل ہوئے تھے۔ مگر اس سے پہلے وہ اپنی جماعت کے اصولوں کے مطابق زہد و تقویٰ کے پابند رہ چکے تھے۔ اس لئے جب ان کا باطن صاف ہوا تو ان کے اندر کتاب و سنت کے مطابق الہامات باطنی استغراق کے موقع پر نازل ہوتے تھے۔ وہ ایسا کلام نہیں بولتے، جسے سنا جاسکے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ دل ہی دل میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ الہامات کتاب اور سنت کے علم کے موافق ہوتے تھے۔ اہل علم بھی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دراصل ان کی باطنی مناجات ہے۔ اس طرح وہ اپنے لئے مقام بندگی اور اپنے مولا کے لئے مقام ربوبیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اس میں برابر اضافہ کرتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک

فانی علم ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن پر نمودار کیا ہے اس لئے ہوش مند صوفیہ کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنے نفوس کے ہر فعل میں خدا کی طرف فرار دہندہ ہوتے ہیں۔ اور جب نفسانی خواہشوں سے ان کا میلان صاف ہو جاتا ہے تو ان کے باطن میں کچھ اہمات ہونے لگتے ہیں، جنہیں وہ اللہ کی طرف اس حقیقت سے منسوب کرتے ہیں کہ وہ ان افعال کا خالق ہے، نہ یہ کہ وہ مشکم کا کلام ہے۔ اس لئے وہ تحریر اور کجروی سے محفوظ رہتے ہیں۔

مشائخ کا مرتبہ۔۔۔ حدیث شریف میں منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سامنے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ خدا کو وہی افراد محبوب ہیں، جو اس کے بندوں میں خدا کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور انہیں خدا کا محبوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ روئے زمین پر ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ کامزن ہیں۔ مذکورہ حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، وہ مشائخ کا مرتبہ ہے۔ وہ خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ حقیقت خدا کے بندوں میں خدا کی محبت کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی بنا پر طریقہ صوفیہ میں شیخ کا مرتبہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ بلکہ وہ خدائی دعوت کے سلسلے میں پیغمبروں کی قائم مقامی کرتے ہیں۔ شیخ اپنے مرید میں خدائی محبت اس طرح پیدا کرتا ہے کہ وہ رسول اکرمؐ کی اتباع کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ چنانچہ جو صحیح طریقہ سے آپؐ کی اتباع کرے، اس سے خدا بھی محبت کرنے لگا۔ شیخ بندوں کو خدا کا پیارا اس طرح بناتا ہے کہ وہ مرید کو تزکیہ نفس کے طریقہ پر چلاتا ہے۔۔۔

اہل صفہ اور اہل خانقاہ۔۔۔ اس قسم کے آداب خانقاہ کے صوفیہ کا روزانہ کا معمول ہے۔ وہ ہر وقت اپنی خانقاہ میں رہتے اور اس کی خبر گیری کرتے ہیں۔ کیونکہ خانقاہ ان کا گھر اور خیمہ ہے ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی گھر ہوتا ہے۔ اس لئے صوفیہ کا گھر ان کی خانقاہ ہے، اسی وجہ سے وہ اہل صفہ سے مشابہ ہیں۔ اہل خانقاہ میں بہت ربط و ضبط ہوتا ہے وہ محض ایک مقصد ایک ہی عزم اور شکر کے حالات کے ماتحت متفق ہو کر کام کرتے ہیں۔

صوفیہ اور ازدواجی زندگی۔۔۔ مجرد رہنمادرویش کے لئے مفید ہوتا ہے۔ اس سے اس کے

خیالات میں یکدہی اور جمعیت خاطر رہتی ہے۔ اور اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ لہذا ابتدائی زمانے میں درویش کے لئے یہی مناسب ہے کہ وہ تمام تعلقات کو قطع کرے اور تمام رکاوٹوں کو دور کر کے سفر اختیار کرے اور خطرات برداشت کرے۔ اسے ظاہری اسباب سے الگ تھلگ رہ کر تمام محالیت کو اپنے سامنے سے ہٹانا چاہیئے۔ اس کے پرخلات اور دواہمی زندگی سے روحانی عزم و ارادہ کے بجائے پستی آجاتی ہے۔ اور بے فکری کی زندگی کے بجائے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ بلکہ انسان اہل و عیال میں مقید ہو کر رہ جاتا ہے۔ کج روی کے مشتبہ مقامات کے ارد گرد گردش کرتا ہے۔ ترک دنیا کے بعد دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے مزاج اور عادت کے مطابق نفسانی خواہش کی طرف راغب ہوتا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل کا قول ہے کہ ہم سختی اور تنگ دستی میں مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا۔ مگر جب ہم خوشحالی میں آزمایا گیا تو ہم صبر نہ کر سکے۔ مجھے جن فتنوں کا اندیشہ ہے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک عورتوں کا ہے، جب کہ وہ سونے کے کنگن شام کی ریشمی چادریں اور مین کے سرخ سجاوٹ کا لباس پہن کر دولت مندوں کو عاجز کر دیں گی اور فیقروں کو وہ چیز ہیا کرنے پر مجبور کر دیں گی، جو وہ حاصل نہیں کر سکتے۔

پھر حال کامل بندگانِ خدا کی روحانیت نکاح سے ترقی پذیر ہوتی ہے۔ اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ وہ علم کامل حاصل کرنے کے بعد مختلف اشیاء کے فوائد اخذ کر لیتے ہیں، مگر ان کی بُرائی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی حضرت حنید بغدادی فرماتے ہیں ”مجھے بیوی کی اتنی ضرورت ہے جتنی کھانے کی ضرورت ہے“

اخلاق رسولؐ — حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں:۔ ”میں نے رسول اکرمؐ کو یہ فرماتے سنا کہ کوئی چیز جو حساب کے ترازو میں رکھی جائے گی، حُنِ اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں۔ اور ایک خوش اخلاق انسان خوش اخلاقی کی بدولت روزے نماز والے انسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے“

آپؐ کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ آپؐ سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپؐ کے پاس کوئی درہم و دینار باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر کوئی رقم بچ جاتی اور آپؐ کو کوئی آدمی ایسا دے ملتا ہے آپؐ وہ رقم دے سکیں اور رات ہو جاتی، تو آپؐ اس وقت تک گھر جا کر آرام نہیں فرماتے تھے، جب تک کہ اسے خرچ نہ کر لیتے تھے۔ آپؐ دنیا کو نہیں حاصل کرتے تھے۔ آپؐ کی غذا نہ تھی، جو آسانی سے میسر ہو سکے۔ یعنی پھوارے اور جو آپؐ کی عام غذا تھی۔

اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی تو اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اگر آپ سے کوئی مانگتا تھا تو فوراً اس کا سوال پورا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنی عام غذا پر قناعت کرتے تھے۔ آپ جوتے گانٹھ لیتے۔ کپڑوں پر پیوند لگا لیتے تھے۔ گھردالوں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ سب سے زیادہ حیادار اور متواضع تھے۔

تواضع — صوفیہ کا بہترین اخلاق تواضع ہے۔ تواضع سے افضل بندگی کا کوئی لباس نہیں۔ جو تواضع کا خزانہ حاصل کرتا ہے، وہ ہر شخص کے سامنے اپنی اصل حیثیت کو قائم رکھتا ہے۔ اور خود بھی ہر ایک کو اس کے میسر رہتے پر برکت رار رکھتا ہے۔ جسے یہ چیز حاصل ہوئی، وہ خود بھی آرام سے رہتا ہے اور دوسروں کو بھی آرام پہنچاتا ہے۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی نازل فرمائی تم تواضع کرو اور کوئی شخص ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔“

آپؐ کی تواضع یہ تھی کہ آزاد اور غلام کی دعوت اور ان کا تحفہ قبول فرماتے تھے، خواہ دودھ کا گھونٹ اور خرگوش کی ران ہی کیوں نہ ہو۔ آپؐ اس کا صلہ بھی دیتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے۔ کسی کتیز یا غریب کو جواب دینے میں غرور نہیں کرتے تھے۔

حضرت شعیب کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔

”تواضع کی بنیاد یہ ہے کہ جس سے ملو، اسے پہلے سلام کرو اور جو تمہیں سلام کرے اس کا جواب دو۔ محفل میں کم درجہ کی نشست کو پسند کرو اور یہ نہ چاہو کہ کوئی تمہاری تعریف و توصیف کرے یا تم پر احسان کرے۔“

”وہ شخص کتنا اچھا ہے جو اپنی کوتاہی یا بُرائی کے بغیر تواضع اختیار کرے اور محتاجی کے بغیر اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔“

ایک دفعہ میں اپنے شیخ ابوالنجیب ضیاء الدین سہروردی کے ساتھ شام کے سفر میں تھا۔ کچھ دینداروں نے فرنگی قیدیوں کو (جو میلی جنگ میں قید ہو گئے تھے) بیڑیوں میں جکڑ کر اور ان کے سرور پر رکھنا رکھوا کر ہمارے پاس بھیجا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو قیدی برتنوں کے خالی ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت شیخ محترم نے خادم کو حکم دیا کہ قیدیوں کو لایا جائے تاکہ وہ بھی ان درویشوں کے

ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں۔ چنانچہ جب انہیں لاکر ایک ہی صف میں دسترخوان پر بٹھا دیا گیا تو ہمارے شیخ محترم اپنے سجادہ سے اٹھ کر ان کے ایک فرد کی طرح ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ اور انہی کے ساتھ کھانا کھایا اس وقت ہمیں ان کے چہرے پر ان کے باطنی پُر خلوص تواضع، عاجزی اور انکساری کی وہ جھلک نظر آئی جس سے ان کے ایمان اور وسیع علم و عمل کا پتہ چلتا ہے۔

اس ضمن میں مصنف فرماتے ہیں :- بعض شائخ نے تواضع کو ذلت کا قائم مقام قرار دیا ہے، جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ صدر اعتدال سے انحراف کیا گیا ہے۔ مصنف اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں۔

چونکہ انہیں اپنے مریدوں سے عزت و تکریم کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ ان کی نفسیت کا قلع قمع کرنے میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ اس لئے کہ روحانی حالت کے غلبے کے ظہور کے ابتدائی دور میں شاذ و نادر ہی کوئی مرید خود پسندی سے خالی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اکابر صوفیہ کی طرف سے خود پسندی کے بہت سے اقوال منقول ہیں، جو غالباً حالت سکر کے آثار ہوتے ہیں۔

علم تصوف، صوفیائے کرام اور ان کے معاملات، حالات و مقامات نیز ان کے قائم کردہ خانقاہی نظام کے فرائض و آداب کے متعلق حضرت شہاب الدین سہروردی کی یہ کتاب ”عوارف المعارف“ گویا ایک انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اور صرف ان موضوعات پر ہی یہ جامع کتاب نہیں، بلکہ اپنے وسیع معنوں میں یہ علم الاخلاق کی بھی ایک جہتم بالشان کتاب ہے۔ اس لئے یہ تصوف کی ان چند کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ جو گزشتہ سات آٹھ سو سال میں سب سے زیادہ پڑھی اور پڑھائی گئی ہے۔ اور اہل تصوف اور اہل شریعت دونوں حلقوں میں مقبول رہی ہے۔

جب میں ان علوم سے فارغ ہو کر صوفیائے کرام کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ علم و عمل سے تعبیل کو بہت جتنا ہے ان کے علم کا حامل نفس کی گھاسیوں کا قطع کرنا، اخلاقی ذمیلہ و در صفات غیبیہ سے پاک و منزہ ہونا ہے تاکہ اس کے ذریعہ قلب کو غیر اللہ سے خالی کیا جائے اور اس کو ذکر الہی سے آراستہ کیا جائے۔ ازاں غزالی (قرآن اور تصوف تا بیعت ڈاکٹر میر ولی الدین)

میر اسفحسباز

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

”ایک انسان کے عزم کی پختگی سادہ اور ارغی اسباب کو حرکت میں لے آتی ہے“ اصفیاء کے اس قول کی صداقت کا تجربہ مجھے حج کے سلسلے میں اپنی ذات پر ہوا۔ فریضہ حج کے لئے سفر کرنے پر جو پابندیاں عائد ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی بھی سال حج کے سلسلے میں حتیٰ فیصلہ کر لینا ناممکن نہ رہی، لیکن دشوار ضرور ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ اس سال ۱۹۶۳ء میں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد مجھے مشرق وسطیٰ کے عالم اسلام کی حیات بھی کرنی ہے۔

سفر میں کسی اچھے ساتھی کی رفاقت سے سفر کی صعوبات میں بہت کچھ کمی ہو جاتی ہے میری ترغیب پر میرے دو مخلص دوست سندھ مسلم کالج کراچی کے دو استاذ پروفیسر ٹھوڑا احمد صاحب اور پروفیسر سید فخر الحسن بھی میرے ساتھ سفر حجاز کے لئے تیار ہو گئے۔ ہم نے ایک طرف تو باقاعدہ طور پر سفر حج کے لئے درخواست دے رکھی تھی اور دوسری طرف انٹرنیشنل پاسپورٹ کے لئے بھی کوشش شروع کر دی تھی۔ کیونکہ حج کا پاسپورٹ صرف حجاز تک کام دیتا ہے اس سے آگے کی سیاحت نہیں ہو سکتی۔

انٹرنیشنل پاسپورٹ تو اپنے کالج کے بعض مخلص تلامذہ کی کوششوں سے گھر بیٹھے ہی مل گیا۔ اس سلسلہ میں سید غلام مصطفیٰ شاہ ناظم تعلیمات کراچی کی عنایتیں خاص طور سے شامل حال رہیں موصوف نے میری طرف سے ضروری گارنٹی اور ضمانت دی جس سے پاسپورٹ ملتے ہیں آسانی ہو گئی۔ جزاء اللہ خیر الجرائع۔

جس روز کراچی کے امیدواران حج کی درخواستوں کا فیصلہ بدریغہ قرعہ ہونا تھا اللہ پاک کی اعانت پر پھر دسہ کرے ہوئے

اپنے رفیق شفیق پر وقیر طور احمد صاحب کی معیت میں قرعہ کی جگہ پہنچا۔ کوئی آٹھ دس منٹ گزرے ہوں گے کہ ہمارا نام کامیاب امیدواروں میں پکارا گیا، تو ہماری خوشی کی کوئی حد نہ رہی کیونکہ اب خدا کے فضل و کرم سے ادائیگی فریضہ حج یقینی ہو گئی تھی۔

اس کے بعد سامان سفر کی تیاری شروع ہوئی۔ میں سفر میں بھاری بوجھ سے ہمیشہ گھبرا جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے کم سے کم سامان ساتھ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر کی غایت حصول برکات اولاد ادائیگی فریضہ تھی اور اس میں تشہیر نامناسب تھی لیکن اسے اپنے کالج کے رفقاء اور دوسرے مخلص اور قریبی احباب سے کیسے چھپا سکتا تھا۔ اس لئے مجبوراً ان کی کئی ادائیگی و دعوتیں قبول کرنی پڑیں۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ اخلاص و محبت کا مظاہرہ کالج کے جملہ شاگردوں نے بالعموم اور اسلامک اسٹڈیز کے طلبہ نے بالخصوص کیا اور مجھے الوداع کہنے کے لئے کئی تقریریں کیں۔

۱۴ اپریل کو ہمیں "سفینہ حجاج" جہاز پر سوار ہونا تھا۔ اس روز آٹھ بجے صبح میرا ایک مخلص شاگرد محمد الیاس پراچہ اپنی موٹر لے کر گھر پر پہنچا، اسی طرح میرے ایک دوست مولوی محمد جامی صاحب نے بھی یہی زحمت فرمائی۔ غرض بال بچوں کی معیت میں میں بندرگاہ پر پہنچا۔ کالج کے کئی ایک ساتھی اساتذہ، بعض مخلص تلامذہ اور دوسرے کئی کرم فرما حضرات الوداع کہنے کے لئے بندرگاہ پر موجود تھے۔ اتنے احباب کی وجہ سے سامان کی دیکھ بھال اور دوسرے امور میں بڑی آسانی ہوئی۔

قرآن مجید نے اولاد کو من جملہ آزمائش کے بتایا ہے میرا بڑا اہل کا سعید جو آٹھ برس کا ہے، اس خیال میں تھا کہ میں بھی ابا جان کے ساتھ جا رہا ہوں، کیونکہ یہاں بھی وہ حضور سفر میں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ بندرگاہ پر پھولوں کے ہار ڈالے میرے ساتھ پھر رہا تھا۔ لیکن عین موقع پر جب میں "سفینہ حجاج" میں سوار ہونے کے لئے چلا تو مجھے سعید کو چھوڑنا پڑا۔ اس پر اس نے چیخ پکار کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ چنانچہ اسے زبردستی پیکر موٹر میں بٹھانا پڑا۔ اور دو تین آدمیوں نے بمشکل اس کو موٹر میں روکے رکھا۔ اولاد کی محبت انسان کا فطری تقاضا ہے اس منظر کو دیکھ کر ایک گونہ رقت و طاری ہوئی لیکن قرآن مجید کی مذکورہ آیت کو یاد کرتے ہوئے میں جہاز پر چلا گیا۔

تین بج کر پچیس الیس منٹ پر جہاز نے ننگر اٹھایا۔ اور جملہ عازمین حج تسبیح و تہلیل اور عبادت میں لگ گئے

پچھ دن تک مسلسل ہمیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ عدن سے آگے جہاز کو کافی ہچکولے بھی لگتے رہے، جن کا کہ ہم پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ ہم فٹ کلاس میں تھے۔ جہاز میں کھانے پینے کا بڑا اچھا انتظام تھا۔ راستے ہی میں ہم نے احرام تنہ باندھا۔ ادرا س طرح کفن بدوش حالت میں ہماری زبانوں سے لپیک لپیک کی آوازیں ساری جہاز میں گونج اٹھیں۔ احرام سے قبل تو پروفیسر ظہور احمد صاحب اپنی طبعی طرافت اور فطری خوش دلی کی بنا پر کبھی کبھی دل بہلانے کا سامان فرماتے رہتے تھے۔ لیکن احرام باندھنے کے بعد تمام وقت ذکر و عبادت میں گزرنے لگا اور ہر لمحہ دیار حبیب میں داخل ہونے کا انتظار ہونے لگا۔ آخر الامر چھپے روز صبح کو بندرگاہ جدہ قریب آگئی جیسے ہی جہاز بندر پر ننگرا انداز ہوا، بہت سے عرب قلی سامان اتارنے کے لئے جہاز پر چلے آئے۔ کراچی بندرگاہ پر تو ہر ایک مسافر کو اپنی حفاظت میں اپنا سامان قلی کے ذریعہ جہاز پر چڑھانا یا اتارنا پڑتا ہے، لیکن بندرگاہ جدہ پر اس سے مختلف انتظام نظر آیا، قلی سب سامان جہاز پر ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر شین کے ذریعہ وہ اتارا جاتا ہے۔ اس طرح ایک تو حاجیوں کا سامان ایک دوسرے سے گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ کہ بعد میں بڑی دقت سے انہیں تلاش کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ دوسرے سامان جمع کر کے یوں اتارا جاتا ہے کہ بھاری بوجھ کے تلے کئی صندوق ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور حجاج کا کچھ سامان ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ بہر حال ہم اپنا سامان جہاز پر چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔

جہاز سے اترتے ہی ہم سے معلوموں کے متعلق پوچھ گچھ شروع ہوئی معلوموں کے وکیل غول درغول ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ ہم نے تو کراچی ہی سے اپنے ایک قدیم دوست محمد ہاشم سندھی کو اپنا معلم مقرر کر رکھا تھا۔ چنانچہ گیٹ پر اس کا نام بتا کر اب ہم آگے بڑھے تو معلم موصوف کے وکیل ابو زید نامی سے تعارف ہوا۔ اب وکیل کے آدمیوں کے ساتھ سامان کی تلاش شروع ہوئی۔ میرے ساتھیوں کا تو سب سامان مل گیا، لیکن میرا وہ سامان غائب تھا۔

بدواً زائل اس غائب شدہ سامان کی کٹم والوں کی طرف سے تلاش شروع ہوئی، میں چونکہ بفضلہ تعالیٰ عربی اچھی بول سکتا تھا اس نے دماں بڑا کام دیا۔ لیکن غائب شدہ سامان نہ ملا۔ میرے پاس حدیث اور فقہ کی کچھ کتابیں تھیں جن میں کچھ تو مجلس علمی کی طرف سے مولوی عبدالرزاق صاحب کے لئے جو کہ جامعہ مدینہ

میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امانت کے طور پر ملی تھیں، اور کچھ اپنی بھینس جہنیں حجاز کے چند احباب کے لئے بطور تحفہ لئے جا رہا تھا، وہ سب کسٹم والوں نے روک لیں، اور ان کتابوں کی مجھے رسید دے دی گئی۔ معلوم ہوا کہ حکومت حجاز کتابوں کو اندرون ملک لے جانے کے معاملہ میں بڑی سختی سے کام لیتی ہے تاکہ اس کے مذہبی عقائد کے خلاف یا اس کے متعلق کوئی مخالف کتاب حجاز میں داخل نہ ہونے پائے۔ حفظہ ما تقدم کے لئے حکومت کا یہ حفاظتی اقدام بے شک ٹھیک ہے لیکن اس کام پر علما متعین ہوں جو وہیں کتابوں کو دیکھ لیا کریں، تو مشہور کتب حدیث اور دوسری دینی کتابیں اس دائرہ کیسے محفوظ رہیں۔ میں نے کسٹم والوں کو بہت کہا کہ ان کتابوں میں ایک کتاب 'نصب الرایۃ فی تخریج احادیث الہدایتہ' تو بہت مشہور ہے جو مصر میں چھپی ہے اور فن حدیث میں ہے۔ لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی، مجبوراً وہاں سے نکل کر ہم حاجی کیمپ میں پہنچے۔ حاجیوں کی وجہ سے وہاں بڑی جہل پہل تھی خورد و نوش کے لئے ہوٹل کھلے ہوئے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ سامان جو مالکوں کو نہیں مل سکا تھا حاجی کیمپ کے میدان میں پڑا ہوا نظر آیا، میں نے اس میں اپنے کھوئے ہوئے سامان کی تلاش شروع کی جو اس ڈھیر میں مل گیا اس سے حکومت کی مستعدی اور اہل کار کی دیانت و کارکردگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حکومت و مطوف کے واجبات مقررہ اور بس کا کرایہ وہیں مطوف کے وکیل البوزید کو ادا کرنا پڑا۔ رات ہم نے حاجی کیمپ میں گزاری، صبح بس کے انتظار کو چھوڑ کر ہم نے تنازل کا درقہ لے لیا، ورنہ بس کے انتظار میں سارا دن ضائع جاتا۔ "تنازل" کے معنی ہیں اپنے حقوق سے دستبردار ہونا۔ جس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ ایک مخصوص فارم پر یہ لکھ دینا پڑتا ہے کہ ہم نے دستور کے مطابق بس کا جو کرایہ ادا کیا ہے، اس سے ہم دستبردار ہوتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنی مرضی سے سفر کریں۔ اس کے بعد حکومت کے متعلقہ افسر کے دستخطوں سے اجازت نامہ مل جاتا ہے اور آپ کو بھی ٹیکسی کر کے جاسکتے ہیں "تنازل" کا درقہ لئے بغیر آپ موٹر ٹیکسی پر سواری کر کے حجاز نہیں ہیں۔ ہم نے ایک ٹیکسی پکڑی اس پر سامان لادا اور اللہ کا نام لے کر چل دیئے۔ جدہ سے مکہ تک کی شاہراہ بڑی اچھی اور پختہ ہے۔ آنے اور جانے کے لئے الگ الگ راستے تھے۔ ٹیکسیاں بڑی پُر تکلف اور آرام دہ ہیں۔ ان ٹیکسیوں کی طرح کی کاریں اپنے ہاں

تو صرف وزراء اور بڑے بڑے افسروں کو ہی نفیب ہوتی ہیں۔ ہماری ٹیکسی کے ڈرائیور نے جیسے ہی کار چلائی شروع کی، ریڈیو سیٹ سے عربی گانے بھی شروع ہو گئے۔ ہم چونکہ احرام کی حالت میں تھے جو کہ ایک عبادت ہے اس لئے ہمیں یہ گانا بجانا پسند تو نہیں تھا لیکن وہاں اس معاملہ میں اتنی آزادی ہے کہ الامان والحفیظ مجبوراً خاموش رہنا پڑا۔ آگے چل کر خود حرم یعنی مسجد الحرام کے دروازوں پر ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں ریڈیو ٹرانسپیکٹ ہوئے دیکھے۔ ڈرائیور سے میں نے عربی میں بات چیت شروع کی تو وہ یمنی نکلا کچھ ہے کہ زبان یا بھی تعلق کاسب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ میرے ساتھ اتنا مانوس ہو گیا کہ کھل کر اپنے ملک یمن اور وہاں کی حالات کے متعلق میرے سوالات کا جواب دیتا رہا۔

سعودی حکومت اور متحدہ عرب جمہوریہ کی باہمی پر خاش کی وجہ سے حجاز میں ریڈیو سے مصری پروگرام سننا ممنوع ہے، لیکن وہاں کے عوام سرکاری لوگوں کے سامنے تو اس قانون کا احترام کرتے ہیں، باقی ویسے وہ زیادہ تر مصری پروگرام ہی سنتے ہیں۔ ہمارا اپنا مشاہدہ تو یہی ہے۔ جدہ سے چل کر تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ہمارے ذہن میں تو قدیم مکہ کا نقشہ تھا جہاں مکہ کی نامہوار گلیوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید و امن و سلامتی کا پیغام سناتے اور ان کی طرف سے اذیتیں جھیلتے تھے لیکن اب تو وہ حالت نہیں رہی، جس راستے سے ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس پر واقع چوراہوں میں چھوٹے چھوٹے باغچے تھے، جو پھولوں سے اٹے ہوئے تھے۔ پُر پیچ گلیوں کی جگہ بڑی بڑی سڑکیں تھیں، ڈرائیور ہمیں محلہ سفہ کے اندر معلم محمد ہاشم سندھی کے ہاں لے گیا۔ معلم صاحب کو اپنے جدہ کے وکیل کے ذریعہ ہماری آمد کا پہلے سے ہی علم تھا اور وہ ہمارے خیر مقدم کے انتظام میں تھے، انہوں نے ہمیں شروع میں تو اپنی کوٹھی پر مہمان رکھا اور دو پہر کو عربی دستور کے مطابق ہماری پُر تکلف دعوت کی اور پھر ہم سب ایک کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے جو صرف موسم حج کے لئے ایک ہزار دیاں پر حاصل کیا گیا تھا۔ حسن اتفاق سے یہ مکان ایک مدنی نوجوان عالم سید حافظ عبدالجلیل کا تھا، جو جنوبی مشرب کے تھے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پیرو معلوم ہوتے تھے، لیکن ان میں تعصب کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بد قسمتی سے یہ مرض اپنے ہاں زیادہ پایا جاتا ہے۔ انہیں معمولی معمولی اختلافی مسائل پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔

ان صاحب سے میری آزادانہ علی بابا میں ہوتی تھیں کچھ اگرچہ وہ خفی مذاق کا عالم سمجھتے تھے۔ لیکن وہ میری وسعت معلومات سے بڑا متاثر ہوتے تھے۔ دلدار الحمد۔ ان نوجوان عالم سے اعلیٰ حجاز کے متعلق عموداً اور مکہ مکرمہ کے متبحر علماء کے متعلق خاص طور پر بڑی مفید معلومات حاصل ہوئیں۔

مناسک حج کے سلسلہ میں ہمارا احرام عمرہ کا تھا، لہذا طواف بیت اللہ، سعی صفا و مرہ اور سر منڈانے کے بعد ہم لوگ حالت احرام سے نکل آئے۔ اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں عبادت کا یہ عالم تھا کہ بس طواف پر طواف اور صبح و شام حرم بیت اللہ کی حاضری رہتی تھی۔ مجھے تو وہاں کے مدارس اور علماء کی مجالس میں بھی جانا پڑتا تھا۔ باقی میرے دونوں ساتھی شب درود عبادت میں مشغول رہتے تھے۔

بیت اللہ میں پہلے ہی روز ایک بخاری عالم سے ملاقات ہوئی جنہیں وہاں محمدم بخاری کہا جاتا ہے۔ مسجد الحرام میں یہ دستور ہے کہ مکہ مکرمہ کے وہ علماء اور صلحا جو کہ حرم میں وعظ کرنے اور درس دینے کے حجاز ہیں مغرب کی نماز سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہی نماز مغرب سے فراغت ہوتی ہے ہر ایک عالم طلبہ یا عوام کے ایک اجتماع سے خطاب کرتا ہے۔ اسی طرح سارے ہیں آپ کے مختلف اجتماع نظر آئیں گے، باب عمرہ کے قریب مجھے اس قسم کا ایک اجتماع نظر آیا۔ عین وسط میں ایک معمر بخاری عالم عالمنازع دواب سے بیٹھے ہیں، لوگ آتے ہیں۔ ان سے مصافحہ کرتے ہیں مسائل پر پوچھتے ہیں، کچھ ہندوستانی اور پاکستانی ججاج ہاتھ چومنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگ جھٹکا دے کر ایسے لوگوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہیں اور پھر ان کو سمجھاتے ہیں بھی آگے بڑھا۔ اپنا مختصر تعارف کرایا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نے علامہ عبید اللہ سندھی سے استفادہ کیا ہے، علامہ موسیٰ جار اللہ کو جانتا ہوں، اور ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ مجھ سے بے تکبر ہو گئے۔ اور انقلاب روس سے لے کر اب تک کے واقعات اپنی پرانی یادداشت سے سنانے لگے۔

میں نے ان کو تفسیر الہام الرحمن جلد اول جمع و ترتیب علامہ موسیٰ جار اللہ کا ایک نسخہ ہدیہ کے طور پر پیش کیا اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور علامہ موسیٰ جار اللہ کے متعلق یہ قصہ سنایا۔ حضرت علامہ سے میری پہلی ملاقات انقلاب بخارا سے پہلے ہوئی تھی جب وہ بخارا میں علماء کے ایک اجتماع میں شامل ہونے کے لئے تشریف لائے تھے۔ وہ جوان تھے اور میں چھوٹا تھا۔ اور ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک

مقامی عالم نے میرے استاد سے یہ دریافت کیا کہ علامہ موسیٰ کی موت چھیں بڑی معلوم ہوتی ہیں میرے استاد نے اس کو ڈانٹ کر یہ جواب دیا کہ خاموش ہو جا! موسیٰ کی موت کچھ کا ایک بال ان بارش بزرگوں کی داڑھیوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ مخدوم بخاری فرماتے لگے کہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب علامہ موسیٰ جارا اللہ کے بعض تحقیقی رسائل کے خلاف استنبول کے شیخ الاسلام علامہ مصطفیٰ صاحب موقف العقل والنقل نے فتویٰ صادر کیا تھا فرماتے لگے کہ علمائے حق کے خلاف ہر زمانے میں اس قسم کا شر و غوغا ہوتا رہا ہے پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام لیا اور کہا کہ ان کے خلاف کیا نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ جب ردس کا بخارا پر تسلط ہوا تب کہیں چاکر ہمارے بزرگ علماء کی آنکھیں کھلیں۔ اور ان کو علامہ موسیٰ جارا اللہ کی قبل از انقلاب والی نصیحتیں یاد آئیں۔ علامہ موسیٰ اگرچہ حنفی المشرق تھے لیکن ان میں وہ جہود نہیں تھا جو دوسرے علماء میں تھا۔ انقلاب ردس کے بعد جب وہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو دہان کے چند علماء ان سے ملے اور ان سے یہ استفادہ کیا جو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ہاں موسیٰ صاحب ایہ بتاتے کہ دار النہر کے مسلمانوں پر ردس کا کیوں تسلط ہوا؟ خدا تعالیٰ نے ہماری کیوں مدد نہ فرمائی؟ وغیرہ وغیرہ علامہ مرحوم جوش میں آکر فرماتے لگے کہ خدا تمہاری مدد کیونکر کرتا۔ تم نے تو عدالتوں میں فیصلہ سناتے ہوئے کبھی یہ نہ کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا یا اس کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے ”تم تو صرف فقہا کا نام لیتے رہے، اب فقہاء ہی آکر آپ کی مدد کریں!!“

مخدوم بخاری نے علامہ موسیٰ جارا اللہ مرحوم کی دیا ر حبیب اور حرم مکہ سے محبت کا ایک قصہ سنایا۔ کہنے لگے کہ مجھے جب مکہ مکرمہ میں یہ معلوم ہوا کہ علامہ موسیٰ جارا اللہ مصر میں صاحب فراش ہیں اور یہ ان کا مرض موت تھا تو میں نے صرف ان کی مزاج پر سی اور زیارت کے لئے قاہرہ کا سفر کیا۔ علامہ مرحوم نہایت علیل تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک بخاری عالم مکہ مکرمہ سے ان کی عبادت کے لئے حاضر ہوا ہے تو انہوں نے فوراً اندر بلا لیا اور مجھے دیکھ کر رونے لگے اور کہا کہ کیا میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ حرم مکہ سے ایک شخص تکلیف اٹھا کر مجھے دیکھنے کے لئے قاہرہ پہنچے۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یا شیخ! آپ کی آنکھوں نے شیخ محمد عبیدہ اور رشید رضا جیسے بزرگوں کو دیکھا اور ان کے درس میں بیٹھنے کا آپ کو فخر حاصل ہے۔ میں تو اس کو بڑی بات تصور کرتا ہوں۔ یہ سن کر فرمانے لگے کہ ہاں! میں ہوں تو گنہگار لیکن یہی ایک امید ہے کہ بزرگوں کے طفیل

بخشا جاؤں۔

مخدوم بخاری چالیس سال سے مکہ مکرمہ میں اقامت پذیر ہیں۔ وہ دن کو مدرسہ تحفیظ القرآن میں درس دیتے ہیں اور مغرب کے بعد حرم میں وعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ دوبارہ مجھے بھی مسجد الحرام میں ان کی عربی تقریر کی اردو میں ترجمانی کرنی پڑی، لیکن میں نے دیکھا کہ حرم میں اس طرح خطاب کرنے سے طبیعت میں کچھ بڑائی پیدا ہونے لگی اس لئے عمداً میں نے ترجمانی چھوڑ دی باقی مخدوم بخاری سے علمی ملاقاتیں میں ان کے دولت خانہ واقعہ گلی بخاری متصل باب سعود پر حاضر ہو کر کرتا رہا۔ مخدوم بخاری نے مجھے کئی کتابیں ہدیہ کے طور پر عنایت فرمائیں، ان میں کچھ وہ رسائل بھی ہیں جو کہ علامہ موسیٰ جار اللہ کے خلاف یا تائید میں لکھے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں چار بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جن کو 'اعلم حجاز' کہا جاتا ہے، ان میں سے دو تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور لوگوں سے کم ملتے ہیں۔ ایک صاحب حکومت کی ملازمت میں ہیں، باقی چوتھے عالم سید علوی مالکی ہیں، جن کی علمی محفل کے متعلق سنا تھا ہمیشہ گرم رہتی ہے۔ وہ حرم میں بعد نماز مغرب مقام ابراہیم کے محاذات میں مسجد الحرام کی چھت کے نیچے درس حدیث دیتے ہیں۔ ۲۴ اپریل کی شام کو حرم میں ان کی خدمت میں پہنچا، جب میں نے انہیں اپنا نام بتایا تو نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں مجھ سے معالقبہ کیا اور فرمائیے کہ میں آپ کو غائبانہ جانتا ہوں، اور میں نے آپ کا نام سنا ہے۔ یہ مشفقانہ جملے فرما کر مجھے بالکل اپنے قریب بٹھایا۔ اس کے بعد مجمع بخاری کا درس دینے میں مشغول ہو گئے۔ سامعین کا بڑا ہجوم تھا۔ ایک حضرت کی شاگرد جس کے چہرہ پر ابھی بال بھی نہیں آئے تھے عربی لہجہ میں عمارت پر پڑھ رہا تھا اور شیخ فصیح عربی میں اس کی شرح کرتے جاتے تھے۔

سید علوی مالکی کی اپنے ہم عصروں میں جو امتیازی خصوصیت ہے وہ ان کی فصاحت ہے آپ بہت بڑے ادیب اور فصیح اللسان عالم ہیں، میرے بزرگ دوست مولانا محمد یوسف صاحب بنوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے پیر ہیں جو کہ عرب کے علماء اچھا لغات رکھتے ہیں اور بالعموم سال بال حج کے لئے جاتے رہتے ہیں اور اس سال بھی تشریف لے گئے تھے وہ بھی سید علوی مالکی کی فصاحت بیانی کے معترف ہیں۔ شیخ علوی مالکی کے درس کی دوسری خاص چیز جو مجھے نظر آئی، وہ تھی ان کی رجال سند پر بحث۔ اپنے

ہاں شرح حدیث پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور کہیں کہیں اختلافی مسائل میں اسناد کے رجال پر کچھ کہا جاتا ہے، لیکن سید علوی مالکی کو دیکھا کہ وہ درس کے دوران ہر سند کے ایک ایک راوی کے سلسلہ نسب اور اس کے سوانح حیات بیان کرتے چلے جلتے تھے یہ ان کی غیر معمولی قوت حافظہ کی دلیل ہے۔ یہ درس عشاء کی اذان تک جاری رہا درس فارغ ہونے کے بعد انہوں نے شام و عصر کے علماء اور اپنے صاحبزادہ سید محمد علوی سے میرا تعارف کرایا اور دو گھنٹوں بعد صلوٰۃ عصر اپنے دولت خانہ پر حاضر ہونے کے لئے کہا۔

دو گھنٹے روز بعد صلوٰۃ عصر پر دفیئر سید فخر الحسن صاحب کو ساتھ لے کر علامہ علوی مالکی کے دولت خانہ پر پہنچا جو کہ سلیمانہ میں واقع ہے۔ شیخ کی علمی محفل گرم تھی۔ علماء اور معتقدین کا ایک جم غفیر حاضر تھا۔ اور آپ سوڈانی علماء سے خطاب فرما رہے تھے۔ سوڈان میں زیادہ تر مالکی مذہب رائج ہے اس لئے اکثر سوڈانی شیخ علوی کے ہاں آتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی سید علوی مرجع علماء و صلحا ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے آتے دیکھا ہمارے ہاتھ کے لئے اٹھے۔ معانقہ اور مصافحہ کیا اور حین تکبیر سے لگ کر خود بیٹھے تھے وہیں مجھے بٹھادیا۔ یہ ان کی کرم فرمائی تھی۔ میں نے پروفیسر فخر الحسن صاحب کا بھی شیخ سے تعارف کرایا پڑے خوش ہوئے، اور پھر سوڈانی زائرین سے مصروف گفتگو ہو گئے۔ اس وقت سوڈانیوں سے یہ فرما رہے تھے

یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو علماء سے الگ رکھا جائے اور اس کا نتیجہ الحاد ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب علماء صالح اور اچھے ہیں۔ ان میں سے کچھ علماء سورا اور فتنہ پرداز بھی ہوتے ہیں۔ ان سے بچیں، صلحا کا کہا میں اور ان سے علم دین سیکھیں۔ جب تک قرآن موجود ہے کوئی اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اس مرحلے پر سوڈانیوں نے سید صاحب سے استفسار کیا کہ ہمارے مالکی علماء کی دو جماعتیں ہیں ایک جماعت نمازیں ہاتھ باندھتے پر زور دیتی ہے اور دوسری اس کی زبردست مخالفت کرتی ہے جواب میں سید علوی مالکی نے فرمایا کہ :-

اس سلسلہ میں امام مالک سے دو روایتیں ہیں ایک روایت مؤطا کی ہے جس سے عقیدہ (ہاتھ باندھنا) ثابت ہوتا ہے اور دوسری روایت مدونہ کی ہے جس سے ارسال (ہاتھ

چھوڑ کر نماز پڑھنا کا ثبوت ملتا ہے اور یہی روایت فقہ مالکی میں رائج ہے، لیکن میرا دونوں روایتوں پر عمل رہا ہے کبھی عقد کرتا ہوں تو کبھی ارسال۔

اور پھر فرمایا۔

جو کوئی اس مسئلہ میں جھگڑا کرتا ہے وہ دراصل فتنہ و فساد پر پا کر ناپا جاتا ہے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔

سوڈانیوں نے پھر سوال کیا کہ ہمارے ہاں ادلیار اللہ کے طرق میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟

سید علوی صاحب اس سوال کے جواب میں فرماتے تھے کہ قادریہ، شاذلیہ اور دکر سب طریقے اصل میں وصول الی اللہ کی شاہراہیں ہیں۔ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنا مناسب نہیں آپ لوگوں کو تمام ادلیار اللہ کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں کسی بھی ولی اللہ سے دشمنی رکھنا پر وعید وارد ہوئی ہے۔ ادلیار اللہ کے مختلف طرق کی مثال یوں سمجھئے کہ دیکھئے حرم کے کئی دروازے ہیں ان میں سے کسی بھی دروازے سے کوئی شخص داخل ہو وہ حرم میں پہنچ جائے گا۔ ادلیار اللہ کے طریقے بھی اسی طرح ہیں۔

اس کے بعد سید صاحب نے مندرجہ ذیل کتابیں مجھے ہدیتاً عنایت فرمائیں :-

- ۱۔ فتح القریب المجیب علی التہذیب والترغیب والترہیب (۲) العقد المنظم فی اقسام الوجی المنظم۔ (یہ دونوں کتابیں ان کی اپنی تالیف ہیں) (۳) رسائل ہامۃ فی الصلوٰۃ۔ سید زینی و حلان۔ (۴) عقیدۃ الاسلام تالیف شیخ عبداللہ بن علوی الحمد۔

میں نے لمحات تالیف شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ حواشی اذ احقر را رقم ان کی خدمت میں ہدیتاً پیش کی۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور شاہ صاحب کے علوم اور کتابوں کی تعریف کرنے لگے اور فرمایا کہ میں نے شاہ صاحب کی وہ کتابیں جو مجلس علمی کی طرف سے شائع ہوئی ہیں، السنوی شرح الموطا کی اجازت علامہ عبید اللہ سندھی سے حاصل کی تھی۔

سید علوی صاحب نے علامہ سندھی کی بھی بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ میں نے ان سے تبرکاً صحاح

ابتدائی روایات پڑھ کر ان کے طریقہ کی اجازت حاصل کی اور فرمایا کہ شیخ سیاست اور انگریزوں کی مخالفت میں ہنمک تھے۔

میں سید علوی کی علمی مجالس میں اکثر حاضر ہوتا تھا۔ ان کے صاحبزادہ سید محمد علوی نے اس احقر سے حجتہ اللہ اور شیخ الہدیٰ کا ایک رسالہ پڑھنے پر اصرار کیا، مشاغل کثیرہ کے باوجود ان کے اصرار پر مجھے اس کے لئے کچھ وقت نکالنا پڑا۔

۲۶ اپریل کو جیسے ہی عصر کی نماز سے فارغ ہوا، اپنے ایک قدیم دوست قادی رعایت اللہ صاحب سے ملاقات ہو گئی ان کی معیت میں دارالندوہ کو دیکھا جو کعبۃ اللہ کے شمال میں واقع ہے۔ حرم کی توسیع کے سلسلہ میں اس طرف تعمیر ہو رہی تھی اس لئے دارالندوہ کا کچھ حصہ گر گیا ہوا تھا۔ آئندہ اس کا نام دشتان بھی باقی نہیں رہے گا۔ افسوس ہے اس قسم کے آثار قدیمہ کی طرف حکومت کوئی توجہ نہیں دیتی شاید اس کے نزدیک غالباً ان کو بھی بدعت شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولد البیہ کی زیارت نصیب ہوئی، جہاں اب ایک لائبریری قائم کی گئی ہے، وہاں سے لوٹ کر مدرسہ مولیٰ تہ کے دفتر میں پہنچا جو باب السعود کے قریب روڈ پر واقع ہے اور اکثر و بیشتر پاکستان اور ہندوستان کے علما آتے رہتے ہیں۔ اسی روز مدرسہ مولیٰ تہ میں بعد نماز جمعہ علما کا بڑا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں پاکستانی علما میں سے مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب بنوری خاص طور سے قابل ذکر ہیں ہندوستان کے علما میں سے مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کو پہچانتا تھا۔ دفتر مہانوں سے پڑھتا، مدرسہ کی طرف سے عربی طرز کا کھانا پیش کیا گیا۔ میزبانی کے فرائض حضرت مولانا حافظ محمد سلیم صاحب ناظم مدرسہ مولیٰ تہ فرما رہے تھے۔ اور ان سے میرا تعارف پہلے ہی ہو چکا تھا، دوسرے بزرگوں سے مولانا بنوری صاحب نے میرا تعارف کرایا۔

اس اجتماع میں خاص طور پر زیر بحث مسئلہ اس فحش اور عریاں عربی لڑکی بچہ کا تھا، جو کہ لبنان اور امریکہ کی طرف سے مکہ مکرمہ میں دھڑا دھڑ پہنچ رہا ہے، سب علما نے متفق طور سے علی میاں سے کہا کہ حکومت کی توجہ دھر مبذول کر لیں لیکن آپ نے معذرت کی۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے مدارس کے متعلق بھی کچھ عرض کروں۔ مکہ مکرمہ میں صرف

تین مدارس تھے جو حکومت کے تسلط سے آزاد تھے۔ ان کا نصاب تعلیم بھی اپنا تھا۔ (۱) مدرسہ صولتہ (۲) مدرسہ الفلاح (۳) مدرسہ دارالحدیث خیریہ۔ مدرسۃ الفلاح کے منتظمین نے تو حال ہی میں اپنا مدرسہ حکومت کے حوالہ کر دیا ہے اور اب وہاں سرکاری مدارس والا نصاب جاری ہے۔ اپنے دونوں ساتھی پروفیسروں کی معیت میں اس مدرسہ کی زیارت کی۔ اچھی خاصی بلڈنگ ہے۔ سید علوی مالکی اور سید محمد مقرر بنی تائی جیسے شاہیر علماء اس مدرسہ میں درس دیتے تھے۔

دارالعلوم حرم صولتہ کے مونس مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی ہیں۔ حضرت مولانا قصبہ کیرانہ ضلع مظفر نگر میں ماہ جمادی الاول ۱۳۳۳ھ میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عثمانؓ سے ملتا ہے بارہ برس کی عمر میں قرآن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دیبیت اور فارسی کی کتابیں اپنے بزرگوں سے پڑھیں اس کے بعد دہلی بغرض تعلیم نشر لبٹ لے گئے اور مولانا محمد حیات صاحب کے مدرسہ میں داخل ہوئے تحصیل علم کا شوق مولانا کو لکھنؤ لے گیا اور مفتی سعد اللہ صاحب سے آپ کو شرف تلمذ حاصل ہوا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کے اساتذہ کے اسرار گرامی درج ذیل ہیں۔

۱۔ مولانا محمد حیات صاحب (۲) مفتی سید اللہ صاحب (۳) مولانا احمد علی صاحب بڈولی ضلع مظفر نگر جو آخر میں وزیر ریاست پٹیالہ ہو گئے تھے۔ (۴) عارف باللہ مولانا عبد الرحمن صاحب حشتی۔ یہ اتادشاہ وقت تھے تمام علوم و فنون میں ہمارے نامہ رکھتے تھے۔

ہندوستان میں مولانا رحمت اللہ کے درس و تدریس کا زمانہ بہت کم ہے کیونکہ نصاریٰ کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو روکنے کی فکر نے آپ کو اس کا موقع نہ دیا، چند سال دیبا کر کیرانہ کی مسجد میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسہ کے فیض یاب طلبہ میں سے چند خاص نام درج ذیل ہیں۔ ہندوستان میں مولانا کے جو خاص تلامذہ تھے ان میں سے بعض اصحاب نے مکہ معظمہ بھی پہنچ کر مولانا نے شرف تلمذ حاصل کیا۔

۱۔ مولانا عبد السمیع صاحب۔ رامپوری۔ مصنف حمدیاری (۲) مولانا احمد الدین صاحب چکوالی۔ یہ بزرگ بہت بڑے ادیب اور عالم تھے۔ کراچی سندھ میں بھی انہوں نے سکینا۔ سندھ کے شہور عالم مولانا صادق صاحب کھٹھہ والہ نے مولانا چکوالی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ (۳) مولانا نور احمد صاحب امرتسری (۴) مولانا شاہ

ادوالخیر صاحب (۵) مولانا عبدالباق صاحب دیلوری بانی مدرسہ باقیات الصالحات مدراس (۶) مولانا بدر السلام صاحب عثمانی کیراڈی جنتم حمیدیہ کتب خانہ شاہی قسطنطنیہ وغیرہم مولانا رحمت اللہ صاحب ہندوستان میں درس و تدریس کے ساتھ رد نصاریٰ کی ہمت میں بھی مصروف رہے یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائی مشنریوں نے ہندوستان میں اسلام کے خلاف زبردست ہم جہاد جاری کر رکھی تھی۔ پادری فنڈلا (Rev. C. C. Funder) اور اس کی جماعت کے لوگ اسلام کے خلاف بڑی دل شکن تقریریں کرتے پادری فنڈل کی کتاب "میزان الحق" سے عوام بہم ہوئے تھے عیسائی مشنریوں کی ان جارحانہ کارروائیوں کے خلاف علمائے اسلام نے تیاری شروع کی اور مقابلہ کے لئے میدان میں آگئے اسلام کی حقانیت اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لئے رد نصاریٰ کی اس مذہبی جنگ کے قائد اول حضرت مولانا رحمت اللہ تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا۔

"میں نے ہندوستان کے سب سے بڑے پادری جو علمائے مسیحین میں ممتاز حیثیت کا مالک اور میزان کا مصنف تھا اس سے خواہش ظاہر کی کہ وہ میرے ساتھ مجمع عام میں مناظرہ کرے تاکہ حق واضح ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ علمائے اسلام نے ان رسائل کی تردید اس لئے نہیں کی کہ وہ عاجز تھے بلکہ جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے یہ

بالآخر وہ مناظرہ ۱۱ جب ۱۲؎ مطابق ۱۰ اپریل ۱۸۵۶ء کو کٹرہ عبدالمسیح اکبر آباد اگرہ میں منعقد ہوا مولانا کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خاں اور پادری فنڈر کے ساتھ پادری فریچ تھے۔ مولانا رحمت اللہ نے نسخ و تحریف انجیل پر فاضلانہ بحث کی اور خود عیسائیوں کی مطبوعات سے نسخ و تحریف ثابت کر دی چنانچہ پادری فنڈر کو اعتراض کرنا پڑا کہ انجیل میں سات آٹھ جگہ تحریف ہوئی ہے اور یہ کہہ کے بھی دے دیا۔ تین دن تک مسلسل یہ مجلس مناظرہ منعقد رہی اور پادری صاحب کو شکست فاش اٹھانی پڑی۔

حضرت مولانا نے فتنہ مسیحیت کے استیصال کی غرض سے جو کتا ہیں رد نصاریٰ میں تالیف کیں وہ حب ذیل ہیں۔

(مسل)

(۱) اظہار الحق۔

تنقیح و تبصرا

مُفْرَدَاتُ الْقُرْآن

تلفیف امام راعب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ
ترجمہ و حواشی الاستاذ محمد عبدہ الفلاح الفیروزپوری

مولانا محمد عبدہ، جامعہ محمدیہ اذکارہ ضلع منٹگمری (مغربی پاکستان) نے امام راعب اصفہانی متوفی ۵۵۰۲ھ کی مشہور و معروف کتاب ”المفردات فی غریب القرآن“ کو اردو قالب میں ڈھال کر ایک بڑا کام کیا ہے قرآن مجید کے مفرد الفاظ کی تشریح میں امام صاحب کی یہ تلفیف اس باب میں سب سے بہتر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ گویا اس موضوع پر اور کتا ہیں بھی تلفیف ہوئیں، لیکن جو شہرت اور امتیاز امام راعب کی مفردات کو حاصل ہوا، دوسری کتا ہیں اس سے محروم رہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم معین کرنے میں سب سے زیادہ مدد اس کتاب سے لی جاسکتی رہی ہے اور نہ مستشرقین صاحب تفسیر اس کی طرف رجوع کرتے تھے، بلکہ حافظ ابن حجر اور علامہ عینی جیسے جلیل القدر شارحین حدیث بھی المفردات سے استفادہ کرتے رہے ہیں نواب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں :-

از رجال این طبقہ الوداع اسم حسین راعب اصفہانی است صاحب احتجاج القرآن و قرآنہ مفردات القرآن و درین باب اعتماد جہور مفسرین بر تحقیقات ادرت (المتوفی ۵۵۰۲ھ)

قرآن مجید کے غریب و مشکل الفاظ کی تشریح میں جو کتا ہیں لکھی گئی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے نواب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں :-

”و من احسنھا المفردات للراعب“

مولانا محمد عبدہ کا یہ ترجمہ ۱۰۴۰ صفحات پر ہے۔ اداسے دو جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔ ترجمہ کا

یہ کام کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ اصل عربی کتاب اور اس کے ترجمے کا مقابلہ کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔

راقم الحروف نے جنتہ جنتہ مقامات پر اصل عبارت اور اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے دونوں کا مقابلہ کیا ہے ترجمے میں مولانا محمد عابد کو جو محنت عرق ریزی اور تحقیق کرنی پڑی ہے اور اپنی طرف سے حلیئے کھینچنے کے لئے انہوں نے جو حوالے بہم پہنچائے ہیں، اور اس کے لئے جتنی جان کا ہی کی ہے، یہ سب دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کا جہتم یا شان کام غیر معمولی دلی لگن اور خدمتِ دین کے سچے اور حقیقی جذبے سے ہی ہو سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مترجم کو اس کا حصہ وافر عطا فرمایا ہے۔

اصل کتاب میں ظاہر ہے، قرآن مجید کے مفردات عربی میں ہیں۔ اور ان کے مشتقات اور ان سے متعلق حوالے بھی عربی ہی میں ہیں البتہ جہاں جہاں مصنف نے ضرورت محسوس کی ان مفردات اور ان کے مشتقات اور حوالوں کی تشریح کر دی ہے۔ مترجم کو اصل الفاظ و عبارات یعنیہ نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اردو میں ان سب کا ترجمہ بھی کرنا پڑا ہے۔ اور یہ واقعی بڑا مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ موصوف نے ایک اور کام یہ بھی کیا ہے کہ ہر ایک جو مفردات کے ضمن میں دی گئی ہے، اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کے اور جس سورۃ میں وہ آئی ہے اس سورۃ کے نمبر بھی دے دیئے ہیں، جس سے قرآن مجید میں انہیں تلاش کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔

راقم الحروف کو اصل کتاب اور زیر نظر ترجمہ دونوں کے بالتفصیل تو نہیں، البتہ سرسری طور سے مطالعے اور مقابلے کا موقع ملا ہے اور جہاں تک میں دونوں کا جائزہ لے سکا ہوں مولانا محمد عابد صاحب اس کا عظیم میں بڑے کامیاب رہے ہیں اور انہوں نے امام راعب کی مفردات کا بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے۔

مثال کے طور سے لفظ بکتہ لیجئے۔ اس لفظ کی تشریح کا ترجمہ یوں دیا گیا ہے :- بکتہ مجاہد سے منقول ہے کہ یہ اصل میں مکتہ ہے اور اس میں باء میم سے بدل ہے جیسا کہ سبدراسہ و سمدہ و مکتہ کا تہ ب و لا تہم میں ہے، قرآن میں ہے اِنَّ اَوَّلَ بَیِّنَاتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بَیَّکَتْ مِیْسِرًا کَا۔ پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کے لئے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے بابرکت (۳-۹۶)

بعض کا قول ہے کہ بکتہ سے اندرون مکہ مراد ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مسجد کا نام ہے۔ بعض کا

خیال ہے کہ یہ تباہی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ازوہام کے ہیں۔ اور دہاں چونکہ طواف کے لئے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اس لئے اس کو بکتہ کہا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بکتہ بلا (ن) سے مشتق ہے، جس کے معنی مزاحمت کرنے اور پہاڑ ڈالنے کے ہیں۔ چونکہ سنت الہی جاری ہے کہ جو ظالم دہاں الحاد و ظلم پھیلا نا چاہتا ہے اس کی گردن توڑ دی جاتی ہے۔ اس لئے اس کا یہ نام ہے۔“

امام باغب کی ”المفردات فی غریب القرآن“ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے ایک کلید کی حیثیت رکھتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اہل علم اس مفہم کے لئے سب سے زیادہ اسی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اردو میں ترجمہ ہو جانے سے کم عربی جاننے والے حضرات جو اردو جانتے ہیں خود قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس اعتبار سے مولانا محمد عبیدہ صاحب کی یہ علمی خدمت خیر و برکت اور شہد و ہدایت کا ایک مستقل منبع ثابت ہوگی۔

ہمیں امید ہے، کوئی کتب خانہ اس کتاب سے خالی نہیں رہے گا، نیز جن حضرات کو خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید کے مطالعے کا شوق و دلچسپی کہا ہے، وہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں گے۔

”مفردات القرآن“ اردو ترجمے کے دد حصے ہیں، اردو دنوں کی مجموعی قیمت قسم اول چالیس روپے اور قسم دوم تیس روپے ہے۔

محمد شمس الدین بک سیلر زیرِ مسلم مسجد بیرون لوہاری گیٹ، لاہور ملے کا پتہ :-

(۱- س)

از محمد الیوب قادری

ناشر ادارہ تحقیق و تفتیش ۱۴۱/ دجید آباد ۱۸

مخدوم جہانیاں جہاں گشت

جناب محمد الیوب قادری ایم اے لیکچرار اردو۔ اردو کالج کراچی۔ ”تذکرہ علمائے ہند“ اور ”علم و عمل“ جیسی تاریخی و تحقیقی کتابوں کے سلسلے میں علمی دنیا میں کافی متعارف ہیں موصوف نے زیر نظر کتاب میں حضرت جلال الدین مخدوم جہانیاں جہاں گشت بخاری اچھی المتونی ۸۸۵ھ کے مفصل حالات و سوانح مرتب فرما کر اپنے ذوق تحقیق کا ایک بڑا اچھا نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت اپنے دور کی ایک بڑی اہم شخصیت تھے۔

ایوب صاحب نے ان تمام علمی مصادر سے جن تک کہ ان کی رسائی ممکن تھی، حضرت مخدوم کے حالات جمع کر کے ان کا تاریخی محاکرہ کیا ہے۔ اور ہمارے سامنے آپ کی ایک صحیح تاریخی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت علاؤ الدین غلجی کے عہد حکومت میں ۱۰۷۰ھ میں اوچ میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں ریاست بہاولپور میں واقع یہ شہر روحانی اور تبلیغی سرگرمیوں کا بڑا مرکز تھا۔ اور اس کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عہد اکبر میں لکھا تھا۔

”گویند زمین اوچ و صحرائے او کیفیت و حالت دارد کہ در زمین ہائے دیگر نیست“

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے جد امجد حضرت جلال سرخ بخاری بخار سے ان دیار میں تشریف لائے تھے۔ آپ شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی سے جن سے برصغیر ہندوستان میں سہروردی سلسلے کو فروغ ہوا، مستفیض ہوئے اور پھر اوچ میں سکونت فرمائی۔ آپ کے فرزند احمد کبیر سہروردی تھے جو حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے والد امجد ہیں حضرت مخدوم کا خاندان صاحبِ رشد و ہدایت تھا۔ اور اوچ میں اس کی اپنی خانقاہ تھی۔ حضرت مخدوم نے اوچ ہی میں اس زمانے کے مروجہ علوم پڑھتے پھر آپ ملتان تشریف لے گئے۔ شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا کے پوتے اور ان کے سجادہ نشین شیخ رکن الدین ابوالفتح نے آپ کے لئے تعلیم کا انتظام کیا۔ آپ جب علوم ظاہری سے فارغ ہو کر واپس اوچ پہنچے تو سلطان محمد تغلق نے آپ کو شیخ الاسلام مقرر کیا جسے آپ نے قبول نہ کیا اور حجاز مقدس کو روانہ ہو گئے۔

حضرت مخدوم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے :- سلطان محمد تغلق نے مجھ کو شیخ الاسلام کیا اور چالیس خانقاہیں میرے تصرف میں کر دیں۔ شیخ (رکن الدین ابوالفتح) مجھ کو خواب میں دکھائی دیئے۔ کہا تو مجھ کو چلا جا تو غرق ہو جائے گا۔ صبح کو شیخ کے امام نے کہا کہ جلد روانہ ہو جا۔ کیا تیاری کرتا ہے، شیخ نے بتے اشارہ کیا ہے۔ میں نے مخدوم والد سے اجازت چاہی، روانہ ہو گیا۔۔۔“

مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم اس طرح کم و بیش دس بار سال باہر رہے۔ ان میں سے سات سال

آپ کے مکہ معظمہ میں اور دو سال مدینہ منورہ میں گزرے، ان دونوں مقامات میں آپ نے بعض مشائخ سے تحصیل علم کیا اس کے علاوہ سفر و سیاحت کے دوران میں آپ جہاں بھی گئے وہاں کے علماء و صوفیاء سے استفادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ جب لوٹے تو علوم شریعت و طریقت میں آپ کا کوئی نظیر نہ تھا۔ بقول مصنف :- حضرت مخدوم کے علم و فضل کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں - ”مخدوم جہانیاں جامع است میان علم و ولایت“ اور صاحب تاریخ فرشتہ کا بیان ہے - ”سید جلال الدین حسین بخاری عالم متبحر تھے۔ اور علوم عقلی و نقلی میں آپ نے نہایت مشقت کھینچی تھی اور مقید اس امر کے نہ تھے کہ ایک کے مرید ہو کر دوسرے سے رجوع نہ کریں۔۔۔“ صاحب آثار صدیقی نے لکھا ہے ”آپ علوم کتاب و سنت کے جو ہر فرد اور کمالات باطنی کے معدن تہذیب اخلاق اور ملکات روحانی کے سہیل بن تھے۔“

چشتیہ سلسلے کے بزرگ عام طور سے بادشاہوں اور حاکموں سے دور رہتے تھے۔ اس کے برعکس ایوب صاحب لکھتے ہیں :- سہروردی سلسلے کے شیوخ کا مسلک ان سے جداگانہ تھا۔ وہ درباروں سے قریب رہ کر بادشاہ کو نصیحت کرتے، صحیح رائے اور مشورہ دیتے، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے اور شریعت کے مطابق ان سے عمل کرانے کو ضروری خیال کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی حضرت صدر الدین عارف، اور حضرت شاہ رکن الدین اسی مسلک پر قائم تھے۔ حضرت مخدوم نے بھی اپنے خانوادہ کے ان بزرگوں کی پیروی کی۔ ان کا تعلق فیروز شاہ تغلق کے دربار سے نہایت مستحکم تھا۔ یرنیک و عادل بادشاہ ان کے صلاح و مشورہ کو قبول کرتا اور اس پر عمل پیرا ہوتا۔ حضرت مخدوم بھی اس کے ساتھ پوری طرح تعاون کرتے۔ ان کے نزدیک ہر سلطان عادل کی ہمتی ہر گزیدہ تھی۔ اور وہ اس کی اطاعت کو اطاعت خداوندی کے مترادف قرار دیتے تھے۔“

آپ کی تعینت خزانہ جلالی میں والیوں کی تعلیم کے بارے میں ایک باب ہے جس میں فرماتے ہیں :-
مکہ مدینہ اور خراسان کے مشائخ نے اس خاکسار کو وصیت کی ہے کہ ہر حال میں حکمران کا مخلص اور نیک خواہ رہنا چاہیئے اور ان کے پاس لوگوں کے کام کے لئے جانا چاہیئے۔ اور ان کے مخالفت قبول کرنے چاہیئے۔
اور یہ تو قیاس نہیں کرنی چاہیئے کہ وہ تمہارے پاس آئیں۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ بادشاہ کے لئے

بددعا نہ کرنی چاہیے، بلکہ اصلاح کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! تو امام دامت کو اور حاکم و محکوم کو صالح و درست کر دے۔

سہروردی سلسلے کے بزرگوں کا بالعموم اور حضرت مخدوم کا بالخصوص اپنے عہد کے مسلمان سلاطین کے معاملے میں یہ نقطہ نظر تھا، چنانچہ فیروز شاہ تغلق سے ملنے ہر دو ستر تیسرے سال دہلی جایا کرتے تھے۔ بادشاہ ان کا بہت احترام کرتا تھا اور جہاں بھی قیام فرما ہوتے تھے، وہاں ملنے آیا کرتا تھا۔ کئی ایک سلطنتی مہات میں حضرت مخدوم نے حصہ بھی لیا، اور ان کی کوششوں سے صلح و امن بحال ہوا۔

حضرت مخدوم صرف ایک صاحبِ طریقت بزرگ ہی نہ تھے کہ شاہی درباروں میں ان کا بڑا روضہ تھا اور روحانی فیض کے طالب دور در سے ان کی بارگاہ کا قصد کرتے تھے، بلکہ ان کے ہاں درس و تدریس کا بھی باقاعدہ انتظام تھا۔ دور و نزدیک سے طلباء، مدرسہ جلالی میں آکر تعلیم حاصل کرتے۔ نامور عالم و واعظ مطالب قرآن و احادیث مل کرتے تھے۔ مریدین و معتقدین بالانتظام تفسیر و حدیث اور کتب تصوف کا درس لیتے تھے۔۔۔۔۔ (آپ) سات قرأتوں کے قاری تھے۔

..... حضرت مخدوم کے یہاں حدیث کا باقاعدہ درس ہوتا تھا۔ (آپ) فقہ میں مجتہدانہ حیثیت کے مالک تھے۔ ائمہ اربعہ کے مذاہب پر کامل نگاہ رکھتے تھے۔ درس کے دوران ہر مذہب کا فرق بیان فرماتے اور پھر فقہ حنفی کی جامعیت کو ذہن نشین کراتے تھے۔

حضرت مخدوم سے جو جعلی و وضعی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں، الوب صاحب نے بڑی تحقیق سے ان کی تغلیط بھی کی ہے۔ جیسے آپ کا مکہ معظمہ سے قدم شریف لانا اور ایک سفر نامہ جو آپ کے نام سے چھپا ہوا ملتا ہے۔

ایک باب حضرت مخدوم کے علمی آثار و ملفوظات کے متعلق ہے۔ مصنف نے بڑی محنت سے ان کے بارے میں جملہ معلومات اکٹھی کی ہیں اور بتایا ہے کہ آپ کے علمی آثار کس شکل میں اور کہاں کہاں ملتے ہیں۔ کتابیات کے ذیل میں کوئی ۱۰۰ کتابوں کے نام درج ہیں جن کی طرف اہل علم رجوع کر سکتے ہیں آخر میں اعلام اور کتابوں کے بارے میں اشاریہ (انڈکس) بھی دیا گیا ہے۔

غرض حضرت مخدوم جہاں گشت کے حالات و سوانح پر ایوب صاحب کی یہ ایک جامع کتاب ہے اور اس ضمن میں جہاں سے بھی ان کو مواد مل سکتا تھا، اسے حاصل کرنے میں انہوں نے اپنی طرف سے کوی کوشش اٹھانہ رکھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں تحقیق کا حق ادا کیا ہے۔

کتاب مجلد ہے، ضخامت ۴۰۳ صفحے اور قیمت مجلد کی سات روپے اور غیر مجلد کی چھ روپے

مصنفہ ڈی ادیسری ڈی ڈی۔ لیکچرار آرامی و سریانی برٹش یونیورسٹی

ترجمہ احسان احمدی۔ اے (علیگ)

فلسفہ اسلام

ڈاکٹر ڈی ادیسری کی اس کتاب کا اردو ترجمہ بہت پہلے حیدر آباد دکن میں چھپا تھا اور وہاں جامعہ عثمانیہ میں یہ داخل نصاب رہا۔ اب چونکہ یہ اردو ترجمہ نایاب تھا اس لئے نفیس اکیڈمی کراچی نے اسے شائع کیا ہے اسلام سے قبل یونانی فلسفہ و حکمت اپنے یونانی ماحول سے جس طرح مشرق قریب میں آباد سریانی زبان بولنے والی قوموں میں پہنچا۔ وہاں سے یہ دنیائے اسلام میں عربی بولنے والوں کے ہاں منتقل ہوا اسے عربی زبان کا قالب ملا۔ اور اس کے مسلمانوں کے علوم و فنون اور نظریات و عقائد پر دیر رس اثرات پڑے اور پھر جیسے سسلی اور اندلس کے راستے وہ مغربی یورپ کی لاطینی درس گاہوں میں پہنچا۔ اس نے عیسائی اور یہودی فکر کو متاثر کیا اور اس طرح یورپ میں باپائی کلیسا کے خلاف ذہنی فضا پیدا کر کے وہاں نشاۃ ثانیہ کے لئے راستہ صاف کیا، جس نے کہ یورپ کے عہد حاضر کو جنم دیا۔ مصنف نے اپنی کتاب میں اس کا جائزہ لیا ہے۔

مصنف نے شروع میں ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عام طور سے انگریزی طریقہ تقسیم میں فلسفہ پر کچھ اس طرح بحث ہوتی ہے کہ فلسفہ کی ابتدا یونان سے ہوئی، اور وہ ارسطو پر اگر ختم ہو گیا۔ پھر کئی صدیوں کے بعد ڈیکارٹ پیدا ہوا اور جدید فلسفہ کی طرح پڑی۔ اس درمیانی وقفے میں بقول مصنف "قدما کے بعض نالائق و ناخلف ورثا، گزرے ہیں جو اس لائق نہیں کہ ان پر تنقید کی جائے۔"

مصنف اس نقطہ خیال کی تردید کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ زندگی اباب و نتائج کی ایک مسلسل کڑی ہے۔ اور جو حادثہ رونما ہوتا ہے، اس کی کوئی علت ہوتی ہے۔ جس دور کو ہم قرون وسطیٰ کہتے ہیں، اس کا ہمارے اس زمانے کے ثقافتی ارتقا میں بڑا اہم حصہ ہے اور وہ بہت کچھ اس ثقافتی درختے کا مہر ہون احسان

جو قیام یونان سے سریانی، عربی اور عبرانی سے اس تک پہنچا۔ قرون وسطی کا یہ دور ظالم حکمرانوں کا دور ہے۔

کتاب کا پہلا باب سریانی زبان میں یونانیت کی ترجمانی ہے اس میں یہودیت اور عیسائیت پر یونانیت کے جو اثرات پڑے، ان کا ذکر ہے اور نوافلاطونیت اور نسطوری عیسائی فرقہ کا بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا باب عربی دور پر ہے اس میں عہد رسالت و خلافت راشدہ، اور عہد اموی کی سیاسی و ذہنی زندگی پر بحث کی گئی ہے مصنف کے نزدیک مدینہ کی زندگی مکہ کی زندگی سے زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ اور وہاں آرائی و یہودی نوآبادکاروں کے اثرات واضح تھے اس لئے مسلمانوں کی جماعتی زندگی باسانی و جوہدیں اس کی مصنف لکھتا ہے کہ اموی دور ہی میں یونانی اثرات مسلمانوں میں متعدد جہتوں سے سرایت کرنے لگے۔ نیز اسی دور میں ان تمام قوموں نے عربی زبان کو اپنا ناشر و راعی کر دیا جو اسلام کے زیر نگین آئی تھیں۔ اس کے بعد دور عباسی آتا ہے۔ جس میں بڑے وسیع پیمانے پر یونانی علوم کے عربی میں تراجم ہوئے۔ اور ان کے نتیجے میں مسلمانوں میں طرح طرح کے فکری تحریکیں اٹھیں۔ اس ضمن میں مصنف معتزلہ اور اصحاب فلسفہ (کندی، فارابی، ابن سینا اور اخوان الصفا اور اسماعیلی اہل فکر) کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ معتزلہ کی تائید اور ان کی مخالفت میں ایک عرصہ دراز تک جوہدیں گام بہ گام و مناظرہ گرم رہا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں تین رجحان فکر وجود میں آئے۔ ایک فلسفیانہ رجحان جس کے حامل یونانی فلسفہ کا براہ راست یونانی زبان میں یا اس کے ترجموں و شرحوں سے مطالعہ کرتے تھے دوسرا رجحان اشعریوں کا تھا جنہوں نے اسلامی الہیات کو یونانی فلسفہ سے مطابقت دے لی تھی۔ اور ان میں بعد میں آنے والے معتزلی بھی منظم ہو گئے تھے اور تیسرا رجحان صوفیہ کا تھا۔ جس میں نوافلاطونی عناصر، ہندوستان اور ایران کے دوسرے عناصر سے مخلوط نظر آتے ہیں۔

مصنف کے نزدیک ابن سینا اسلام کی دنیائے مشرق کے بڑے فلسفیوں میں سے آخری ہے اس کے بعد مشرق میں فلسفہ کو زوال آ گیا۔ اس کی دو وجہیں تھیں، ایک یہ کہ فلسفہ کے ساتھ بہت سی شیعہ بدعتیں وابستہ ہو گئیں اور اسے عقیدہ اہل سنت والجماعت نے اسے شک و شبہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، دوسرے دنیائے اسلام کے اس حصے پر ترک عاصروں کو غلبہ حاصل ہو گیا جو کٹر سنی تھے اور ہر اس چیز سے جس کا تعلق شیعوں سے ہوتا یا وہ عقلیت کی طرف ناکل ہوتی، نفرت کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود فلسفہ نے اسلامی مشرق پر

اپنے دو مستقل اثر چھوڑے ہیں۔ ایک علم کلام پر اور دوسرا تصوف پر۔

یوں تو اسلام کے ابتدائی دور میں ہی سادگی، پریکٹیکل، صبر و قناعت اور آثار و نفس کشی کے وہ اوصاف موجود تھے جنہیں موفیانہ زندگی کا امتیاز سمجھا جاتا ہے لیکن بقول مصنف کے، تیسری صدی ہجری کے آخری حصے میں جو تصوف وجود میں آتا ہے، وہ ان مثالی مقاصد سے مختلف تھا جن کا ادائل اسلام میں زور رہا تھا۔ اس تصوف کی الہیات کامرکزی فکر فوافراطونیت تھا۔ جس کے اثرات اسلام سے پہلے شاہیوں اور ایرانیوں پر پڑ چکے تھے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے صوفیہ میں سے اکثر تو مسلم ہیں۔ جامی کا بیان ہے کہ جنید ایرانی تھے اور زیادہ تر ایرانیوں ہی کے ذریعہ تصوف کے نظریات نے ترقی کی اور وحدت الوجود کی طرف میلان ہوا، امام غزالی کے ذکر میں مصنف لکھتا ہے کہ ان سے پہلے راسخ العقیدہ اسلام میں تصوف کو بار نہیں ملتا تھا، یہ امام غزالی ہی تھے جن کی بدولت تصوف کو اس میں اپنا مقام حاصل ہوا اور اہل سنت والجماعت میں تصوف کو فروغ ہوسکا۔

علم کلام کے تحت اشعر یہ اور ماتریدیہ کا ذکر کرنے کے بعد اس باب میں امام غزالی نے جو دیر پا نقوش چھوڑے ہیں، مصنف نے ان کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن رشد کے برخلاف امام غزالی نے فوق العقلی و جہان پر زور دیا، جس سے انسانی روح اس عالم سے بلند ہو کر حقیقت کو پالیتی ہے۔ میکڈانڈ کے الفاظ میں امام غزالی یہ چار کارنامے ہیں۔

۱۔ انہوں نے اہل سنت والجماعت میں تصوف کو فروغ دیا

۲۔ فلسفیانہ استدلال کو مقبول عام بنایا۔

۳۔ فلسفے کو الہیات کے تابع کیا

۴۔ اس دور میں خوف خدا کے جذبے کو بحال کیا۔ جب کہ وہ تعلیم یافتہ طبقے کے ہاں سے کمزور ہو رہا تھا۔

اس کے بعد مصنف ”مغرب“ میں — جو اس وقت عبارت تھا تیونس سے لے کر اسپین تک کی اسلامی دنیا —

فلسفے کے فروغ سے بحث کرتا ہے۔ اس ضمن میں ابن باجہ، ابن طفیل، اور ابن رشد، نیز بعض یہودی

فلسفیوں کا جو عری میں کہتے تھے۔ ذکر آتا ہے۔ اور ابن رشد کو جس طرح یورپ میں قبولیت عامہ حاصل ہوتی ہے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مصنف کے نزدیک اندلسی مسلمان سخت قسم کے قدامت پسند تھے اور بنو عباس کے

دور میں اور مشرق میں جس قسم کی آزاد خیالی کا دور دورہ تھا، اس کو یقیناً وہ ناپسند کرتے تھے۔ انہیں مندر تفسیر، حدیث اور فقہ کے مطالعے سے دلچسپی تھی۔ ان کی اس قدامت پسندی کی ایک نئی نئی مثال ابن حزم ہے جو اندلس کا پہلا مشہور عالم الہیات اور فقیہ ہے۔ اس نے نہ مندر اہل سنت کے چاروں فقہی مذاہب کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ ابن حنبل تک کے سخت نظام کا ہم خیال نہ تھا۔ کیونکہ اس کی رائے میں یہ کافی حد تک سخت نہ تھا۔ اہل اندلس کی اس قدامت پسندی کے باوجود ان کے ہاں ابن رشد جیسے فلسفی کا پیدا ہونا، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا فلسفی سمجھا جاتا تھا۔ واقعی عجیب ہے۔

ابن رشد (۵۳۰ھ - ۵۹۵ھ) علوم فلسفہ میں بہرہ وافر رکھنے کے ساتھ ساتھ قاضی اور طبیب بھی تھا۔ بقول مصنف کے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ فلسفہ مذہباً جائز و مستحسن ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں انسانوں کو حقیقت کی جستجو کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں جو آزادی فکر سے ڈرتے ہیں، تو یہ ان کا محض تعصب ہے، جن لوگوں کا علم ناقص ہے انہیں فلسفہ کے حقائق مذہب کے مخالف معلوم ہوتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک ابن رشد عوام کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتا، مگر وہ انہیں مبنی بر حکمت سمجھتا ہے۔ کیونکہ یہ عقائد لوگوں کو اخلاق سکھاتے اور ان میں تقویٰ اور نیکی پیدا کرتے ہیں۔ ارسطو کو وہ انسانوں کے لئے خدا کا سب سے بڑا الہام مانتا ہے اور اسے مذہب سے متفق سمجھتا ہے عوام کو مذہب کا جو علم ہوتا ہے، اس میں مندر جزوی طور پر حقیقت پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ مذہب اکثریت کی عملی اغراض پورا کرتا ہے۔ مذہب میں جو عین تر حقائق ہیں ان کا عوام پر ظاہر کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔

مختصراً یہ ہے کہ کتاب کے جملہ مطالب کا ایک اجمالی خلاصہ۔ کتاب کا مصنف ایک انگریز ہے اور یورپ کے عام ششقرین کی طرح اس نے بھی دین اسلام، اسلام کی مشہور شخصیات اور تاریخ اسلام کے احوال و واقعات اور اس کی مختلف سیاسی، فکری و مذہبی تحریکوں کے بارے میں اسی قسم کے جانبدارانہ اور مخالفانہ آراء کا اظہار کیا ہے۔ جو ایک عرصہ دراز سے ان کا معمول رہا ہے، لیکن اس سے قطع نظر مصنف نے اس کتاب میں اپنے پیش نظر موضوع پر بہت کافی، نہایت مفید اور پراثر معلومات مواد جمع کر دیا ہے۔

اس کے بعد سوال آتا ہے۔ کتاب کے رد و ترجمے کا۔ بڑے افسوس سے یہ لکھنا پڑتا ہے کہ ترجمہ حد سے زیادہ ناقص ہے۔ زبان و اسلوب بیان اور جملوں کی ترتیب و ترکیب کے لحاظ سے بھی اور کتاب کے اصل مطالب کے

صحیح اور واضح طرح ادا نہ کر سکنے کے اعتبار سے بھی۔ چونکہ اصل کتاب سامنے نہیں اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ترجمہ کس حد تک اصل مطابق ہے۔ لیکن اردو ترجمہ پڑھ کر مصنف کا مقصود و مفہوم پانا کافی وقت طلب ہے۔

باقی مترجم نے اشخاص، مقامات اور اسماء میں جو غلطیاں کی ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ترجمہ بہت زیادہ روادری میں کیا گیا تھا۔ اور نئے ناشر نے بھی اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ ترجمے کی نظر ثانی کرا لیتے۔

ترجمے میں زبان و اسلوب بیان کی خامیاں کتاب کی پہلی سطر سے شروع ہوتی ہیں اور آخر تک چلی جاتی ہیں اس لئے ان کی نشان دہی کرنا ناممکن ہے۔ البتہ ناموں کے لکھنے میں جو غلطیاں کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں پیش کی جاتی ہیں۔

(صفحہ ۳۱)۔ ”ایک اور مدرسہ نس بس یا جدید نسین“۔ صفحہ ۳۶۔ کچھ عرصہ پہلے نس بس کا مدرسہ (انگی سٹر میں) شہر نس بس۔ صحیح نام ”نسین“ ہے جو شمالی عراق میں تھا
صفحہ ۵۸۔ حمیری عربوں کے ایک قبیلے کے نام کا نام قدا تھا۔ صحیح نام قضاہ ہے (دیکھئے ارض القرآن جلد دوم ص ۸۱) اسی صفحے پر اس قبیلے کی جگہ صالح نے لے لی۔ صحیح سلج ہے۔ (دیکھئے ارض القرآن جلد دوم ص ۸۱)۔

صفحہ ۷۹۔ معبدالیوحی۔ صحیح معبدالہیہی ہے۔

صفحہ ۸۷۔ عبدو بن صبا۔ اسی صفحے پر ابن صبا۔ صحیح عبداللہ بن صبا ہے۔

اسلوب بیان ملاحظہ ہو۔ اسلام میں راسخ العقیدہ مدرسیت یا علم کلام کی تحریک ایسے نشوونما کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جو چوتھی اور پانچویں صدی ہجری۔۔۔ میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اس کے تین طبقے ہیں۔ یعنی اشعری، باقلانی اور غزالی۔ اس قسم کا نشوونما دراصل اسلام کی داخلی تاریخ اور اسلامی اہلیات کے ارتقاء سے متعلق ہے۔

صفحہ ۶۰ میں۔۔۔ داخلی اعتبار سے دونوں کی معاشری بافت

صفحہ ۶۲۔ عرب دل سے اربیبانی اور مادیتی ہے۔

صفحہ ۸۷ - خود کو متفہم ضرور محسوس کرتے تھے۔

اصل کتاب ظاہر ہے اچھی خاصی ہے اور اس میں کافی کام کی باتیں بھی ہیں۔ لیکن اس ترجمے نے اسے اس قابل نہیں رہنے دیا کہ اس کا ایک سنجیدہ علمی کتاب کی حیثیت سے مطالعہ کیا جاسکے۔

کتاب مجلد ہے۔ بڑے صفحے کے ۲۴۸ صفحے اور قیمت ۷۵ - ۶ روپے

ملنے کا پتہ :- نفیس اکیڈمی، بلاس اسٹریٹ، کراچی ۱۔

(اردو ترجمہ)

مخزن الولايت

ملفوظات حضرت شاہ خادم صفی محمدی صفی پوری المتوفی ۱۲۸۷ھ

یہ ملفوظات جناب منشی محمد ولایت علی عزیز صفی پوری نے مرتب فرمائے اور ان کا ترجمہ محمد نضرت حسین صابری ڈپٹی انسپکٹر مدارس پشٹون نے کیا پاک اکیڈمی ۱۳۱۱ھ حیدر آباد، گولی مار کراچی ۱۸ نے انہیں شائع کیا ہے، کتاب مجلد ہے۔ صفحات ۲۰۸۔ اور قیمت تین روپے۔

حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت چراغ دہلی متوفی ۷۵۷ھ کے ایک مرید مخدوم شیخ قوام الدین دہلی سے لکھنؤ (اددھ) تشریف لائے۔ اور اس طرح ان دیار میں نظامیہ چشتیہ سلسلہ کی داغ بیل پڑی۔ ان کے برادر عزیز فتح قطب الدین بھی دہلی سے لکھنؤ آئے، آخر الذکر کے صلب سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس سے یہ سلسلہ آگے چلا، اور اس سے بڑے بڑے نامور صوفیاء منسلک ہوئے ان میں مخدوم شاہ صفی المتوفی ۱۲۵۹ھ بڑے مشہور تھے۔ حضرت خادم صفی کے آباؤ اجداد مخدوم شاہ صفی کی درگاہ میں خدمت گزار تھے۔ آپ ۱۳۲۵ھ کو پیدا ہوئے۔ ساری عمر ریاضتوں میں گزری اور بڑی سختی سے شریعت کے پابند رہے آپ کا انتقال ۱۲۸۷ھ میں ہوا اصل ملفوظات فارسی میں تھے۔ اور زیر نظر کتاب اردو ترجمہ ہے۔

حضرت خادم صفی کے ان ملفوظات کے مرتب حضرت عزیز صفی پوری بڑے متبحر عالم لد با کمال شاعر تھے! اور انہیں مرزا غالب سے تلمذ تھا۔ آپ کی کوئی چالیس بیالیس تصانیف ہیں۔

کتاب کے شروع میں صاحب ملفوظات کے مختصر سوانح حیات ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ارشادات ہیں حضرت شاہ خادم صفی محمدی باوجود شریعت کی سختی سے پابندی کرنے کے صلے کل بزرگ تھے۔ ان کا ایک ارشاد

ملاحظہ ہو۔

”جو پیر و شریعت ہو اور طریق سنت و جماعت پر کار بند ہو۔ تعصب نہ رکھتا ہو، اور سلسلہ اس کا صحیح اور درست ہو، تو طالب کو ایسے شخص سے بیعت کر لینے میں پس و پیش نہ کرنا چاہیئے۔“ اسی ضمن میں فرماتے ہیں :-

”بعض باتیں فقہاء اور شائخ کے مابین متنازع فیہ ہیں، مثلاً وحدت وجود اسماع۔ ظاہر میں یہ مختلف فیہ ہوں، مگر باطن میں ان میں اختلاف نہیں۔ دوم یہ کہ تعصب کرنا درویشی کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس بارے میں آپ نے عین اللہ شاہ صاحب سے فرمایا تھا۔

نہ سنیم کہ کم طعن را فضی مطلق نہ شیعہ ام کہ کم طعن سنی بر حق
غلامِ حفتِ عشقم و گمر نمی دانم کدام بر سر باطل کدام بر سر حق
شریعت کی پابندی کے ذیل میں ان کا ارشاد ہے۔

”ایک شخص آسمان پر اڑتا ہوا اور دقائق شرح میں سے ایک دقیقہ بھی ہمل گزرا ہے، تو وہ قابل اعتبار نہیں۔ اس کی کشف و کرامت پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیئے۔ کیونکہ ایسی مثالیں ریاضت کی وہرے جوگیوں اور سنیا سیوں سے بھی ظہور میں آتی ہیں۔“

آپ کا ایک اور ارشاد ہے :- مظاہر مختلف ہیں۔ حقیقت حال ایک ہے جیسا مولوی معنوی قدس سرہ نے فرمایا۔

گر بنظر و فنش نظر داری شہی در نظر یہ طرف داری مگر ہی

آپ کا ایک اور ارشاد ہے :- فقیر کو یاد خود اختلاف مذہب کسی سے کچھ خلق سے پیش نہ آنا چاہیئے کیونکہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ پھر کلمہ گو کے ساتھ ترش روئی سے پیش آنا کب روا ہے۔ اور ہر کام کا انجام اس کے فائدے پر ہے۔ اور حقیقت اس کی معلوم نہیں۔ اور یہ الفاظ آپ نے شیعہ و سنی کے تفرقہ کے سلسلے میں فرمائے تھے۔

حضرت خادم صفی نے قرآن مجید شیخ چراغ علیؒ سے پڑھا تھا، جنہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے پڑھا تھا۔

صاحب ملفوظات کا انتقال آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے ہوا تھا مرتب نے موصوف کے جو ارشادات، احوال، افعال، اعمال، اس کتاب میں جمع کئے ہیں، ان سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اُن دنوں مسلمان عوام و خواص کی زندگیوں پر تصوف اور صوفیاء کا کتنا اثر تھا۔ ان کے ہاں کسی پیسے کی بیعت ہونا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا کتنا ضروری تھا اور پیسہ کی اور خلافت کا سلسلہ کس قدر وسیع تھا۔ بلکہ سچ پوچھئے تو اُس زمانے میں پیسہ کی مریدی اور "خلافت" مسلمانوں کی مذہبی روحانی اور اجتماعی زندگی کی ایک اساس تھی۔ اور اس انفرادی تفریق کے دور میں یہ چیز ان کے معاشرے میں باہمی ربط کا ذریعہ بھی تھی۔ اور اس سے ان کو سکون اور طمانیت بھی ملتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے اب وہ حالات نہیں رہے۔ اور تصوف کی یہ اثر آفرینی دہشتہ گیسری کم ہوتی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے معاشرے میں جو اختلال اور خلغشار رونما ہے اور روز بروز بدتر ہو رہا ہے کیا اس قسم کی پیری مریدی اس کا علاج ہو سکتی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ مسئلہ کافی محل نزاع ہے۔

مثال کے طور سے صاحب ملفوظات کا یہ ارشاد ملاحظہ ہو۔ "ایک پیر نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا کہ نماز چھوڑ دے۔ وہ چلا گیا اور صرف نماز سنت ترک کی۔ اس نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ تو نے میری سنت کو کیوں چھوڑا۔ وہ اپنے پیر کی خدمت میں آیا اور ماجرا سنایا۔ پیر نے جواب دیا کہ اگر فرض نماز بھی چھوڑ دینا تو خدا کا دیدار ہوتا۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ مرید کو پیر کے حکم سے چارہ کار نہیں۔"

اگرچہ اس طرح کے تصوف اور ایسی پیسہ کی مریدی کا اب دور نہیں رہا۔ لیکن اس زمانے میں خزانہ لولائت جیسی کتابوں کی اشاعت بے مصرف نہیں، کیونکہ ان سے ہم ان پاک نفوس بزرگوں کے احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ جن کے دم سے مسلمانوں کے ہاں رواداری، وسیع المشربتی، محبت و رافت جیسی انسانیت علمہ کی اعلیٰ قدریں فروغ پاتی تھیں۔ اور انہیں کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

افکار و مسائل

جناب مدیر صاحب الرحیم

الرحیم کا پہلا شمارہ جون کا تھا۔ اور آخری شمارہ جو مجھے ملا ہے، وہ دسمبر کا ہے گویا اب تک الرحیم کے سات شمارے نکل چکے ہیں۔ میں نے سرسری نہیں، بلکہ بڑے غور اور استیعاب سے یہ سارے پرچے پڑھے ہیں الرحیم میں یہ خوبیاں ہیں، یادہ خوبیاں ہیں۔ یہ لکھنے سے تو میں رہا۔ ان ساتوں پرچوں کے مطالعہ کے بعد میں نے جو مجموعی تاثر لیا ہے، وہ میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت شاہ دلی اللہ صاحب کو میں نے زیادہ نہیں پڑھا، اردو زبان میں ان پر فرداً فرداً جو لکھا گیا ہے وہ البتہ نظر سے گزرا ہے۔ اور اتفاق سے اس میں شاہ صاحب کو کچھ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اسے پڑھ کر شاہ صاحب کی کوئی واضح و معین تصویر سامنے نہیں آتی۔ چنانچہ اس لکھے پر یہ مصرعہ صادق آتا ہے۔

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ما

کہیں تو انہیں سلف صالح کی پیروی پر زور دینے والا مصلح ثابت کیا گیا ہے، گویا ایک امام ابن تیمیہؒ عربی دنیا میں ہوئے اور دوسرے یہ امام تیمیہ تھے جو اس برصغیر میں مبعوث کئے گئے۔ بعض کا اصرار ہے کہ وہ مقلد تھے اور بکے مقلد اور اپنے فقہی مسلک میں وہ حنفیت شیعہ نہیں جاتے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ان کا اور ان کی حکمت کا جس طرح تعارف کرایا ہے وہ ظاہر و باہر ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، مولانا سندھی کے نزدیک شاہ صاحب نے دین اسلام کی جو تعبیر فرمائی ہے وہ مراد ہے انسانیت عامہ کے اپنی پوری

ہمہ گیریت اور دوست کے ساتھ۔ اور اسلام کے جو احکام اور شعائر ہیں وہ ایک مخصوص زمان و مکان میں اس انسانیت عامہ کی ایک عملی شکل ہیں۔ مولانا سندھی کے الفاظ میں شاہ صاحب کے نزدیک قرآنی مقاصد کا لب لباب وہ حکمت ہے، جو انسانیت کی طرح عالمگیر ہے اور اگرچہ مختلف ادوار میں وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی لیکن

دم بدم گر شود لباس بدل مرد صاحب لباس را چه خلل

اس کے برعکس اس دور کے ایک بہت عالم اور محقق مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے۔

”حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تعبیرات ایسی نازک ہیں کہ کفر و اسلام کے درمیان پل صراط کا فرق رہ جاتا ہے۔“

اسی ضمن میں مرحوم یہ بھی فرماتے ہیں :- شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مروفقہ و حدیث و کلام اسرار و رموز شریعت ہیں۔ تصوف کی کتابوں میں ان کا پیام ان کے دوسرے علوم کے مطابق نہیں ہے اس لئے ان سے نہ گھبرائیے اور نہ ان کی صوفیانہ کتابوں کی طرف توجہ کیجئے۔“

مختصراً یہ ہے تصویر شاہ صاحب کی جواب تک پیش کی گئی ہے، مجھے تو قہر تھی کہ شاہ ولی اللہ اکبر علی کا جرنل الحسین اس معاملے میں کچھ زیادہ واضح ہو گا۔ اور اس کی مندرجہ تحریروں سے شاہ صاحب کی کوئی معین تصویر عموماً ہو سکے گی۔ ضرورت ہے کہ شاہ صاحب کے فکر کے بنیادی مفہومات کا تعین ہو۔ اور ان کی اساس پر شاہ صاحب کی علمی شخصیت اور ان کی حکمت کا ایک واضح خاکہ ترتیب دینے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ شمع ہدایت بنے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لئے اور معاملہ محض مضمون نگاری اور کتاب سازی تک محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ مثال کے طور سے شاہ صاحب کا کائنات کے بارے میں کیا تصور ہے ان کے نزدیک دین کی عمومی حیثیت کیا ہے اور مذاہب عالم میں اسلام کا کیا مقام ہے وغیرہ وغیرہ۔

مانا صاف صاف بات کہنا مشکل ہے، لیکن زمین تو ہموار کی جاسکتی ہے۔ لیکن

اے بسا آرزو کہ خواب شدہ است

عبد القادر عسکری آباد - کراچی

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:O:—

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جالبانی سندھ یونیورسٹی
پروفیسر جالبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر میر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۷۵ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدرآباد - پاکستان

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور ان کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا کمال قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا



شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

الحمد لله
ماہنامہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، صدحید آباد

رمضان المبارک ۱۳۸۳ھ فروری ۱۹۶۴ء

کتابخانه دارالافتاء دارالحدیث

مجلس اذکار

ڈاکٹر عبد الواحد ٹالے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد،

مدیر:

محمد شہر

الرحیم

حیدرآباد

جلد ۱ رمضان المبارک ۱۳۸۳ھ مطابق فروری ۱۹۶۴ء نمبر ۹

فہرست مضامین

۲	مکدو	شذرات
۵	حافظ سید رشید احمد ارشد	قرن اول کے مفسرین
۲۹	پروفیسر سلیم چشتی	نزیب اور سائنس کے تضاد کا تاریخی پس منظر
۳۵	مولانا ابوبکر شبلی	ابو سلیمان الجستانی المنطقی
۴۴	پروفیسر عبدالوحید صدیقی	مولانا محمد قاسم نانوتوی
۵۸	مولانا غلام مصطفی قاسمی	میر اسفر حجاز (۲)
۷۳	...	افکار و آراء

ہندوستانی حضرات

اس پتے پر الرحیم کا چندہ جمع کرا سکتے ہیں۔

مولوی جمال دین مؤنس صاحب - نظامی پریس - بدایون یوپی انڈیا

شکلات

آج کل مسلمان ملکوں کو، جو ابھی ابھی صدیوں کی سیاسی غلامی، معاشی بد حالی اور سماجی جمود سے نکلے ہیں، داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل و زبوروں پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہے ہیں۔ مسلمان ملکوں کی حکومتوں کو بہر حال ان مشکلات اور مسائل سے عہدہ بردار ہونا پڑتا ہے اور وہ مجبور ہیں کہ اس ضمن میں اپنی پالیسیاں بنائیں اور اپنے عوام سے ان پر عمل کرائیں۔ دینائے اسلام بالکل ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اسے اس وقت نئے حالات درپیش ہیں، جن کی مثال تاریخ اسلام میں شاید ہی ملے۔ نئے حالات نئی تبدیلیوں کے متقاضی ہو کر تے ہیں اور اگر قومیں یہ تبدیلیاں شعوری طور پر خود نہ لائیں تو یہ تبدیلیاں خود آکر رہتی ہیں اور قومیں مجبور ہوتی ہیں کہ انہیں قبول کریں۔

اب سوال یہ ہے کہ نئے حالات کے تحت ہمیں اپنی سیاسی، معاشی اور سماجی زندگی میں جو تبدیلیاں کرنا ہوں گی، اور جن کا کرنا جانا ایک ناگزیر امر ہے، اس بارے میں ہماری مذہبی جماعتوں کا کیا موقف ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اب وہ زمانہ نہیں رہا، جب مسلمان سلاطین کو اور مملکت میں معمولی سے معمولی تبدیلی کرنے کے لیے شیخ الاسلام کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا اور اس سے رضا مندی حاصل کیے بغیر ہر تبدیلی تخت و تاج کے لیے خطر کا باعث ہو سکتی تھی، آج مسلمان مملکتوں کی ہیئت سیاسی بالکل دوسری ہے اور ان کی قیادت و سیادت اور طرح کے طبقوں اور عناصر کے ہاتھ میں ہے۔ پھر نئے حالات نہ صرف بڑے دور رس، اثر آفرین اور عمیق گیر ہیں بلکہ ان کی رفتار بے حادیز ہے اور خاص طور سے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں صدیوں سے جمود نے وقت کو ساکن کر رکھا تھا،

یہ رفتار اور بھی زیادہ تیز ہے۔ ان حالات سے عہدہ برائے کرنے کے لیے مسلمان ملکوں کی حکومتوں کو فوری فیصلے کرنا پڑتے ہیں اور علما ہر مسلمان ملک پر کر رہا ہے۔ وہ اس پر مجبور ہے اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

اجمہ کوئی بھی مسلمان ملک ایسا نہیں، جہاں بعض مسیحی یا غیر مسیحی ملکوں کی طرح مذہب کا ایک قومی و ملکی لہجہ کے طور پر انکار کیا جا رہا ہو، یہاں تک کہ اب ترکی میں بھی چالیس سال کے سیکولرزم کے باوجود عوام کا جھکاؤ مذہب کی طرف زیادہ ہے، لیکن اگر مذہبی طبقوں کی طرف سے ان سیاسی، معاشی اور سماجی تبدیلیوں کی مخالفت کی گئی، جنہیں برصغیر کا لانا نئے حالات کا ضروری تقاضا ہے، تو پھر مسلمان ملکوں کی سیاسی قیادتوں اور مذہبی طبقوں میں تصادم ناگزیر ہو جائے گا، اور اس تصادم کا جو نتیجہ نکلے گا، اس کے متعلق دو رائیں نہیں ہو سکتیں۔ ہماری تاریخ کے ایک دور میں ہمارے مذہبی طبقوں کا ایک خاص رول رہا ہے۔ ان کے اس رول کی عظمت و افادیت سے ہمیں انکار نہیں، لیکن تاریخ کا وہ دور گزر گیا۔ اب وہ واپس نہیں آ سکتا، اور نہ ہمارے مذہبی طبقے وہ رول دوبارہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مذہبی طبقے سیاسی قیادتوں کے حریف بنے اور مذہب کے نام سے اور عوام سے مذہب کی اپیل کر کے انہوں نے مسند اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو مصر کے انخوان المسلمین کا سامعہ ہر مسلمان ملک میں ہو گا، لیکن اگر انہوں نے اپنے لیے ایک مرشد، امام، استاد، رفیق اور حق گو اعظم و مبلغ کا منصب پسند کیا، تو سیاسی قیادتیں بھی ان کی بات سنیں گی اور قومی و عوامی زندگی پر بھی ان کا دیر پا اور دور رس اثر قائم رہے گا۔ ہمارے ہاں بھی جماعت اسلامی کے بزرگوں کو ان دو منصب میں سے صرف ایک منصب اختیار کرنا ہو گا۔ یا تو وہ خالصتاً سیاسی اقتدار کے حریف بنیں اور بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے سرگرم کار ہوں، یا ان کا منصب ایک مرشد، امام اور استاد کا ہو اور وہ سیاسی اقتدار کے لیے مذہب کی تبلیغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ خدا نخواستہ اگر مذہب سیاست کے متعلق ان بزرگوں کا یہی موقف رہا، جواب تک تھا، تو اس سے اسلامیت کو بھی گزند پہنچے گا اور ملک کی سیاست بھی صحیح راہوں پر نہ چل سکے گی۔

فک مذہبی جماعتیں جو مذہب کے نام سے اور مذہب کی تبلیغ سے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کرتی

ہیں ان کا مصر میں جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ انڈونیشیا میں بھی کم و بیش یہی قصہ دہرایا جا چکا ہے۔ ایران میں پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات اخبارات میں آچکی ہیں۔ ہر مسلمان ملک میں جہاں اس طرح کا تصادم ہو گا اس کا یہی نتیجہ نکلے گا۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور روزمرہ کی عملی سیاست اور مذہب کو اس طرح گود نہ لیں کہ ناچا پیٹے کہ دونوں میں تصادم ہوا اور فراطرف تعزیر کی راہیں کھلیں۔

سیاسی قیادتیں خواہ وہ کتنی بھی بلند و فائق کیوں نہ ہوں، تنقید، نصیحت اور تنبیہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتیں۔ ہمارے علمائے کرام دینی حدود میں وہ کریم و فاضل جو جراحہ حسن سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور تاریخ میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں، جب ایک جابر سے جابر سلطان کے سامنے ایک عالم کلمہ حق کہتے ذرا نہیں ڈرتا تھا اور سلطان بھی اسے سنا تھا۔ آج مذہب کی خود اپنی ایک غلط ہے، اسے کسی اقتدار کا نیز نہ بنایا ہے اس سے تصادم ہو گا، خلفشار بڑھے گا اور ملک و قوم کو نقصان پہنچے گا۔

کوئٹا سنگ دل سے سنگ دل مسلمان ایسا ہو گا جو مغربی ہنگاموں کے خون کی ازانی کی خبر ہی پڑھ کر نہ بویا ہو۔ ہندوستان کو آزاد کرنے سو سال ہو گئے لیکن کسی قدر افسوس کی بات ہے کہ اب بھی آٹھ دن وہاں مسلمانوں پر یٹیاں ہوتی ہیں اور ان کو بے دریغ قتل کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ہندو فرقہ پرستوں کی سفارح اور خون خوار کی زبان پر گویا اب بھی دل میں مزید ہے۔ اور اس سرزمین کے کسی حصے کا مسلمان بھی اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہیں پاتا۔ معلوم نہیں اس مسلم دشمنی کی کوئی انتہا بھی ہے یا نہیں۔ اور ہمارے ہمارے ملک میں ہمارے بھائیوں کا خون کب تک یوں بہے گا۔

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ادارہ علوم اسلامیہ کے ایک ریسرچ اسسٹنٹ صاحب علی گڑھ سے لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے مکتب خیال کے مشہور اصحاب میں سے سب سے کم کام حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب پر ہوا ہے چنانچہ وہ انہی پر تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ موصوف نے لکھا ہے کہ وہ اس سلسلے میں حضرت شاہ عبدالعزیز کے دور کے جملہ حالات و کوائف جمع کر رہے ہیں۔ اور اس تاریخی پس منظر میں وہ حضرت شاہ صاحب کی تعلیمات و تصنیفات کا جائزہ لیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ولی اللہی تحریک کی عمومی و دعائی حیثیت کے بانی شاہ عبدالعزیز صاحب تھے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے افکار و خیالات کو جس طرح عوام مسلمانوں تک پہنچایا، اس کو اب تک صحیح طرح سمجھا نہیں گیا۔ ضرورت ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز پر زیادہ تحقیقی کام ہو، اور ان کی طویل زندگی کی کوششوں کا پورا جائزہ لیا جائے۔

قرن اول کے مفسرین

حافظ سید رشید احمد ارشد

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کر کے عالم انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن حکیم کے نازل ہونے سے نہ صرف عالم انسانیت تباہی سے محفوظ رہتی بلکہ زبردست اور مظلوم اقوام بھی ظالموں سے نجات حاصل کر کے ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوئیں۔ لہذا ایسی محسن کتاب کی تشریح و توضیح کرنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے انسانوں کو آمادہ کرنا پیغمبر انسانیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فریضہ رہا۔

قرآن حکیم بتدریج نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ چند آیات لے کر آتے تھے اور بعض اوقات کوئی مختصر سورت نازل ہوتی تھی۔ آغاز وحی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کو وحی کے موقع پر یاد کرنے اور محفوظ کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس لیے جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی سے اس آیت کو دہرانے کی کوشش فرماتے تھے تاکہ وہ آیت یاد ہو جائے۔ آپ کو یہ اندیشہ ہونا تھا کہ کہیں آپ اسے بھول نہ جائیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورت قیامت کی یہ چند آیات نازل فرمائیں۔

لَا تَحْزَنْ رَبِّهِ لَإِنَّا نَلْتَحِيزُ بِهِ
إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ
فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

اے پیغمبر! آپ اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ
دیں کہ جلدی سے اسے (قرآن حکیم) سیکھ لیں۔ ہم
پر اس کے (حافظ میں) جمع کرنے اور پڑھنے کی

پارہ ۲۹ - سورۃ القیامہ

(ذمرداری) ہے۔ جب ہم اسے پڑھو اوّل تو قرآن

کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ پھر ہم پر اس کے بیان کرنے کی (ذمرداری) ہے۔

انص آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کی خود ذمرداری لی ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کی تشریح و تفسیر کے سلسلے میں جو کچھ ارشاد فرماتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ کلام ہوتا تھا۔ اس لیے ہمیں ان صحیح اور معتبر تفسیری احادیث کو تسلیم کر لینا چاہیئے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست منقول ہیں۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر خود اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کوجب قرآن کریم کے کسی لفظ یا عبارت کے بارے میں کوئی اشکال درپیش ہوتا تھا تو وہ اس اشکال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے حل کرتے تھے۔ خواب بھی جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ قرآن کریم کی وقتاً فوقتاً توضیح و تفسیر فرماتے رہتے تھے۔ اس قسم کی تفسیری روایات کو بخاری، ترمذی اور دیگر کتب احادیث و تفاسیر میں الگ باب میں جمع کر دیا گیا ہے۔

صحابہ کرام میں مفسرین کی حیثیت سے مندرجہ ذیل حضرات زیادہ مشہور ہیں:-

مفسر صحابہ کرام

خلفائے اربعہ - حضرت عبداللہ بن مسعود - ابی بن کعب - زید بن ثابت اور

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم۔

مذکورہ بالا صحابہ کرام کے علاوہ حضرات ابو موسیٰ اشعری - عبداللہ بن عمر - عبداللہ بن زبیر - جابر بن عبداللہ - البرہرہ - انس بن مالک رضی اللہ عنہم - ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور بعض دیگر صحابہ سے بھی تفسیری روایات منقول ہیں۔ مگر ان کی تفسیری روایات کی تعداد بہت کم ہیں۔ وہ اس کو مستقل فن کی حیثیت سے نہیں بیان کرتے تھے۔ بلکہ محدث ہونے کی حیثیت سے دیگر احادیث کے ضمن میں اپنے شاگردوں سے تفسیری روایات بھی بیان کرتے تھے۔

خلفائے اربعہ میں سے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان سے بھی تفسیری روایات امور خلافت کی مشورت کی وجہ سے بہت کم منقول ہیں۔ حضرت زید بن ثابت بھی جمع قرآن میں زیادہ مصروف رہے۔ تاہم وہ اپنے

شاگرد رشید حضرت عبداللہ بن عباس کو تفسیری علوم میں اپنا جانشین بنا گئے اور یہی فخر ان کے لیے بہت کافی ہے۔

وہ صحابہ کرام جن کے ذریعے مشہور اسلامی شہروں میں علم تفسیر کے تدریسی مراکز قائم ہوئے جو ساری عمر قرآن کریم کے الفاظ و آیات کی توضیح و تفسیر میں غور و فکر کرتے رہے اور اپنے ذاتی اجتہاد اور تفسیر ماثور کے ذریعے مسافر قرآنی کو اپنے تلامذہ کے وسیع حلقے تک پہنچاتے رہے، مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ حضرت علی ابن ابی طالب

۲۔ حضرت ابی بن کعب

۳۔ حضرت عبداللہ بن مسعود

۴۔ حضرت عبداللہ بن عباس

یہ چاروں حضرات قرآن کریم کی تدریس و تفسیر میں پیش پیش رہے۔ ان میں سے حضرت علی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں بار بار فرمایا کرتے تھے:-

”تمہیں کتاب اللہ کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہے، وہ مجھ سے میری زندگی ہی میں دریافت

کر لو کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی سی آیت کہاں اور کب نازل ہوئی اور کس کے بارے میں

اس کا نزول ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دربار نبوی میں سوال کرنے کی زیادہ جرأت رکھتا تھا۔“

چونکہ آپ نے تمام لوگوں کو تفسیر کے بارے میں سوالات کرنے کی اجازت دے رکھی تھی اور اس بنا پر

اُس دور کے مسلمان آپ سے قرآن کریم کے مطالب معلوم کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے آپ سے تفسیری

روایات بکثرت منقول ہیں مگر ان کا بڑا حصہ شیعی راویوں کی وجہ سے معتبر نہیں ہے۔ تاہم معتبر روایات کا خاصا

تفسیری ذخیرہ آپ سے مروی ہے، جسے محدثین کرام تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کے تفسیری ذخیرہ سے دینہ منورہ

اور کوفہ کا علمی حلقہ مستفید ہوا۔ اور آپ کے علمی فیض سے ان دونوں مقامات میں بعض مشہور مفسرین پیدا ہوئے

جیسا کہ آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔

حضرت ابی بن کعب انصاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن کریم کی تعلیم تدریس

میں شہرت حاصل کر لی تھی۔ اور آپ نے انہیں سب سے بڑا قاری قرآن کا خطاب دیا تھا۔ وہ خود رسالت میں کاتب وحی بھی تھے اور جب اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ حضرت ابی بن کعب ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر قرآن مدون کی جسے طبری المتوفی ۳۲۰ھ نے اپنی مشہور تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اسی کے بارے میں احمد طاش کبری زادہ المتوفی ۶۸۹ھ اپنی کتاب مفتاح السعادت میں یوں رقمطراز ہیں:-

”حضرت ابی بن کعب کی تفسیر کا نسخہ منجم ہے جس کو ابو جعفر زاری بواسطہ ربیع بن انس از ابو العالیہ از ابی بن کعب روایت کرتے ہیں۔ یہ سند صحیح ہے۔ ابن جریر ابن ابی حاتم اور اسی طرح حاکم اپنی مستدرک میں اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اسی (سند) سے روایت کرتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مفسر بھی تھے۔ آپ بہت پہلے اسلام لائے تھے اور آخر دم تک اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے نزول قرآن کی تاریخ اور قرآن کے نوز سے آپ بہت اچھی طرح واقف تھے اور حضرت علی کی طرح شان نزول اور متعلقہ واقعات سے بھی پوری طرح باخبر تھے۔ آپ نے درس تفسیر کے سلسلے کو کوفہ میں جاری کیا اور آپ کی تدیس سے فیض یاب ہر کو کوفہ اور بصرہ کے نامور تابعی مفسرین پیدا ہوئے جن کا ذکر آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔ آپ کی وفات ۳۰ھ میں ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن عباس مذکورہ بالا صحابہ کرام سے عمر میں چھوٹے تھے مگر ان سب حضرات اور خود اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی فیض حاصل کر کے بہت بڑے مفسر ہو گئے تھے۔ اپنی وسیع معلومات کی وجہ سے آپ حبر الائمہ اور ترجمان القرآن کے لقب سے مشہور تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی:-

اللہم فقهہ فی الدین وعلمہ

اے اللہ! تو انہیں دین کی بصیرت اور قرآن کریم کی

فہم عطا فرما۔

التاویل

آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ نے قرآن نہیں کے لیے اشعار عرب کا مطالعہ کیا۔ چنانچہ حافظہ قوی ہونے کی وجہ سے ہزاروں اشعار آپ کو از پرتھے مگر مغفلہ۔ جہاں آپ اقامت پذیر تھے۔ علم تفسیر کی تعلیم و تدریس کا بہت بڑا مرکز بن گیا اور روز روز مقامات سے لوگ حضرت ابن عباس سے استفادہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ آیا کرتے تھے۔

آپ نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی جس کا نسخہ تیرھویں صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل کے زمانے تک موجود تھا۔ مفتاح السعادة میں مذکور ہے۔

امام احمد بن حنبل نے فرمایا: تفسیر کا ایک صحیفہ مصر میں پایا جاتا ہے جس کو علی بن طلحہ روایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے مصر کا سفر کرے تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے امام بخاری نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے (باب التفسیر میں) روایات نقل کی ہیں۔ علی بن طلحہ اور حضرت ابن عباس کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے اور وہ مجاہد یا سعید بن جبیر ہیں۔ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ یہ واسطہ مشہور و معروف اور ثقہ ہے اس لیے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس کی وجہ سے علم تفسیر میں مکہ معظمہ کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی وہ آپ کے شاگردوں کی بدولت آپ کی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ اس مرکزی حیثیت کی مشہور مطلق اور مفکر اسلام علامہ ابن تیمیہ اس طرح وضاحت فرماتے ہیں:-

”اہل مکہ سب سے زیادہ تفسیر کے عالم تھے کیونکہ وہاں حضرت ابن عباس کے رفقاء کے کار اور شاگرد موجود تھے۔ مثلاً حضرات مجاہد، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ مولیٰ ابن عباس، سعید بن جبیر اور طاؤس۔ کوثر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے رفقاء اور تلامذہ تھے۔“

مدینہ کے علمائے تفسیر میں حضرت زید بن اسلم جیسے عالم تھے جن سے ان کے فرزند عبدالرحمن بن زید اور امام مالک نے تفسیر کا علم حاصل کیا۔^{۱۵}

۱۵ مفتاح السعادة ج ۱ ص ۲۰۱ و تفسیر الدر المنثور از سیوطی ج ۶

۱۶ الاتقان از علامہ سیوطی ج ۲ ص ۲۲۳ و مقدمہ ابن تیمیہ فی اصول التفسیر ص ۱۵

علامہ ابن تیمیہ کی مذکورہ بالا عبارت سے یہ ثابت ہوا کہ علم تفسیر کا اہم مرکز مکہ معظمہ تھا۔ اس کے بعد کوثر تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ کی بدولت قائم ہوا۔ آگے چل کر بصرہ میں بھی اس کی ایک شاخ قائم ہو گئی تھی، اس کے بعد مدینہ منورہ بھی تفسیر کا مرکز بنا جہاں حضرت زید بن اسلم کی بدولت امام مالک اور حضرت عبدالرحمن بن زید نے علم تفسیر کے تدریسی کام کو وسعت دی۔

اب ہم ان تابعی علمائے تفسیر کے حالات بیان کرتے ہیں جو مذکورہ بالا صحابہ کرام سے فیض یافتہ تھے وہ نہ صرف اپنے اساتذہ کے علمی فیض کو آنے والی نسلیں کے دل و دماغ میں منتقل کرتے رہے بلکہ اپنے ذاتی اجتہاد اور غور و فکر سے تفسیری سرمایہ میں اضافہ بھی کرتے رہے۔ تاہم طبری جیسے مفتی تفسیری صدی ہجری میں پیدا ہوئے جنہوں نے ان قدیم مفسروں کے تمام علوم کو سمیٹ کر اتنی ضخیم جلدوں میں جمع کر دیا۔ اب انہی تابعی مفسروں کا مروی ذخیرہ تفسیر طبری اور دیگر کتب تفسیر میں محفوظ ہے۔

ان حضرات نے قرآن کریم کی تفسیر میں مندرجہ ذیل ماحول سے استفادہ کیا ہے۔

۱، کتاب اللہ (۲) سنت نبوی (۳) تفسیر صحابہ (۴) اہل کتاب کی معلومات۔

تابعی مفسرین

۵) ذاتی اجتہاد۔

تابعین کرام نے اپنے ذاتی اجتہاد اور رائے سے بھی قرآن کریم کی تفسیر کی ہے وہ اپنے ذاتی اجتہاد سے اس وقت کام لیتے تھے جب کسی آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کی روایت میں نہ پائی جائے۔ چنانچہ تابعی علمائے تفسیر سرمایہ میں قابل قدر اضافہ کیا یہ حضرات ذاتی اجتہاد کو پر یوں بھی مجبور ہوئے تھے کہ جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو عجمی و مسلموں کو قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ اہل زبان نہیں تھے۔ اس لیے تابعی علمائے کرام اپنے شاگردوں کے وسیع حلقے کو مطمئن کرتے اور ان کی وقتوں کو رفع کرتے تھے۔

یہ تابعی علمائے تفسیر عہد صحابہ سے قریب تر تھے اس لیے وہ عربی زبان اور قرآن کریم کے صحیح مفہوم سے واقف تھے۔ انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے میں اپنی تمام عمریں صرف کر دی تھیں۔ نزول قرآن مجید کے عہد مبارک کے جملہ واقعات سے بھی باخبر تھے۔

یہ امر تعجب انگیز ہے کہ صحابی مفسرین سے فیض یافتہ تابعین کی اکثریت ان عجمی غلاموں پر مشتمل تھی جو بعد میں آزاد ہوئے۔ انہی عجمی غلاموں میں سے ایسے جلیل القدر علماء و فضلاء پیدا ہوئے جن کا خلفاء اور امراء نے بھی احترام کیا۔ اس زمانے میں ہر اسلامی شہر میں قرآن و حدیث کے اساتذہ موجود تھے تاہم خصوصی طور پر جہاں علم تفسیر کا چرچا رہا وہ یہ چار مقامات تھے :-

(۱) مکہ معظمہ (۲) مدینہ منورہ (۳) کوفہ (۴) بصرہ

مکہ معظمہ | مکہ معظمہ کے تفسیری مرکز کے بانی حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ آپ کے حلقہ درس کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ قرآن کریم کے مشکل الفاظ کی تشریح میں اشعار عرب کے حوالہ دیا کرتے تھے۔ آپ کو کلام عرب پر عبور حاصل تھا۔ اسی لیے آپ کے شاگرد بھی عربی لغت و ادب کے بہت ماہر ہوئے۔ آپ کے مخصوص شاگردوں کا علم تفسیر میں اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم ان میں سے چند مشہور ترین تلامذہ کے مختصر حالات بیان کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ سب کے سب آزاد کردہ غلام تھے۔

سعد بن جبیر | آپ کا مکمل نام و نسب یہ ہے :- ابو عبد اللہ سعید بن جبیر بن ہشام الاسدی الوابی۔ آپ حبشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور قبیلہ اسد کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے مشہور صحابہ کرام سے حدیث و تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرات عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود کے خصوصی تلامذہ میں سے تھے۔ علم تفسیر میں ان دونوں حضرات کے علم کے اثر ہوئے۔ آپ حضرت عبداللہ بن عمر کے خصوصی شاگرد بھی تھے۔

علم حدیث، فقہ اور تفسیر کے علاوہ آپ قرآن کریم کی تمام مشہور قراءات کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ دیگر علوم و فنون کے جامع بھی تھے۔ آپ کی وسعت معلومات کی وجہ سے حضرت ابن عباس نے انہیں کوفہ کا مفتی اپنی زندگی میں بنادیا تھا۔ چنانچہ جب اہل کوفہ آپ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے: کیا تمہارے ہاں ام الدھار کا فرزند سعید بن جبیر نہیں ہے؟

آپ مسائل طلاق اور زانیہ کے بہت بڑے ماہر تھے۔ فرائض میں وہ علمائے مدینہ کے استاد تھے۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس کی احادیث اور دیگر آیات کے کاتب خصوصی تھے۔ آپ نے خلیفہ اموی عبد الملک بن مروان کی درخواست پر ایک تفسیر لکھی تھی جو سب سے پہلی تفسیر ہے یہ عبد الملک کے حکم سے خزانہ میں محفوظ کی گئی اور خیال کیا جاتا ہے کہ تفسیر ۶۸۶ء سے پہلے مدون ہوئی تھی۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں اسے تفسیر سعید بن جبیر کے نام سے موسوم کیا ہے۔
حافظ ذہبی المتوفی ۶۴۸ھ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں:-

”خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حضرت سعید بن جبیر کو لکھا اور درخواست کی کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ کر بھیج دیں۔ چنانچہ آپ نے یہ تفسیر لکھ کر بھیج دی تھی۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں عطار بن دینار الہمدانی المصری کے حالات میں تحریر کیا ہے کہ وہ یہ تفسیر خلیفہ عبد الملک کے شاہی خزانہ سے حاصل کر کے اس سے روایت کرنے لگے تھے۔

سعید بن جبیر کے حالات میں مذکور ہے کہ آپ بلند پایہ مفسر ہونے کے باوجود اپنی رائے سے تفسیر کرنے سے گریز کرتے تھے اور تفسیر راثر پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کی مذکورہ تفسیر تفسیر نبوی اور اقوال صحابہ پر مشتمل ہوگی۔

جہاں تک آپ کے علم و فضل کا تعلق ہے۔ تمام علماء اس کے باوجود میں رطب اللسان ہیں۔ اسماء الرجال کے تمام علماء آپ کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں اور اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ بعض علماء آپ کو حضرات مجاہد اور طاووس پر مقدم سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت قتادہ جیسے مفسر قرآن کی یہ رائے ہے کہ حضرت سعید بن جبیر تابعین میں سب سے بڑے عالم تھے۔

آپ کلمۃ الحق کہنے میں بہت بے باک تھے۔ آپ حجاج بن یوسف جیسے ظالم حکمران سے کبھی نہیں ڈرے۔ حجاج بن یوسف بھی ان کی بے باکی اور کلمۃ الحق کہنے کے باوجود آپ کا بہت احترام کرتا رہا۔ اس نے آپ کو جامع کوفہ کا امام مقرر کر دیا تھا اور کچھ عرصہ تک کوفہ کا قاضی بھی بنایا تھا مگر ان قدر وائیوں کے باوجود آپ حجاج کے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہے اور جب محمد بن عبد الرحمن الاشعث نے حجاج کے خلاف بغاوت کی تو آپ اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ پھر جب ابن الاشعث کو شکست ہوئی تو مکہ معظمہ میں آپ کو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس بھجوا دیا گیا۔ اس وقت حجاج کے ساتھ ان کا جو بے باکانہ مکالمہ اور مناظرہ تھا وہ تاریخ کے صفحات پر نمایاں طور پر مذکور ہے۔ آخر کار حجاج نے آپ کو شہید کر دیا آپ کی شہادت سنہ ۱۹۳ھ یا بقول بعض سنہ ۱۹۴ھ یا ۱۹۵ھ میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر انچاس سال تھی۔

حضرت مجاہد بن جبر | ابو الحجاج حضرت مجاہد بن جبر قبیلہ خزرج کے ایک شخص سائب بن ابی السائب کے آزاد کوہ غلام تھے۔ آپ عبد منافی میں سنہ ۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے۔ دیگر صحابہ کرام کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اکتساب علم کیا۔ اور آپ کے خصوصی تلمیذ ہونے کا شرف حاصل کیا۔

حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں "میں نے دیکھا کہ حضرت مجاہد کے پاس کہنے کی تحفیاں ہوتی تھیں اور آپ حضرت ابن عباس سے قرآن کریم کی تفسیر دریافت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے تھے اسے لکھ لو۔" مجاہد اسی طرح تفسیر لکھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھ ڈالی۔ غالباً یہی وہ تفسیر ہوگی جس سے امام بخاری نے باب التفسیر میں حضرت مجاہد کے تفسیری اقوال نقل کیے ہیں۔

۱۔ مکالمہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: تابعین، مرتبہ شاہ معین الدین ندوی مطبوعہ اعظم گڑھ ص ۳-۱۲-۱۳۹

۲۔ تہذیب التہذیب از ابن حجر عسقلانی جلد ۴ صفحہ ۱۱۳-۱۱۴

۳۔ تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۲۲

آپ نے حضرت ابن عباس سے سبقتاً سبقاً تفسیر قرآن کریم کا علم حاصل کیا تھا اور اسے قلم بند بھی کر لیا تھا اس لیے محقق علماء کی کثیر تعداد آپ کو تفسیر کا ثبوت بڑا عالم سمجھتی ہے۔ چنانچہ بخاری کے علاوہ صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں نیز امام شافعی نے بھی آپ کے تفسیری اقوال بکثرت نقل کیے ہیں۔

آپ کا حافظہ بھی بہت قوی تھا، جو بات سنتے تھے، حافظہ میں محفوظ ہو جاتی تھی اور حضرت ابن عباس کی طرح کسی چیز کو نہیں بھولتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی ان کے حافظے پر رشک ہوتا تھا اور وہ فرماتے تھے "کا شکر نافع کا حافظہ بھی ان جیسا ہوتا۔"

حضرت سعید بن جبیر کے برخلاف حضرت مجاہد تفسیر بالرائے کے قائل تھے، جہاں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تفسیری اقوال نہیں ملتے تھے۔ وہاں آپ خود غور و فکر کر کے اپنے ذاتی اجتہاد سے تفسیر بیان فرماتے تھے۔ آپ بعض قرآنی آیات کے مفہوم کو تمثیل و تشبیہ پر محمول کرتے تھے اور ان کی عقلی تفسیر فرماتے تھے۔

مثلاً قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ مذکور ہے کہ سبت کے احکام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہودی اللہ کے حکم سے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے تھے۔ حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقی طور پر مسخ نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کی ذلت و عاری کو تمثیل کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں آپ نے رویت باری تعالیٰ کے مفہوم کی تاویل کی ہے جسے معتزلہ استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد کی اسی طرح کی عقلی توجیہات کو بعض علماء نے پسند نہیں کیا ہے۔ تاہم ان کی ضروریات کے مطابق آپ عقلی توجیہ و اجتہاد سے کام لیتے تھے۔

حضرت مجاہد پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ اہل کتاب سے روایت کرتے تھے، مگر محقق علماء نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے کیونکہ حضرت مجاہد، حضرت ابن عباس کے شاگرد تھے جنہوں نے قرآن کریم اور احادیث نبوی کے مقابلے میں اہل کتاب کی تحریف شدہ روایات پر اعتماد کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت مجاہد اپنے استاد کی ہدایات کے خلاف اہل کتاب سے بلا تاہل روایت کرتے ہوں۔ البتہ حضرت ابن عباس اور آپ کے شاگردوں نے، جن میں حضرت مجاہد بھی شامل ہیں

ایسے اہل کتاب معتبر صحابیوں اور مسلمان عالموں کی وہ روایات ضرور نقل کی ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف نہ تھیں اور ان سے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں مدد ملتی تھی۔ اور یہ چیز ظاہر ہے قابل اعتراض نہیں۔

تفسیر بالرائے کے مسلک کی وجہ سے بعض علماء جو اس مسلک کے حامی نہ تھے۔ آپ کی روایات سے گریز کرتے تھے۔ تاہم محقق علماء اور اسماہ الرجال کے ناقد علماء نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے چنانچہ

حافظ ذہبی اور امام نووی نے آپ کو بہت بڑا عالم تسلیم کیا ہے۔^۱ ضعیف کا بیان ہے "مجاہد تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے۔" حضرت قتادہ جیسے مفسر قرآن فرماتے ہیں "موجودہ بزرگوں میں مجاہد تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں۔" حضرت مجاہد قرأت، فقہ اور حدیث کے عالم بھی تھے۔ آپ مکہ معظمہ کے مفتیوں کی جماعت کے معزز رکن تھے۔ اس زمانے کے دیگر علماء کی طرح آپ دنیا سے بے تعلق تھے۔

اور خلوص کے ساتھ تعلیم و تدریس میں منہمک رہتے تھے۔ آپ کی ظاہری حالت نہایت سادہ ہوتی تھی، مگر جب آپ علمی گفتگو کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ موتی جھڑ رہے ہیں۔ آپ کے خلوص و وسعت علم اور کرمیاء اخلاق کی وجہ سے آپ کی بڑی عزت تھی۔ صحابہ کرام بھی آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بعض دفعہ

حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابی آپ کی سواری کی رکاب تھام لیتے تھے۔^۲ آپ کے تلامذہ کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست میں جلیل القدر محدثین اور علماء کرام کے اسماء گرامی نظر آتے ہیں ان میں سے مشہور ترین تلامذہ یہ ہیں: حضرات عطاء، عکرمہ، ایوب سختیانی، ابن عون، عمرو بن دینار، البراسحاق بسبیعی، قتادہ، ابوالزیر مکی، سلیمان الاعمش۔

آپ کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض تاریخ وفات ۳۸ھ لکھتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ ۳۷ھ۔^۳ میں بمقام مکہ معظمہ مسجد کی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تیراشی سال تھی۔^۴

آپ کے تلامذہ کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست میں جلیل القدر محدثین اور علماء کرام کے اسماء گرامی نظر آتے ہیں ان میں سے مشہور ترین تلامذہ یہ ہیں: حضرات عطاء، عکرمہ، ایوب سختیانی، ابن عون، عمرو بن دینار، البراسحاق بسبیعی، قتادہ، ابوالزیر مکی، سلیمان الاعمش۔

آپ کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض تاریخ وفات ۳۸ھ لکھتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ ۳۷ھ۔^۳ میں بمقام مکہ معظمہ مسجد کی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تیراشی سال تھی۔^۴

آپ کے تلامذہ کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست میں جلیل القدر محدثین اور علماء کرام کے اسماء گرامی نظر آتے ہیں ان میں سے مشہور ترین تلامذہ یہ ہیں: حضرات عطاء، عکرمہ، ایوب سختیانی، ابن عون، عمرو بن دینار، البراسحاق بسبیعی، قتادہ، ابوالزیر مکی، سلیمان الاعمش۔

آپ کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض تاریخ وفات ۳۸ھ لکھتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ ۳۷ھ۔^۳ میں بمقام مکہ معظمہ مسجد کی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تیراشی سال تھی۔^۴

آپ کے تلامذہ کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست میں جلیل القدر محدثین اور علماء کرام کے اسماء گرامی نظر آتے ہیں ان میں سے مشہور ترین تلامذہ یہ ہیں: حضرات عطاء، عکرمہ، ایوب سختیانی، ابن عون، عمرو بن دینار، البراسحاق بسبیعی، قتادہ، ابوالزیر مکی، سلیمان الاعمش۔

آپ کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض تاریخ وفات ۳۸ھ لکھتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ ۳۷ھ۔^۳ میں بمقام مکہ معظمہ مسجد کی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تیراشی سال تھی۔^۴

حضرت عکرم

حضرت عکرم کا خاندان ازرق کے بربری قبائل سے تعلق رکھتا تھا۔ اسلامی فتوحات میں یہ غلام بنالیے گئے۔ اور آپ حصین بن الحر الغنصیری کی غلامی میں آئے جو آپ کا پہلا آقا تھا۔ اس کے بعد حضرت عکرم کو حضرت عبداللہ بن عباس کی غلامی کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا۔ ان کی نظر عنایت آپ پر اس قدر تھی کہ وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور آپ کو قرآن کریم کی تعلیم سے مستفیض کیا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عباس آپ کی تعلیم کی طرف غفلت یا سستی دیکھتے تو آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے تاکہ بھاگ نہ سکیں۔ استاد کی ان سختیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عکرم بہت جلد قرآن کریم کی تفسیر اور ہر ایت کے شان نزول سے بخوبی واقف ہو گئے اور آخر کار حضرت ابن عباس کے علمی ذخیرے کے صحیح وارث ثابت ہوئے۔

علماء آپ کو علم تفسیر و حدیث میں حضرات سعید بن جبیر، مجاہد اور عطاء بن ابی رباح سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ یہ حضرات بھی حضرت ابن عباس کے خصوصی تلامذہ تھے مگر ان علماء کے نزدیک حضرت عکرم نے اپنے استاد کی خصوصی توجہ سے بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا اور آپ حضرت ابن عباس کی روایات کے نہ صرف جامع تھے بلکہ ان کے حافظ بھی تھے۔ اس لیے حضرات مجاہد اور ابن جبیر جیسے فضلاء بھی تفسیر میں آپ سے استفادہ کرتے تھے۔

حضرت عکرم کو حضرت ابن عباس نے اپنی زندگی ہی میں مفتی مقرر کر دیا تھا اور یہ ایسا اعزاز تھا جو بہت کم لوگوں کو میسر ہوا۔ آپ میرت اعازی اور تاریخ کے عالم بھی تھے۔

آپ کے علم و فضل کی شہرت دور و دراز کے ممالک تک پہنچ گئی تھی۔ جب آپ بصرہ تشریف لے گئے تو آپ کا شانہ نامہ استقبال کیا گیا۔ آپ کی زیارت کے لیے لوگ اس قدر جمع ہو جاتے تھے کہ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آپ کے دوران قیام بصرہ میں بصرہ کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ بصری احتراماً درس اور فتویٰ دینا بند کر دیتے تھے۔ وہ آپ کے لیے مسند درس و افتاء خالی کر دیتے تھے۔ اور جو لوگ فتویٰ لینے یا کچھ پوچھنے آتے تھے تو انہیں حضرت عکرم کے پاس بھیج دیتے تھے۔

حضرت عکرم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے ایک تفسیر بھی لکھی تھی اور اسباب نزول پر بھی

سب سے پہلے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے۔

آپ کے پاس ہر فرقہ کے لوگ طلب علم کیلئے آتے تھے، بالخصوص خارجی فرقہ کے بعض علماء اسلامی مسائل و ریاضت کرنے اور قرآن کریم کے مشکل مقامات کی تفسیر پوچھنے آیا کرتے تھے، اسی لیے بعض لوگ انہیں خارجی سمجھنے لگ گئے تھے۔ ان کے خلاف حضرات طاووس، ابن عمر، سعید ابن المسیب اور عی بن عبد بن عباس وغیرہ کی اٹھ روایات نقل کی گئی ہیں۔ ان سب کی تردید علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنے مقدمہ منہج الباری میں کی ہے۔

الخ مخالفانہ روایات کے بخلاف جلیل القدر ائمہ کرام نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ان میں حضرات امام احمد بن حنبل، امام بخاری، نسائی، اسحاق بن راہویہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو اسماء الرجال کے متشدد نقاد ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ صحاح ستہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، نسائی جیسی مشہور کتب حدیث میں، حضرت عکرمہ کی روایات کو صحیح اور قابل اعتماد سمجھ کر درج کیا گیا ہے۔ امام مسلم بن الحجاج ابتدا میں حضرت عکرمہ کے مخالف تھے، مگر بعد میں وہ بھی آپ کو ثقہ سمجھنے لگ گئے تھے اور آپ کو معتبر راوی قرار دے کر آپ کی روایات کو صحیح مسلم میں شامل کیا۔ آپ کی وفات ۱۰۷ھ میں ہوئی۔

حضرت عطاء بن ابی رباح | آپ آل سیروہ بن ابی غنیم فہری کے غلام تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر جلیل القدر صحابہ اور تابعین سے حدیث و تفسیر کی تعلیم حاصل کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے دو سو صحابہ کرام سے اکتساب علم کیا تھا۔

۱۔ الفہرست از ابن ندیم ص ۵۱، ۵۷۔

۲۔ مقدمہ منہج الباری ج ۲ ص ۱۳۸۔

۳۔ تہذیب التہذیب از ابن حجر عسقلانی جلد ۱ صفحہ ۴۳ - ۲۰۳۔

۴۔ تہذیب التہذیب جلد ۱ ص ۱۹۹۔

علوم حاصل کرنے کے بعد آپ تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ قرآن کریم کا مستقل درس دیتے تھے لیکن آپ مکہ معظمہ کے مفتی بھی تھے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور محدثین آپ کو فتاویٰ میں تمام علمائے مکہ پر فائق سمجھتے تھے۔ بالخصوص مناسک حج کے آپ یکتا عالم تھے خلیفہ سلیمان بن ابی الملک بھی اس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن حج کے زمانے میں حکومت کی طرف سے مسائل حج کے آپ ہی واحد مفتی تسلیم کیے جاتے تھے۔ اور اس بارے میں عام اعلان کر دیا جاتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو آپ پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ تفسیر اور دیگر مذہبی مسائل کے لیے عوام کو آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے ائمہ کرام شامل ہیں۔ امام زہری، مجاہد، اعمش، امام ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں: "میں نے عطار سے افضل کسی کو نہیں پایا۔" مکہ حضرت امام باقر بھی آپ پر اعتماد رکھتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے، وہ حضرت عطار کے درس حدیث میں شامل ہوا کریں۔

غرض حضرت عطار مکہ معظمہ کے مشہور ترین عالم تھے۔ چنانچہ زہری نے خلیفہ عبدالملک کے سامنے اور عطاء اللسانی نے هشام بن عبدالملک کے دربار مختلف مقامات کے جن مشہور اکابر علماء کا تذکرہ کیا تھا ان میں ان دونوں علماء نے متفقہ طور پر مکہ معظمہ کے سب سے بڑے علماء میں صحت حضرت عطار بن ابی رباح کا نام لیا تھا۔

علم تفسیر میں آپ کو مہارت حاصل تھی اور مکہ معظمہ کے مفسرین میں آپ متنازعہ رہتے تھے۔ اپنے بروایت صحیحہ میں وفات پائی۔

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۳۴۴

۲۔ تہذیب الاسماء جلد اول ص ۳۳۴

۳۔ تہذیب الاسماء جلد اول ص ۳۳۴

۴۔ معرفۃ عام المحدثین ص ۱۹۸، مناقب ابن حنیفہ۔

۵۔ تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۲۰۳

۶۔ تذکرۃ الحفاظ جلد اول ص ۸۰

عبد نبوی و خلافت راشدہ کے بعد بھی صحابہ کرام کی کافی بڑی تعداد مدینہ منورہ میں مقیم رہی۔ گو مدینہ منورہ اموی دور حکومت میں مدینہ منورہ مرکز حکومت نہیں رہا تھا تاہم علوم قرآن، حدیث اور فقہ کا سب سے بڑا مرکز یہی تھا۔ اور دور دراز سے لوگ یہیں انگریز تحصیل علم کرتے تھے کیونکہ یہاں ہر علم کے ماہرین موجود ہوتے تھے۔ بلکہ مدینہ سنت نبوی معلوم کرنے کا مرکز بن گیا تھا یہاں تک کہ امام مالک اور دیگر علماء کے نزدیک اہل مدینہ کے معمولات شرعی حقیقت رکھتے تھے اور انہی معمولات کی بنیاد پر فقہ مالکی کی تدوین علی بن ابی حنفہ اور ابو حنیفہ نے اس سلسلے میں بہت کام کیا۔ ان مفسرین میں سے یہ تین تابعی علماء زیادہ مشہور ہیں۔

حضرات ابوالعالیہ ریاحی - زید بن اسلم اور محمد بن کعب القرظی ان میں سے پہلے دو حضرات کے مختصر حالات درج کیے جاتے ہیں۔

حضرت ابوالعالیہ ریاحی آپ کا اصلی نام رفیع بن مهران ہے، آپ قبیلہ ریاح کی ایک عورت کے غلام تھے۔ اس نسبت سے ریاحی کہلاتے ہیں۔ آپ نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا تھا۔ مگر قسمتی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان نہیں ہوئے اسی طرح صحابی ہونے کے شرف سے محروم رہے۔ تاہم وہ آپ کے وصال کے بعد بھی مسلمان ہو گئے تھے مگر کچھ عرصہ تک غلام رہے۔ آخر کار ان کی مالک نے ان کے علم و اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود انہیں جامع مسجد میں لاکر علانیہ طور پر ان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔

آپ نے غلامی کے زمانے ہی میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور عربی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ جب آپ آزاد ہو گئے تو آپ نے تحصیل علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت تابعین میں آپ قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔

ابوبکر بن وارو کا بیان ہے "صحابہ کے بعد ابوالعالیہ سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔" ۱

ابن عمار حبشی آپ کو مفسر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سید القرآن حضرت ابی ابن کعب کی تفسیر کے راوی اول تھے اور ان کے تلمیذ خاص تھے۔ اس تفسیر کو ابوجعفر رازی نے زیلع بن انس سے روایت کیا تھا اور انہوں نے حضرت ابوالعالیہ کے واسطے سے حضرت ابی کعب سے روایت کیا۔ محدثین نے اس سلسلہ اسناد کو صحیح اور معتبر تسلیم کیا ہے۔ محمد بن جریر طبری اور ابن ابی حاتم نے اسی نسخہ سے حضرت ابی بن کعب کی تفسیری روایات اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ اس طرح حضرت ابوالعالیہ کے ذیل سے حضرت ابی بن کعب کا تفسیری سرمایہ اہل علم کے حلقوں تک پہنچا۔ ۲

حضرت ابی بن کعب کے علاوہ آپ نے حضرات علی، ابن عباس اور ابن مسعود سے بھی اکتساب علم کیا۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس آپ کی علمی قابلیت سے بے حد متاثر تھے اور جب کبھی آپ ان کے پاس جاتے تھے تو غلام ہونے کے باوجود آپ کو اونچے مقام پر اپنے سامنے بٹھاتے تھے۔ ۳

آپ نے ۹۹ "یا بقول بعض ۱۳۰" میں وفات پائی۔ ۴

آپ حضرت فاروق اعظم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت زید بن اسلم سے اکتساب علم کیا ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین سے بھی احادیث کی روایت کی ہے۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے مسجد نبوی میں اپنا حلقہ درس قائم کیا۔ بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا باعث افتخار سمجھتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں: "حضرت زین العابدین، علی بن الحسین، اپنے خاندان کے علمی حلقہ کو چھوڑ کر حضرت زید بن اسلم کے حلقہ درس میں آکر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دفعہ نافع بن جبرین مطعم نے ان سے بوجھا: آپ اپنے خاندان کے علمی حلقوں کو چھوڑ کر حضرت عمر بن الخطاب کے غلام کے پاس کیوں بیٹھتے

ہیں حضرت زین العابدین نے جواب دیا: انسان وہیں بیٹھتا ہے جہاں اسے اپنا دینی فائدہ نظر آتا ہے۔
 حضرت زید بن اسلم کو حضرات امام احمد بن حنبل، ابو زرعہ، ابو حاتم اور نسائی نے فقہ قرار دیا ہے۔ معاجز
 میں بھی آپ کی روایات مذکور ہیں۔ تاہم بعض علماء نے ان پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ اپنی رائے سے قرآن کریم
 کی تفسیر کرتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں بعض علماء تفسیر بالرائے کو مستحسن نہیں سمجھتے تھے اس لیے وہ یہ
 اعتراض کرتے تھے انہیں میں حضرت عبید اللہ بن عمر بھی شامل تھے۔

یہ حضرت عبید اللہ کی اپنی ذاتی رائے ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کی ایک کثیر تعداد ضرورت
 کے وقت تفسیر بالرائے کو جائز سمجھتی تھی بلکہ بوقت ضرورت فقہی مسائل اور تفسیر آیات میں اپنے اتنی اجتہاد
 سے کام لیا کرتی تھی۔ حضرت زید بن اسلم نے بھی ایک تفسیر لکھی تھی جو بخط سکری ابن النذیم کے زمانے
 تک موجود تھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بھی آپ کو عالم تفسیر تسلیم کرتے ہیں۔ علامہ حضرت زید بن اسلم کے
 متنازعہ کردوں میں جنہوں نے آپ کے تفسیری سرمایہ کی اشاعت کی، آپ کے فرزند حضرت عبدالرحمن بن
 زید اور امام مالک شامل ہیں۔ امام مالک آپ کے تلمیذ خاص تھے۔ انہوں نے موطن میں کثیر روایات آپ
 کے واسطے سے بیان کی ہیں۔ نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام مالک نے بھی ایک تفسیر لکھی تھی لہذا ان
 کی مبتنیہ تفسیر بھی غالباً انہی سے مروی ہوگی۔ امام ابن تیمیہ نے بھی ایک مقام پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔
 آپ کی وفات ۱۳۶ھ میں ہوئی۔

عراق کے مفسرین | مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تفسیر سے درجہ پر عراق کا مرکز تفسیر ہے۔ حضرت
 عمر فاروقؓ نے کوفہ اور بصرہ دو فوجی چھاؤنیاں عراق میں قائم کیں، جو آگے چل کر
 اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز بن گئیں۔ جب حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت عمار بن یاسر کو وہاں کا گورنر بنا کر
 بھیجا تھا تو ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو بھی روانہ کیا تاکہ وہاں معلم کی حیثیت سے کام کریں۔

لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا اگر حضرت عمر فاروق کے حکم کے مطابق تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے آپ کی تعلیم و تدریس نے علماء کا ایک وسیع حلقہ پیدا کیا جس نے فقہ حنفی کی بنیاد ڈالی۔ یہ لوگ بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے۔

عراق کے مشہور تابعی مفسروں میں سے مندرجہ ذیل مفسرین کے مختصر حالات بیان کیے جاتے ہیں علمہ بن قیس نخعی، مسروق، شعبی، حسن بصری، قتادہ بن دعامہ السدوسی۔

حضرت علمہ بن قیس | آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلمیذ خاص اور ان کے علم کے سب سے بڑے راوی تھے۔ آپ ان کے علم کے پیچے جانشین ثابت ہوئے۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے ”جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یا مجھے معلوم ہے علمہ ان سب سے بخوبی واقف ہیں۔“

حضرت علمہ اپنے استاد کی تفسیری روایات کے جامع تھے اور آپ کے ذریعے یہ روایات اسلامی ممالک کے کونے کونے میں پھیلیں۔ آپ کو کوفہ کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ آپ کی روایات نہایت معتبر ہیں۔ صحاح ستہ میں آپ کی روایات مذکور ہیں۔ آپ کی وفات نوے سال کی عمر میں ۱۱۵ھ میں ہوئی۔ یہ فقہ حنفی کے بانی حضرت ابراہیم نخعی آپ کے تلمیذ تھے۔

حضرت مسروق | آپ کا پورا نام اور کنیت یہ ہے، البرعاشہ مسروق بن الابدع بن مالک الحمدانی الکوفی۔ آپ نے چاروں خلفائے راشدین اور دیگر مشہور صحابہ سے تعلیم حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے آپ شاگرد و رشید تھے۔ کوفہ کے مشہور قاضی شریح پیچیدہ معاملات میں آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ تمام علماء اور محدثین نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ تفسیر کا علم آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے حاصل کیا اور اپنے استاد کی معلومات کی اشاعت کی۔ آپ کی وفات ۱۲۲ھ میں ہوئی۔

حضرت شعبی

حضرت ابو عمرو عامر بن شراحیل، شعبی حمیری کوثر کے قاضی اور حلیل القدر تابعی عالم تھے۔ آپ نے پانچ سو صحابہ کرام سے ملاقات کی اور اڑتالیس صحابہ کرام سے خصوصی طور پر تعلیم حاصل کی۔ تمام علمائے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ آپ جامع علوم تھے یعنی حدیث تفسیر اور فقہ کے علاوہ آپ مغازی تاریخ و سیرت اور عربی شعر و ادب کے ماہر بھی تھے۔ آپ نے تحصیل علم کے لیے دور دراز کا سفر کیا۔ آپ کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ جو بات آپ ایک دفعہ سنتے تھے وہ فوراً حفظ میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ اسے لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی ہی میں فتوے دینے لگے تھے اور آپ کا حلقہ درس بھی بہت وسیع ہو گیا تھا۔ آپ قرآن کریم کے نہایت عملاً مفسر تھے اور تفسیر بارائے کے مخالف تھے۔ طبری کی روایت ہے :-

شعبی کا قول ہے: "تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں زندگی بھر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔" قرآن کریم - روح اور رائے - ۱۵

قرآن کریم کی تفسیر میں آپ کے محتاط ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ اس زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو بدی و ذمہ داری کے ساتھ تفسیر نہیں کرتے تھے۔ مشہور مفسر ابو جہان فرماتے ہیں :-

شعبی صدی کی تفسیر کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صدی اور ابوصالح دونوں اس فن میں کوتاہ نظر ہیں اس کے باوجود وہ دونوں لوگوں کے سامنے تفسیر بیان کرتے ہیں ۱۵

ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ: "امام شعبی جب ابوصالح یاذان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا کان پکڑ کر مروڑتے تھے اور فرماتے تھے: تم قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہو، حالانکہ تم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو۔" ابن جریر ابوصالح بن مسلم سے روایت کرتے ہیں: "حضرت شعبی ایک دفعہ صدی کے پاس سے گزرے۔ اس وقت آپ تفسیر بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اگر تمہاری پیٹ پر طبلہ بجایا جائے تو یہ فعل اس کام سے

بہتر ہے جو فقہاری مجلس میں ہو رہا ہے۔

امام شعبی اور دیگر علماء سدی اور ابوصالح کی تفسیری روایات کو معتبر نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم نے بھی ان دونوں حضرات کو قرن اول کے مفسرین کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ حالانکہ بعض تفسیروں میں ان دونوں کی روایات پائی جاتی ہیں اور سدی نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی۔

امام شعبی کی شخصیت سیاسی طور پر بھی بہت اہم تھی۔ بنو امیہ کے خلفاء آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ چونکہ بہت بڑے عالم کے باوجود آپ نہایت بذلہ سنج اور خوش طبع بھی تھے اس لیے خلیفہ عبدالملک آپ کی گفتگو سے بہت محظوظ ہوتا تھا۔ جب حجاج بن یوسف کے خلاف ابن الاشعث نے بغاوت کی تو اکثر علماء راوی محدثین نے اس کا ساتھ دیا۔ حضرت شعبی بھی اس کے سرگرم کارکن تھے مگر جب دیر حجاج کی جنگ میں ابن الاشعث کو شکست ہوئی تو آپ رُپوش ہو گئے تھے اور آخر کار حجاج نے ان کی خطا معاف کر دی تھی۔

خلیفہ عبدالملک آپ کی شخصیت سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے شاہ روم کے پاس آپ کو سفیر بنا کر بھیجا وہاں آپ نے اس قدر قابلیت کے ساتھ گفتگو کی کہ شاہ روم آپ سے بہت متاثر ہوا۔ اسی قسم کی خدمات کی وجہ سے خلفاء کی طرف سے آپ کو دوسرا سالانہ وظیفہ ملتا تھا۔

آپ بہت بڑے محدث بھی تھے۔ حدیث وفقہ میں آپ کے تلامذہ کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ آپ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے استاد تھے۔ آپ نے امام زہری سے پہلے فقہی ابواب پر حدیث کا مجموعہ مرتب کیا تھا۔ کیونکہ آپ سے یہ قول منقول ہے۔

هذا باب من اطلاق جسيم لکھ یہ باب اطلاق کا بہت بڑا ہے

اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت میں تمام مشہور علماء کو بالعموم اور ابوبکر بن حزم انصاری قاضی مدینہ کو بالخصوص قرن اول کے ختم ہونے پر احادیث کے مجموعے مرتب کرنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت آپ نے قاضی ابوبکر بن حزم اور زہری سے پہلے فقہی ابواب

پر احادیث کا مجموعہ مرتب کر لیا تھا کیونکہ آپ کی وفات ان دونوں حضرات سے پہلے ہوئی تھی۔ اس طرح آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ ہی نے سب سے پہلے فقہی ابواب پر باضابطہ مجموعہ حدیث مدون کیا۔

آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات دونوں میں اختلاف روایات ہے۔ تاہم مشہور اور صحیح تر روایت یہ ہے کہ آپ ۱۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۱ھ میں وفات پائی۔

حضرت حسن بصری — آپ کا پورا نام یہ ہے: ابوسعید حسن بن ابوالحسن البصری۔ آپ انصار کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی والدہ خیرہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ طبقات ابن سعد میں مذکور ہے: آپ ۱۲ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے وادی المقریٰ میں نشوونما پائی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر آپ ایک بہت بڑے واعظ اور جادو بیان مقرر بنے۔ آپ کا وعظ سوز و گداز میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا اور سامعین پر اس کا گہرا اثر ہوتا تھا۔

جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں مشغول رہتی تھیں اور بعض اوقات آپ کو چھوڑ کر وہ کام کاج میں مصروف ہوتی تھیں۔ اس موقع پر جب وہ پیٹنے کے لیے آپ چلاتے تھے تو بعض اوقات حضرت ام سلمہ کی رضا عت کا آپ کو شرف حاصل ہوتا تھا۔ آپ نے حضرات عثمان، علی، ابو موسیٰ اشعری، ابن عمر، ابن عباس، انس بن مالک اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین عظام سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کتاب اللہ، سنت نبوی اور حلال و حرام کے احکام سے بخوبی واقف ہو گئے۔ عربی زبان و ادب میں بھی آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔

محدثین اور علماء کے تمام طبقوں نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ صحاح ستہ میں آپ کی روایات مذکور ہیں۔ تصوف اور علم باطن میں آپ تمام اولیاء اللہ اور صوفیوں کے سر تاج ہیں کیونکہ تصوف کے تمام سلاسل کا آغاز آپ سے ہوتا ہے اور صوفیوں کے نزدیک آپ کو براہ راست حضرت علی رضی اللہ عنہ سے باطنی فیض حاصل ہوا تھا۔

ظاہری علوم میں بھی آپ تمام محدثین بصرہ کے استاد تھے اور ایک دو شخصیتوں کو چھوڑ کر دنیائے اسلام میں آپ اور محمد بن سیرین اپنے زمانے کے سب سے بڑے تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ مجتہد کامل بھی تھے، آپ کا اجتہاد حضرت عمر فاروق کے اجتہاد کے مشابہ ہوتا تھا۔ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک جو بصرہ کے علمائے شیخ اکبر تھے، بالعموم یہ فرمایا کرتے تھے، تم حسن سے جا کر شرعی احکام معلوم کرو کیونکہ انہیں یہ سب مسائل معلوم ہیں اور ان کے حافظے میں محفوظ ہیں، جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، ہم اب انہیں معمول گئے ہیں۔“

مطرقہ الوراق فرماتے ہیں: پہلے جابر بن زید بصرہ کے بڑے عالم تھے مگر جب حسن بصری نمودار ہوئے تو ایسا معلوم ہوا کہ عالم آخرت سے ایک شخص اگر وہاں کے چشم دید حالات بیان کر رہا ہے۔“

حضرت محمد باقر بن حضرت زین العابدین فرماتے ہیں:-

”حسن بصری ایسے شخص ہیں جن کا کلام انبیاء کرام کے کلام سے مشابہ ہے۔“

آپ علم تفسیر کے ماہر بھی تھے اور تفسیر کا درس بھی دیتے تھے۔ ابن خلکان لکھتا ہے: ”معتبر لہ کے بہت بڑے عالم عمرو بن عبید نے جو امام حسن بصری کا شاگرد تھا، آپ کی روایات پر مبنی ایک تفسیر لکھی تھی۔ یہ اس بیان کی تائید کتاب الفہرست از ابن ندیم سے بھی ہوتی ہے۔“ آپ کے درس تفسیر کا ثبوت آپ کے تلمیذ خاص حمید الطویل کی روایت سے ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

”میں نے حسن بصری کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تو آپ نے اس کی تفسیر اس طرح بیان کی کہ اس سے تقدیر کا ثبوت ملتا تھا بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے:

”جو شخص تقدیر کو جھٹلائے وہ کا فر ہے۔“

آپ اپنے زمانے کے سیاسی ہنگاموں سے الگ تھلگ رہے۔ آپ نے ابن الاشعث کی شورش میں بھی حصہ نہیں لیا۔ البتہ حکام کے سامنے کلمہ سختی کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں خلصانہ

نصیحین کیا کرتے تھے۔

آپ نے سالہ میں وفات پائی اس وقت آپ کی عمر اٹھاسی سال تھی۔

ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے سالہ میں وفات پائی۔

حضرت قتادہ | آپ کا اسم گرامی ابو الخطاب قتادہ بن دعامہ السدوسی ہے۔ آپ خالص عرب تھے اور بصرہ کے رہنے والے نابینا عالم تھے۔

آپ نے حضرات انس بن مالک، ابن سیرین، حسن بصری، عکرمہ اور عطاء بن ابی رباح سے روایت کی ہے۔ مدینہ منورہ میں جا کر آپ نے حضرت سعید بن المسیب سے علم حدیث حاصل کیا۔ ایک دفعہ جب حضرت سعید بن المسیب نے آپ کی حدیث دانی کا امتحان لینا چاہا تو آپ نے بے شمار احادیث مختلف روایات سے سنا ڈالیں۔ اور آپ کے استاد حیران رہ گئے۔ سب سے عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ آپ نے اٹھ دن میں حضرت سعید بن المسیب جیسے علامہ دہر کے وسیع علم کو بہ تمام و کمال حاصل کر لیا اور انہیں مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ ان کا علم ختم ہو گیا ہے۔ لہذا آپ وہاں سے چلے گئے۔

آپ حضرت حسن بصری کے تلمیذ خاص تھے اور بارہ برس تک ہر وقت ان کے ساتھ رہے۔ ان کی صحبت سے آپ کو بہت فائدہ پہنچا اور آپ بہت بڑے عالم، مفسر اور محدث ہو گئے۔

چونکہ آپ کا حافظہ بہت قوی تھا اس لیے اسلامی علوم کے علاوہ آپ کو اشعار عرب اور عربوں کے گزشتہ واقعات اور ان کے حب و نسب کی تفصیلات خوب یاد تھیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تمام علوم کی مدد سے آپ نے علم تفسیر میں مہارت تار حاصل کر لی۔ آپ قرآن کریم کے معانی کی اچھی طرح تشریح کرتے تھے اس لیے مشکل معانی کی تشریح میں مفسرین نے آپ کی روایات پر بے حد اعتماد کیا ہے۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: "قتادہ تفسیر کے بڑے عالم ہیں۔"

امام احمد بن حنبل کے علاوہ حضرات سعید بن المسیب اور زہری نے بھی آپ کو اپنے زمانے کے

دیگر علماء پر ترجیح دی ہے بلکہ صحاح ستہ کے محدثین نے آپ کی روایات کو بکثرت بیان کیا ہے۔

تفسیر قرآن کریم کے سلسلے میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں :-

قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی تفسیر میں نے (اپنے استادوں سے) نہ سنی ہو۔

اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت قتادہ کی تفسیری روایات محض ان کی رائے اور فکر کا نتیجہ

نہیں ہوتی تھیں بلکہ ان کی بنیاد احادیث، ماثورہ اور اقوالِ صحابہ پر ہے۔

آپ کے مشہور ترین تلامذہ میں حضرات شعبہ، ایوب سختیانی، امام اوزاعی اور مفتی بصرہ سعید بن

ابی حروب ہیں۔

آپ کی وفات ۳۸ھ یا بقبول بعض ۳۷ھ میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر پچپن سال تھی۔

’علوم حدیث میں سے ایک قرآن کی تفسیر اور اس سے استنباط کرنے کا علم ہے

بے شک یہ بہت بڑا علم ہے۔ ہم یہاں اختصار کے طور پر اس کو تھوڑا سا بیان

کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض چیزیں کسی تعین اور

خاص تشریح کے بغیر عمومی اور مطلق پیرایہ میں بیان کر دی ہیں۔ جیسے صلوٰۃ اور

زکوٰۃ۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبح اسماء ربیب الاعلیٰ و صبح

جسمدک وغیرہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ صلوٰۃ کا ذکر قرآن مجید

میں مطلق تھا۔ آپ نے اس کے لئے وقت معین فرمادیا۔

”خیر کثیر“

مذہبِ سائنس کے تصادم کا تاریخی پس منظر

پروفیسر سلیم چشتی

جب تین صدی قبل مسیح میں سکندریہ علمی دنیا کا مرکز قرار پایا تو حکماء، علماء، سائنس دان، فلاسفر اور اہل مذہب سب وہاں جمع ہو گئے اور حضرت مسیحؑ کی پیدائش کے وقت یہ شہر فی الحقیقت علم و فضل کا مرکز بن گیا تھا۔ ہر طرف علم کے چشمے اُبل رہے تھے اہم ہی کیفیت نظر آتی تھی جو آج آکسفورڈ یا کمبریج میں نظر آتی ہے۔

الہامی مذاہب کے ماننے والوں میں صرف یہودی یہاں آباد تھے۔ ان کا سربراہ و رہبر عالم اس زمانہ میں حکیم فایلو تھا۔ اس نے جب اپنے چاروں طرف علمی چہرہ دیکھا تو قدرتی طور پر اسے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہودیت کو اہل علم میں مقبول و محبوب بنانے کے لیے اسے اس زمانہ کے فلسفہ اور حکمت کے مطابق ثابت کیا جائے چنانچہ اس بزرگ نے توریت کی تفسیر اس طریق پر لکھی کہ اس کے جملہ مسائل کو اس زمانہ کے فلسفہ کے مطابق ثابت کیا۔ اور جو باتیں فلسفہ کے مطابق ثابت نہ ہو سکیں، انہیں توڑ مڑ کر کے مطابق بنایا۔ اور جو مسائل فلسفہ میں موجود تھے لیکن توریت میں موجود نہ تھے، ان کو توریت پر چسپاں کر دیا گیا۔ مثلاً توریت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے آدم سے پوچھا ہے: ”تو کہاں ہے؟“ اس پر فلسفیانہ اعتراضات وارد ہوتے تھے۔ فایلو نے ایسی ایسی تاویلات کیں کہ بایں و شاید، جس طرح ہو سکا۔ اس قسم کے بیانات کو عقل کے مطابق کیا۔ قصہ آدم میں سانپ پر اعتراض ہوتے تھے۔ فایلو نے سانپ کا انکار کر دیا۔ طوفان نوح پر اعتراض ہونے لگے، فایلو نے توریت اور حدیثِ عتیق کی آیات کا انکار کر دیا یا اس طرح تاویل کی کہ کتاب کا مطلب فوت ہو جائے

کتاب کے بیان کی صورت مسخ ہو جائے۔ منشاء نے متکلم فوت ہو جائے، خواہ کچھ ہو مگر فلسفہ یونان سے مطابقت پیدا ہو جائے۔

اسی طرح عقل اول کا مسئلہ توریت میں مذکور نہیں، لیکن فلسفہ یونان کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ اس لیے حضرت موصوف نے لفظ "حکمت" (wisdom) کو جو بعدِ عتیق میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے عقل اول کا ہم پلہ یا مرادف بنا دیا اور کہا کہ خدا نے سب سے پہلے حکمت پیدا کی۔ حکمت نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ ان دو مثالوں سے ناظرین کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ناپلیر نے یہی نہیں کیا کہ تادیلات رکیکہ کی بدولت مذہب کو باز بچہ اطفال بنا دیا بلکہ ایک ایسی بری رسم کی بنیاد ڈال دی جس نے آگے چل کر نہایت مُضر اور خوفناک نتائج پیدا کیے۔ اگر ناپلیر فی الحقیقت عقل مند ہوتا تو سوچتا کہ توریت میرے خیال کے مطابق خدا کا کلام ہے اور فلسفہ ان لوگوں کے خیالات کا مجموعہ ہے جو شل میرے غیر معصوم اور ناقص العقل ہیں، اس لیے توریت کو فلسفہ کی صداقت کا معیار قرار دینا چاہیے نہ کہ یہ کہ فلسفہ کو توریت کی صداقت کا معیار بنایا جائے۔ اگر خدا نے عقل اول کا ذکر توریت میں نہیں کیا تھا تو ناپلیر کو ہرگز لازم نہ تھا کہ وہ کھینچ تان کر توریت سے عقل اول کا وجود ثابت کرتا۔

بہر حال آگے چل کر

خشیت اول چوں نہ خاک کج تازیانے رود دیوار کج

والا مضمون ہو گیا۔ جب مسیحیت کو فلسفہ سے دوچار ہونا پڑا تو اس کے حامیوں نے بھی ناپلیر ہی کی تقلید کی اور یوحنا نے تو اپنی انجیل کا آغاز ہی "عقل اول" سے کیا ہے۔ لیکن جب ۱۵۲۹ء میں جینیٹن قیصر روم نے فلسفہ کی شمع گل کر دی، تو تطبیق کا بازار بھی سرد پڑ گیا۔

ساتویں صدی عیسوی میں اسلام کا آفتاب فارس کی چوٹیوں سے طلوع ہوا۔ جب تک اسلام عرب کی سرزمین میں محدود رہا۔ فلسفہ اور حکمت سے مطابقت کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ عرب فلسفیانہ بحثوں کے خوگر نہ تھے، لیکن جب عجمی قوموں میں شائع ہوا اور یہودی عیسائی، مجوسی اور صابی اس کے حلقہ بگوش ہوئے تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اس سیدھے سادے علمی مذہب کا دامن بھی فلسفہ کے کانٹوں میں

النجادیا۔ نویں صدی میں اسکندریہ کی جگہ بغداد نے لے لی۔ اور یہاں فلسفہ و حکمت کا بازار گرم ہوا مسلمانوں نے بھی اسلام اور فلسفہ یونان میں تطبیق کا کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اسپین میں قرطبہ اور غرناطہ کی خاک سے مسلمان علماء پیدا ہوئے جن کا ستراج قاضی ابن رشد ہے جو ارسطو کا بہترین شارح سمجھا جاتا ہے۔ اس نے مذہب اور فلسفہ یا عقل اور عقل میں تطبیق کا بیڑا اٹھایا اور بہت کچھ کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ اس فیلسوف نے ارسطو کے فلسفہ کی ترویج و اشاعت میں سارا زور طبع صرف کر دیا اور اس میں بلاشبہ ہے نہ شک کہ یورپ کو ارسطو کے فلسفہ نئے روشناس کرنے کا سہرا اسی کے سر پہ ہے۔

بارھویں صدی عیسوی میں، جبکہ پوپ آف روم یورپ پر بلا شرکت غیرے حکمرانی کر رہا تھا، مسیحی علماء نے ابن رشد کے خیالات اور طریق کار سے متاثر ہو کر مسیحیت اور ارسطو کے فلسفہ میں تطبیق کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تیرھویں صدی میں ٹامس اکیویناس پیدا ہوا جو مسیحی علماء نے ازمنہ وسطیٰ کا ستراج سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بدولت مسیحی یورپ میں، فلسفہ ارسطو کے مطالعہ کا چرچا ہوا۔ اور جو شیعہ ۱۲۵۹ء میں گل کی گئی تھی وہ سنا سو برس کے بعد پھر روشن ہو گئی۔

واضح ہو کہ ترویج فلسفہ سے پہلے یورپ میں صرف مذہبی طبقہ فلسفہ و حکمت پر جھٹا تھا لیکن جب یورپ میں فلسفہ اور حکمت کا دور شروع ہوا، تو ایسے عالم بھی پیدا ہوئے گئے جو کلیسائی اصطلاح میں "دنیاوی" تھے۔ ان لوگوں نے کلیسائی عقائد پر اعتراض کا سلسلہ شروع کیا۔ کلیسا کے پاس ان اعتراضات کا جواب نہ تھا۔ کیونکہ کلیسا نے خلاف عقل عقائد کو مدارِ نجات قرار دیا تھا، لہذا حامیان مذہب نے حامیان سائنس کی گفت کرنی شروع کر دی۔ کیپلر، کاپرنیکس، گیلیلیو اور بروئرنے سو لھویں صدی میں جس قدر نظریات اور حقائق یورپ میں شائع کیے، انہیں دراصل مذہب سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن کلیسائے روم، جو انسانی جہم اور عقل دونوں پر حکمران تھی، کب پسند کر سکتی تھی کہ لوگ عقل سے کام لیں۔ علاوہ بریں کلیسا کے ارکان یعنی پادریوں نے اپنی غلطی سے ہیئت، نجوم، فلسفہ، منطق، طب، اتھلیٹس، طبیعیات، کیمیا اور جغرافیہ سب کو بائبل میں داخل کر لیا تھا۔ اس لیے ان کے زاویہ نگاہ سے وہی جغرافیائی اور کیمیائی تحقیقات صحیح ہو سکتی تھی جو ان کے زاویہ سے، بائبل کی یا کلیسا کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ جب بروئرنے کاپرنیکس کے نظریہ کی، کہ زمین

سورج کے گرد حرکت کرتی ہے، تائید کی تو پادریوں نے اس مسئلہ کی مخالفت کی کہ یہ بات بائبل یا مذہب کی تعلیم کے خلاف ہے جو لوگ سائنس کے دل داوہ تھے انہوں نے کہا کہ "شینیدہ کے بُدو مانند دیدہ"، اگر تمہاری بائبل یا تمہارا مذہب حقائق و معارف کی تردید کرتا ہے تو وہ خود لائق اعتماد نہیں۔ اگر آج ہم تمہاری یہ بات مان لیں تو کل تم ہم سے کہو گے کہ دواور دوچار نہیں ہوتے بلکہ تین ہوتے ہیں، تو کیا تمہاری بائبل کے پیچھے ہم ریاضی، سائنس اور دیگر علوم کے حقائق سے دست بردار ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اپنی عقل کلیسا کے ہاتھ فروخت نہیں کی ہے۔ اگر اکتشافات علمیہ جن کی محنت بدلائل عقلیہ اور مشاہدہ و تجربہ سے ثابت ہو چکی ہے، انہما سے مذہبی معتقدات کے خلاف ہیں تو تمہارے معتقدات غلط ہیں، اور ہم انہیں داستانِ پستان سمجھتے ہیں اور وہ مذہب جو عقل کی مخالفت کرے، صرف احمقوں کے لیے ہے۔ دانش مندوں کا اسے دور ہی سے سلام ہے۔ پادری لوگ اپنی ضد پر قائم ہے، اب اب سائنس نے حماقت کو اپنا شعار بنانا پسند نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیت اور سائنس میں جنگ شروع ہو گئی۔

القصد پادریوں نے برونو سے کہا کہ زمین کو متحرک کہنا صریح کلمہ کفر ہے تو بے کورہ۔ برونو نے جواب دیا:۔ ع۔ یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے

حضرت مسیح کے رحم دل جانشینوں نے حکم صادر کیا کہ برونو کو اس طرح قتل کیا جائے کہ اس کے غنم کا قطرہ زمین پر نہ گرنے پائے !!! اللہ اللہ یہ لوگ کیسے رحم دل تھے، اب شاید ہی ایسے پاک نفس لوگ پیدا ہوں !!!

اگر چھٹی صدی سے سو گھویں صدی تک پادریوں نے بے گناہ انسانوں کا خون نہیں بہایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں رحم دلی پیدا ہو گئی تھی بلکہ ۱۵۲۹ء میں فلسفہ کی تعلیم جرم قرار دے دی گئی تھی۔ نہ بانس باقی رہا نہ بانسری بچی۔ ورنہ اس سے پہلے "مقدس" سرل نے معصوم اور بے گناہ ہائی پیشیا کو اسی بے دردی کے ساتھ ذبح کر لیا تھا کہ غالباً حضرت یسوع مسیح بھی لرزہ بر اندام ہو گئے ہوں گے۔

بہر حال برونو نے جان دے کر اعلانِ جنگ کو مسلمہ کر دیا۔ اب سائنس دانوں کے لیے دو ہی راستے تھے یا مذہب کو اختیار کر کے عقل و حکمت کو خیر باد کہویں یا عقل و حکمت کو اختیار کر کے "مذہب" سے

دوست بردار ہو جائیں۔ انہوں نے وہی کیا جو ایک عقل مند آدمی کو کرنا چاہیے۔ جو مذہب عقل کا مخالف ہو وہ مذہب نہیں دھوکہ سلا ہے۔

چونکہ مغرب میں مذہب سے مراد عیسائی مذہب لی جاتی تھی اور عیسائی مذہب یا کلیسائے روم کی تعلیمات عقل کی مخالف تھیں اس لیے ارباب سائنس "مذہب" ہی سے بدظن ہو گئے۔

سائنس اور مذہب کے مابین جنگ وجدل کا سبب بیان کرنے کے بعد، میں ان پادریوں پر اظہارِ افسوس کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا جنہوں نے اپنے متعصبانہ اور جاہلانہ طرزِ عمل سے مذہب اور سائنس میں نزاع پیدا کر دی۔ یہ کوئی ان عقل کے ٹھیکہ داروں سے پوچھے کہ زمین کے گول یا چپٹے ہونے کو سورج کے ساکن یا متحرک ہونے کو، سمندر میں مدوجزر آنے کو، بائبل یا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر بائبل سے تعلق ہو بھی، تو مذہب سے کیا تعلق ہے؟ کیا بائبل مینٹ یا فلکیات یا طبیعیات یا جغرافیہ کی کوئی کتاب ہے؟

اگر یہ پادری لوگ سائنس کی بے جا اور بے ہودہ مخالفت نہ کرتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ اول تو جس قدر خون ریزی ہوئی وہ نہ ہوتی، دوسرے ہم تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک ہزار سال آگے ہوتے، تیسرے مذہب اور سائنس دونوں ایک دوسرے کے دوست ہوتے اور اس طرح اجتماعی زندگی زیادہ پر کھلتی اور بخشنی خیر ہوتی۔

ایک زمانے میں ہمارے اکثر علماء بھی سائنس کی مخالفت میں پادریوں سے پیچھے نہیں تھے۔ ان بزرگوں نے بھی قرآن مجید کو شاید جغرافیہ، ریاضی، کیمیا، فلکیات کی کوئی کتاب سمجھا تھا، جو بغیر سچے سمجھے سائنس کی مخالفت کرتے رہے۔ سائنس، حکمت اور فلسفہ وغیرہ کی درس و تدریس کو گناہ سمجھتے رہے۔ اور علم کو طیب اور دینیات ہی میں محدود سمجھا۔ اور اگر معقولات کی اجازت دی تو صرف فلسفہ مشائیین کی۔ اور آج بیسویں صدی میں بھی ارسطو ہی کا فلسفہ پڑھ رہے ہیں یعنی مریض کا مقابلہ چھکڑے سے کر رہے ہیں۔

جب سر سید علیہ الرحمۃ نے مسلمانوں کو سائنس کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا اور ایک زرین اصول پیش کیا کہ عقل اور نقل میں مخالفت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے اور فطرت اور مظاہر فطرت خدا کا فعل ہے

اور عقل مند آدمی کے قول اور فعل میں تطابق ہونا ضروری ہے اس لیے سائنس اور مذہب میں کوئی مخالفت نہیں
 تو انہوں نے اللہ ان پر رحم فرمائے، اس قدر شور مچایا کہ آسمان سر پر اٹھایا اور غریب سر سید کو "پنچری" کہنا
 شروع کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بیسویں صدی کے برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اب اس خیال کے
 علماء کہیں کہیں باقی رہ گئے ہیں۔ غالباً کچھ عرصہ کے بعد سر سید بھی امام غزالی اور امام رازی کی طرح "رحمۃ اللہ علیہ"
 ہو جائیں گے۔ یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اپنے زمانہ میں ان دونوں حضرات پر کفر کے فتوے لگ چکے ہیں۔
 خدا کا شکر ہے کہ اب بیسویں صدی میں ارباب دانش پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ مذہب اڑ سائنس
 میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ سائنس کا کام مظاہر فطرت کا مطالعہ کرنا اور اس کی مدد سے قوانین اور اصول مرتب
 کرنا ہے۔ اس سے آگے بڑھنا اس کے لیے موزوں ہے نہ جائز۔ مذہب کا کام انسان کو "با خدا" بنانا ہے
 سائنس طبیعیات سے بحث کرتا ہے، مذہب مابعد الطبیعیات سے۔ مذہب ان حقائق کو پیش کرتا ہے جو
 سائنس کی دسترس سے بالاتر ہیں۔ سائنس بتاتا ہے کائنات کیا ہے، کن چیزوں سے مرکب ہے، پانی کیا
 ہے کن چیزوں سے مرکب ہے؟ مذہب بتاتا ہے خدا کیا ہے اس کی صفات کیا ہیں؟ نیکی کیا ہے، بدی
 کیا ہے؟ خدا تک کیونکہ پہنچ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ
 مذہب کا منصب نہیں کہ سائنس کے بیان کردہ اصولوں کو غلط یا صحیح قرار دے، سائنس کو یہ حق نہیں کہ مذہب
 کے پیش کردہ حقائق کی تکذیب یا تائید کرے۔ جہاں سائنس کی سرحد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مذہب کی
 سرحد شروع ہوتی ہے۔ پھر دونوں میں تصادم کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس طرح سائنس کے خطہ اقتدار سے
 یہ بات باہر ہے کہ وہ محض اس بنا پر خدا کا انکار کرے کہ خدا اس خمسہ سے محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح مذہب
 کے دائرہ عمل سے یہ بات باہر ہے کہ وہ زمین کے گولی ہونے سے محض اس لیے انکار کرے کہ قرآن میں اس
 بات کا ذکر نہیں ہے۔ مذہب کو اس بات سے علائقہ نہیں کہ پانی کن اجزاء سے مرکب ہے؟ اسی طرح سائنس
 اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ خدا ہے یا نہیں؟

مذہب روحانی تجارب کے مجموعہ یا سلسلہ کا نام ہے، سائنس مادی تجارب کے مجموعہ یا سلسلہ کا نام
 ہے، مذہب کا تعلق قلب سے ہے۔ سائنس کا تعلق دماغ سے ہے۔ دونوں اپنی اپنی قلمرو میں آزاد ہیں۔

ابوسلیمان السجستانی المنطقی

ابوبکر شبلیؒ

ابوسلیمان محمد بن طاہر بن بہرام السجستانی المنطقی کا شمار مشہور مسلم فلاسفہ اور حکماء میں ہوتا ہے۔ معقولات میں آپ کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کی مایہ ناز تصنیف ”صنوان الحکمت“ علمی اور تحقیقی حلقوں میں کافی مشہور ہے۔ مقدر علماء اور حکماء نے اپنی تصنیفات میں آپ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بعض علماء اور مؤرخین کی آرا کو ذکر یہاں بے محل نہ ہوگا۔

ابن ندیمؒ اپنی کتاب ”الفہرست“ میں لکھتے ہیں :-

ابوسلیمان السجستانی کا نام محمد بن طاہر بن بہرام
 السجستانی ہے۔ ان کی ولادت میں ہوئی
 مولدہ سنتہ ولہ من الکتاب
 فی مراتب قوی الانسان
 ابوسلیمان السجستانی دھوا ابوسلیمان
 محمد بن طاہر بن بہرام السجستانی۔
 ان کی کئی مصنفات ہیں۔ ان میں سے مقالہ فی مراتب
 قوی الانسان بھی ہے۔

ابوالحسن البیہقی المتوفی (۵۶۵ھ) کا بیان ہے :-

لہ البکر شبلیؒ اے مولوی فاضل پنجاب، استاد عربی تعمیر قومی درس گاہ کوئٹہ۔

لہ ابو الفرج یا ابو الفتح محمد بن یعقوب اسحق الشہید بابن تدبیر۔ صاحب کتاب ”الفہرست“
 لہ ”الفہرست“ المقالۃ السابقتہ، تحت عنوان ”اخبار الفلاسفۃ والعلوم القدیمۃ“۔

الحکیم ابوسلیمان محمد بن طاہر بن بہرام السجستانی مصنف
 السجستانی مصنف "صوان الحکمت" کا
 حکیم، لہذا تصانیف اکثرہا فی المعقولات۔
 منہا رسالۃ "فی اقتصاص طرق الفضائل" لہ
 حکیم ابوسلیمان محمد بن طاہر بن بہرام السجستانی مصنف
 "صوان الحکمت" ایک حکیم تھا۔ آپ کی اکثر تصانیف
 معقولات میں ہیں۔ ان میں سے ایک رسالہ ہے۔
 "فی اقتصاص طرق الفضائل" بھی ہے۔

ابوسلیمان کا مولد "سیستان" ہے، جو آج کل "سجستان" کے نام سے مشہور ہے۔ اسی نسبت سے
 آپ کو ابوسلیمان السجستانی کہا جاتا ہے۔ باوجود تحقیق کے آپ کی تاریخ ولادت معلوم نہیں ہو سکی۔ تراثن اور
 شواہد بتاتے ہیں کہ آپ چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ الفارابی اور ابن سینا کے درمیانی عرصہ میں
 زندگی گزاری۔ اسی لیے آپ کو علمی لحاظ سے الفارابی کا خلف اور ابن سینا کا سلف سمجھا جاتا ہے۔
 تاریخ ولادت کی طرح آپ کی تاریخ وفات بھی پردہ خفا میں ہے۔

قاضی اکرم علی بن یوسف القفطی المتوفی ۶۴۶ھ لکھتے ہیں:-

"ابوسلیمان محمد بن طاہر بن بہرام السجستانی۔ سجستان میں پیدا ہوئے اور بعد میں بغداد میں آکر مستقل
 سکونت اختیار کی۔ متی بن یونس نیز دیگر علماء منطق سے استفادہ کیا۔ آپ بہت بڑے عالم اور فیلسوف تھے۔
 آپ کا گھر علماء اور حکماء کا مرجع خاص تھا۔ آپ ایک چشم تھے۔ اس لیے زیادہ تر گوشہ نشین رہتے تھے۔
 آپ کے تلامذہ میں سے ابو جیان التوحیدی سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ ابوسلیمان کی تجویزیں البدیہی نے
 حسب ذیل اشعار کہے ہیں:-

ابوسلیمان عالم فطرت
 لکن تطیرت عنہ رویتہ
 ما ہونی علمہا بل انتقص
 من عور و وحش و من برص
 و ہذا قصۃ من القصص لہ
 و بانبہ مثل ما بالودہ

لہ تہتم صوان الحکمت (ص ۴۴۔ ۴۵)

لہ تاریخ الحکماء (ص ۲۸۲-۲۸۳)

ترجمہ، ابوسلیمان ذی نہم عالم ہیں۔ ان کے علم میں کوئی نقص نہیں۔

لیکن اس کی بد شکل سے میں نے بڑا فال کیا۔ ایک چشم اور برص والے ہونے کی وجہ سے لوگ ان سے وحشت زدہ ہوتے ہیں۔

بیٹے کا حال وہی ہے جو باپ کا ہے۔ یہ اور قصوں کی طرح ایک قصہ ہے۔

افغانستان سے شائع شدہ دائرۃ المعارف میں ابوسلیمان کے حالات یوں درج ہیں :-

ابوسلیمان منطقی بن طاہر بن بہرام سجستانی مقیم بغداد	ابوسلیمان منطقی بن طاہر بن بہرام سجستانی مقیم بغداد
متی بن یونس اور ان کے پائے گئے دو معرے	متی بن یونس اور ان کے پائے گئے دو معرے
علماء کا شاگرد تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تدریس	علماء کا شاگرد تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تدریس
علوم میں مشغول رکھا۔ محمد بن عبدون جبلی اور	علوم میں مشغول رکھا۔ محمد بن عبدون جبلی اور
ابو حیان ترجمہ دی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔	ابو حیان ترجمہ دی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔

توحیدی شاگردان اویند لے

ڈاکٹر فریح اللہ صفا لکھتے ہیں :-

”متی بن یونس اور یحییٰ بن عدی کے مشہور شاگرد ابوسلیمان محمد بن طاہر بن بہرام سجستانی منطقی ایک مشہور حکیم اور فیلسوف تھے۔ چوتھی صدی ہجری میں زندگی گزاری۔ اپنے عہد کے ممتاز علماء اور حکماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اپنے ہم عصر علماء کے علاوہ عضد الدولہ اور شمس الدولہ نیز دیگر امراء اور وزراء کے بہترین تعلقات تھے۔ ان کی تاریخ ولادت و وفات متعین نہیں ہو سکی۔ شہرستانی نے ان کو ابو یزید بلخی، ابو علی مسکویہ، یحییٰ بن عدی نابابی اور ابن سینا کا ہمسر قرار دیا ہے۔“

”حکمت، فلسفہ، منطق اور دیگر علوم و فنون میں ابوسلیمان کا علمی پایہ بہت بلند تھا۔ آپ اپنے زمانے

میں اس فن کے امام شمار ہوتے تھے۔ اختلافی مسائل میں آپ کی رائے فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس فن میں آپ کی تصنیفات میں سے دو کتابیں "مقالہ فی مراتب قوی الانسان" اور "کیفیت الانذرات المتی تنذر بہا النفس" لاجواب ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں آپ نے کئی اہم منطقی مسائل پر بحث کی ہے۔ آپ کے منطقی افکار و خیالات کو آپ کے شاگرد ابو حیان التوحیدیؒ نے اپنی تصانیف میں جمع کیا ہے۔ ابو حیان التوحیدی کی کتاب "المقالبات" ابوسلیمان السجستانی کے اقوال اور افکار کا بہترین مجموعہ ہے۔ المقالبات کے علاوہ ابو حیان نے "الامتناع والموانع" اور "الصدیق والصدوقہ" میں بھی اپنے استاد کے آراء و افکار کو جابرجا نقل کیا ہے۔ ابو حیان کی مؤلفات کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابوسلیمان معقولات کے علاوہ ریاضی، نجوم اور شعر و شاعری میں بھی یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔

ابوسلیمان السجستانی کے خیال میں مذہب کو عقل کے ذریعے سمجھنا صحیح نہیں۔ ان کی رائے ہے کہ مذہب کی بنیاد وحی پر ہے اور وحی عقل سے بالاتر ہے۔ اس لیے عقل وحی کی کسوٹی پر نہیں اتر سکتی۔ بلکہ عقل کو وحی کے تابع کرنا ضروری ہے۔ اس پر ڈاکٹر فریح اللہ صفا لکھتے ہیں:-

"ابوسلیمان برخلاف اپنے عہد کے فلاسفہ کے، خصوصاً "اخوان الصفا" کے دین اور فلسفہ کی آمیزش کے قائل نہیں تھے۔ جب ان کو "اخوان الصفا" کے رسائل دکھائے گئے تو انہوں نے کہا "ان لوگوں نے فلسفہ یعنی علم نجوم، افلاک، آثار الطبیعیہ، موسیقی اور منطق کو شریعت میں ملانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن شریعت میں ان علوم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔" اخوان الصفا سے قبل بھی ایک گروہ نے

ملہ علی بن محمد بن عباس توحیدی مشہور نقیبہ اور فیلسوف تھے۔ بعض لوگ ان کو عیثی پوری اور بعض شیرازی کہتے ہیں۔ بعد ازاں مین مقیم رہے۔ اور وہاں ہی وفات پائی۔ آپ کی بھی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات متعین نہیں ہو سکی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً ۸۰ ہے۔

لکھنؤ لائبریری - مجلہ قسم اللغۃ الفارسیۃ جامعۃ لیبانات - علیہ ثالث
سال دوم - بحث عنوانات "ابوسلیمان السجستانی"

ایسی کوشش کی تھی لیکن اپنے مقصد میں بری طرح ناکام رہے تھے۔ شریعت خدا کا ایک پیغام ہے جو اس کے رسول کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو تو اسی صورت میں ہمیں قبول کرنا ہے جس صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شریعت میں عقل کی کوئی گنجائش ہوتی تو خدا نے قورس اس کی پوری پوری ہدایت کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اصول شریعت کو عقل سے نہ جانچنے کی پوری ہدایت کی ہے۔

مثلاً: جب کسی فقہی مسئلہ میں دو یا دو سے زیادہ گروہوں میں اختلاف رونما ہو تو شریعت نے یہ ہدایت نہیں کی کہ اس مسئلہ کو نجوم، منطق یا کسی اور عقلی علم کی طرف رجوع کیا جائے۔ خداوند تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ وحی کے بعد دین میں کسی رائے کو دخل نہیں۔ دین فلسفہ سے بالاتر ہے۔ اور فلسفہ مخلوق عقل کی تخلیق ہے۔ اور یہ عقل خود خدا کی عطا کردہ ہے۔ اگر دین کی کسوٹی پر عقل کو قرار دیا جائے تو وحی کی ضرورت ہرگز نہیں رہتی۔

اس اقتباس سے یہ واضح ہوا کہ ابوسلیمان السجستانی کو اخوان الصفا کے گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں۔ بلکہ ان کو "اخوان الصفا" کی آراء سے اختلاف تھا۔ المعصومیؒ نے اپنے ایک مقالہ "اخوان الصفا" میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ابوسلیمان السجستانی کا اخوان الصفا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

"پانچواں یہ کہ مسٹر اسٹرن نے اپنے مقالہ "رسائل اخوان الصفا کی تصنیف" (شائع شدہ اسلامک کلچر ۱۹۶۶ء) میں رسائل سے بحث کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان رسائل کے مصنفین ابوسلیمان المنطقی اور ابو حیان التوحیدی کے استاد تھے۔ اور خود ابو حیان التوحیدی کے معاصرین تھے۔

۱۔ تاریخ علوم عقلیہ و تمدن اسلامی - طبع دوم - مطبع دانش گاہ طران (۱۹۲ تا ۱۹۸)

۲۔ ڈاکٹر محمد صغیر حسن المعصومی سابق ڈاکٹر اکیڈمی علوم اسلامیہ کوئٹہ و حال پروفیسر مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامی کراچی (پاکستان)

حبيب بيان مسٹر اسٹرن ابوسلیمان المنطقی نے اپنی کتاب "صوان الحکمت" میں جو شہرستانی کی کتاب الملل والنحل کا اہم ماخذ ہے۔ اور جس میں فلسفہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یقینی طور پر رسائل کی تصنیف کی نسبت ابوسلیمان المقدسی کی طرف کی ہے۔ بحالیکن ان کے شاگرد ابو حیان التوحیدی نے اپنی کتاب "الامتناع والموانع" میں ابوالحسن زنجانی کا جو "اخوان الصفا" کے بانیوں میں سے تھا، قصہ بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ زنجانی نے مجھ سے بیان کیا (حَدَّثَنِي) لفظ حَدَّثَنِي اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ توحیدی زنجانی کے بھی شاگرد تھے۔ مسٹر اسٹرن کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ابو حیان کا زنجانی کا قصہ نقل کرنا بالفاظہ رسائل میں موجود ہے۔ لہذا اگر اندازہ بھی رسائل کے مصنفین میں شامل ہیں۔ یا کم از کم رسائل کا وہ حصہ جو علم الاخلاق سے تعلق رکھتا ہے، جس کا یہ قصہ ایک جزو ہے۔ یہ ضرور زنجانی کی تصنیف ہے۔ رسائل اخوان الصفا کے متعلق ان دو افراد کی تطبیقی مسٹر اسٹرن اس طرح کرتے ہیں کہ "المنطقی کا دوسرے مصنفین کے ہوتے ہوئے خصوصی طور پر المقدسی کا نام لینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شخصی طور پر المقدسی سے واقف تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ توحیدی کم از کم رسائل کے مصنفین میں سے ایک سے ملے۔ نیز وہ رسائل کی عبارتوں سے خود واقف تھے۔ (انگریزی سے ترجمہ)

ابوسلیمان المنطقی نے علوم میں کئی اکتشافات کیے۔ دائرۃ المعارف افغانستان کا بیان ہے:-
 و ابوسلیمان سجری نزدیک بہشت قرن پیش از یونان
 قانون جاذبہ غورشیدرا کشف و اعلام کرد۔ حیث
 قال: منزلة الكواكب من الشمس
 منزلة الحديد من حجر
 اور ابوسلیمان سجری (جستانی) تقریباً بیڑن سے
 آٹھ سو سال پہلے قانون کشش شمسی کا اکتشاف
 کیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ستاروں کو
 آفتاب سے وہی نسبت ہے جو لوہے کو مٹھائیں
 سے۔

ابو سلیمان کو علم نجوم میں بھی بہت تہارت تھی۔ ابو حیان نے اپنی کتاب "المقالات" میں لکھا ہے کہ ابو سلیمان المنطقی نے اسے اپنا یہ واقعہ سنایا:-

"ہمارے (سجستان کے) پڑوس میں ابن نباتہ پیدا ہوا۔ مجھے اس کا زائچہ نکالنے کے لیے بلایا گیا میں نے زائچہ نکال کر بتایا کہ یہ شخص جھوٹا بنے گا۔ چنانچہ یہ لڑکا جوان ہو کر شاعر ہوا۔ ابن ابی اصیبعہ المتوفی (۹۶۰ھ) نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے کہ ابو سلیمان المسجستانی المنطقی حکیم اور فیلسوف ہونے کے علاوہ اچھے شاعر بھی تھے۔ حسب ذیل اشعار کو انہوں نے ابو سلیمان کی طرف منسوب کیا ہے:-

لا تحسدن علی تظاہر نعمۃ شخصاً تبیت لہ الامون بمرد
اولیس بعد بلوغہ آمالہ یفزی الی عدم کان لم یوجد
لو کنت اُحسد ما تجاوز خا طری حسد النجوم علی بقاء سرمد
ترجمہ: کسی کے ظاہری عیش و عشرت پر حسد نہ کرو۔ کیونکہ موت ہر وقت اس کی گھات میں ہوتی ہے۔
کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی قناتوں تک پہنچنے کے بعد اس طرح نیستی تک پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔

اگر میں اپنی دل میں ہر آنے والی چیز پر حسد کرتا تو ستارے بھی دائمی بقا پر حسد کرتے۔

الجموع یدفع بالرخیف الیابس فعلام اکثر حسرتی و مساوی
والموت النصف حین مساوی حکمہ بین الخلیفۃ والفقیر الیابس

ترجمہ: ایک سوکھی روٹی سے جھوک دوڑ ہو سکتی ہے، تو پھر میں زیادہ حسرت اور افسوس کیوں کروں۔

موت سب سے زیادہ انصاف کرنے والی ہے۔ اس کا حکم ایک خلیفہ اور ایک بیچارہ فقیر کے لیے ایک جیسا ہے۔

لذۃ العیش فی بهجتہ ال لذۃ لاما یقولہ الفلاسفی

حکم کاس المنون ان یتساوی فی حساھا الغبی والامعی

و یجل البلید تحت ثری اللادر من کما حل تحتھا اللودعی

ترجمہ: زندگی کا لطیف تولدت کی تروتازگی میں ہے، مرناس میں جسے فیلسوف کہتا ہے۔

موت کے پیالے کے حکم کے سامنے ایک عالم اور کندن زمین دونوں برابر ہیں۔

مٹی کے نیچے جس طرح کندن زمین جاتا ہے اسی طرح ایک زمین تھل مند بھی۔

ابوسلیمان السجستانی کے مشہور شاگرد ابو حیان التوحیدی نے ان اشعار کی اپنے استاد کی طرف نسبت

سے انکار کیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ اشعار ابوالحسن علی بن محمد البیدی کے ہیں لیکن ابوسلیمان السجستانی

کی شاعری سے ان کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے حسب ذیل اشعار کو اپنے استاد کی طرف منسوب

کیا ہے۔

انفی عزوف عمن یخونفی ومعطی قیادی للحبیب الموالف

اشاطرۃ روحی ومالی واتقی حذارا علیہ من ریاح العواصف

فان خان عہدی لم اخنہ وان کن علی ما یری من عذرۃ لمواقف

واترل عقباہ لعقبی فعالہ ففی عقب الایام کل التناصف

ترجمہ: جو مجھ سے خیانت کرتا ہے میں اس سے دور رہتا ہوں۔ اور مونس و غمخوار دوست کی ہر طرح

اطاعت کرتا ہوں۔

اس پر اپنی جان اور مال قربان کرتا ہوں۔ اور دُور تارہ تار ہوں کہ وہ کہیں زمانے کی سخت ہواؤں کی زوئی

نہا جائے۔

انگریزوں کے علاوہ خلائی کتاب ہے تو میں نہیں کرتا ہوں۔ اگرچہ کئی بار اس کی وعدہ خلافی کا مشاہدہ کرتا ہوں۔
اس کے انجام کو اس کے اعمال کے انجام پر چھوڑتا ہوں۔ ایام کے آخر میں سارا انصاف ہے۔

بلکیت علی مفارقتہ الشباب وایام البطالة والتصابی
وایام العنازل والدلال وایام الحزن والعتاب
مقت فکنا لہما تولدت معقبتہ نقیباً بالعقاب
لیسلی کل ملبوس جدید وتمزج کل معول بصاب
بیاض الشیب اعلام المنایا نشوت فذیرۃ لک بالذہاب
ہو المکنت الذی یبلی وشیکاً ویاتی بعد لا کفن التراب

ترجمہ میں جوانی اور بے ٹکری اور شوق و محبت کے دنوں کی جدائی پر بہت رویا۔

وہ عشق و عاشقی، ناز و اداس، لطف اندوز ہونے اور گلے شکوے کے دن تھے۔

وہ دن گزر گئے اور ایسے گزے کہ اپنے بعد نہیازہ اور سزا کا اعلان کرنے لگے۔

بے شک ہر نیا لباس بوسیدہ ہو جاتا ہے اور ہر میٹھی چیز میں تلخ چیز مل جاتی ہے۔

بالوں کی سفیدی گریا موت کی جھنڈیاں ہیں، جو تمہیں یہ بتانے کے لیے لہرائی جاتی ہیں کہ اب تمہیں چلنا ہے۔

کفن جلد ہی بوسیدہ ہو جائے گا اور اس کے بعد تمہارا مٹی ہی کفن ہو گا۔

ابو سلیمان السجستانی کی حسب ذیل تصانیف کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے :-

- (۱) حوان المحکمۃ (۲) مقالہ فی مراتب قوی الانسان (۳) کیفیت الاخذرات التي تنذر
- بہا النفس مما یحدث فی عالم الکون (۴) رسالۃ فی اقتصاد طرق الفضائل۔
- (۵) رسائل الی عضد الدولۃ (۶) مسائل علیہ (۷) اسئلہ واجوبۃ (۸) کلام فی
- المنطق (۹) تعالیق حکمیت (۱۰) رسالۃ فی المحرک الاول (۱۱) رسالۃ فی ان الاجرام
- العلویہ طبعتمہا طبعۃ ثانویہ (۱۲) مقالۃ بکمال الخاص بنوع الانسان

مولانا محمد قاسم نانوتوی

عبدالحکیم صدیق

انیسویں صدی میں برصغیر پاک و ہند نے بعض بڑی بڑی علمی و مذہبی شخصیات اور فکری و تعلیمی تحریکات کو جنم دیا۔ یہ وہ صدی ہے جس میں برصغیر مکمل طور پر برطانوی تسلط میں آگیا۔ جس کے نتیجے میں یورپ کی جدید تہذیب کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں محسوس کیے جانے لگے۔ ان اثرات میں سے بعض کو بغیر کسی جتنی مزاحمت کے تسلیم کر لیا گیا لیکن بعض ایسے بھی تھے جو یہاں کے مذہبی طبقے کو کانٹے کی طرح چبھنے لگے۔ سب سے بڑی چیز جس نے یہاں کی مسلم آبادی کو براؤنر کر دیا، وہ ایک غیر قوم کا سیاسی تسلط اور مذہبی غلبہ تھا۔ اگرچہ یہ کوئی ایسی ان ہونی بات نہ تھی اور اس کے اسباب و علل اُن سیاسی، معاشی و معاشرتی حالات میں موجود تھے جو اورنگ زیب عالمگیر کے دور کے بعد اس سرزمین میں آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہو رہے تھے اور جن کی طرف شاہ ولی اللہ نے اپنی کتابوں میں اشارات کیے ہیں۔

برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لئے انیسویں صدی کے نصف اولیٰ میں مختلف تحریکوں نے جنم لیا۔ اس سلسلے میں مختلف سیاسی، مذہبی اور علمی طریقوں کو آزمایا گیا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا حکم کھلا مقابلہ کیا گیا لیکن چونکہ اصل سیاسی، معاشی، سیاسی اور مذہبی کمزوریوں کی طرف توجہ مبذول نہ کی گئی لہذا یہ ساری کوششیں ناکام ہوئیں۔ البتہ انیسویں صدی کے نصف ثانی میں کچھ ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جو زوال اور

ناکامی کے اصل اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں۔ انہوں نے خود اپنے حالات و مسائل سے واقفیت پیدا کرنے کے علاوہ یورپ کے علم، فلسفہ، فن اور تہذیب سے بھی استفادہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ اپنی ہستیوں کی کوششیں دیرپا ثابت ہوئیں اور انہی کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں میں علمی و فکری ارتقاء کے ساتھ ساتھ سیاسی و معاشرتی شعور بھی پیدا ہوا، بقول شیخ محمد اکرام کے:-

”تیرھویں صدی ہجری ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اہم کشمکش کی حامل تھی۔ ان کے سیاسی تنزل کی تکمیل اسی صدی میں ہوئی۔ لیکن ان کے مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کے آغاز کا زمانہ بھی یہی تھا۔“

تیرھویں صدی ہجری کی ان علمی و مذہبی ہستیوں نے الگ الگ طریقوں سے دین و ملت کے احیاء اور سیاسی قیادت کی تجدید کی کوششیں کیں مگر ان سب کا مقصد واحد تھا، لیکن طریقہائے کار مختلف تھے۔ سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی، مولانا نصیر الدین منگلوری اور مولوی نصیر الدین دہلوی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم نے ۱۸۲۶ء سے ۱۸۳۹ء تک سلسلہ جہاد جاری رکھا لیکن کامیابی نہ ہو سکی اور ان میں سے اکثر حضرات کو جہاد شہادت نوش کرنا پڑا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں جن حضرات نے حصہ لیا ان کا ذکر اس مضمون کے مقصد سے خارج ہے۔ ان حضرات میں سے مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی ایک تھے۔ اس جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد کچھ اہل بصیرت نے مسلمانوں کی خالص دینی تعلیم اور ان میں جو بدعات پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے استیصال کی طرف توجہ کی۔ جن میں ہمیں مولانا نانوتوی پیش پیش نظر آتے ہیں اسی زمانہ میں سچی و آریہ سماجی مشنزوں کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی اور جن کی وجہ سے مسلمانوں کا جدید ذہن کم از کم تشکیک کی سرحد تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کی روک تھام کے لیے ڈاکٹر وزیر خاں، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولوی اہل حسن اور مولوی سید ناصر الدین کے ساتھ ساتھ مولانا نانوتوی نے بھی تقریری مناظروں اور تحریری جوابات کا سلسلہ شروع کیا اور اس طرح ہمارے اہل جدید علم کلام کی بنیاد رکھی گئی۔ جدید یورپی فلسفہ حصول علم کے استخراجی طرق سے زیادہ استقرائی و تجرباتی طریقوں کو برے کار لاتا ہے اور یہی جدید سائنس اور علم کی بنیاد ہے۔ لارڈ میکالے کی ۱۸۳۳ء کی تعلیمی رپورٹ کے بعد پڑھنے پڑاس

سے زیادہ جدید اسکولوں اور کالجوں کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ جن میں مدنی طور پر استقرار اور تجربات و مشاہدات کو نوعیت دی جاتی تھی۔ مولانا نانوتوی نے اس امر کو محسوس کرتے ہوئے اپنی مناظرہ کی تقریروں اور تصنیفات میں استخراج سے زیادہ تمثیلات، محسوسات، تجربات اور مشاہدات کو اساسی استدلال بنایا۔ اور اس طرح مولانا قاری طیب کے الفاظ میں:-

اثبات مذہب حق کے لئے فلسفیانہ علوم اور ایک نئی اور اچھوتی حکمت کی بنیاد

ڈالی، جس میں عقلی ہی نہیں حسی انداز میں اصول و فروع اسلام کو مضبوط اور مدلل طریق پر پیش کیا گیا اور فکر و نظر کو اسی انداز میں دھال دینے کا عمومی راستہ ہموار کر دیا گیا۔

آپ کا یہ طرز فکر نیز مدرسہ دیوبند جیسے عظیم الشان تعلیمی و دینی مرکز کی تاسیس، آپ کے ایسے کام ہیں، جن کی بدولت آپ کو سرزمین ہند کے مسلمانوں کے دلوں میں بہت بڑا مقام حاصل ہے بقول مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے:-

آپ چودھویں صدی ہجری کے مجددین میں سے تھے اور آپ نے ولی اللہی حکمت و معارف کو اہل ہند کے لئے زمانہ حاضر کے لباس میں پیش کیا۔

مولانا نانوتوی کی ان علمی، فکری، سیاسی اور مذہبی کوششوں کی تفصیل اور اس سلسلے میں ان کے فہمی ارتقا پر بحث کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ ناظرین کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی ضلع بہارن پور یوپی کے ایک چھوٹے سے تاریخی قصبہ نانوتہ میں ۱۲۴۸ھ (۱۸۳۲ء) میں پیدا ہوئے۔ یہ قصبہ دہلی سے شمال کی جانب تقریباً ایک سو میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مولانا محمد قاسم کا سلسلہ نسب حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیقی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ مولوی محمد ہاشم کو شاہ جہان بادشاہ کا تقرب حاصل تھا۔ بادشاہ نے آپ کو نانوتہ کے

اطراف میں چند دیہات جاگیر میں دیے۔ آپ نے نانوتہ کو اپنا مستقل مسکن بنایا۔ اور ان کے بعد ان کا خاندان یہاں رہنے لگا۔

آپ کے والد شیخ اسد علی صدیقی اگرچہ فارسی کے مشہور شاعر فردوسی کے شاہنامہ تک پڑھے ہوتے تھے لیکن علم سے انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی ساری عمر کھیتی باڑی میں گزری تھی البتہ آپ کے دوسرے عزیزوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جو علوم مروجہ سے کما حقہ واقف تھے۔ ان میں آپ کے چچا مولانا ملوک علی کویر فرخ حاصل ہے کہ وہ انیسویں صدی کے نصف آخر کے کئی مشہور علماء مثلاً ذکاء اللہ نذیر، سرسید احمد خاں، عبدالرحمن پانی پتی، احمد علی سہارن پوری، محمد مظہر نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور محمد یعقوب نانوتوی کے استاد تھے۔ ان کی علمی لیاقت کے متعلق سرسید احمد خاں لکھتے ہیں :-

”جناب مولوی ملوک علی شاگرد مولوی رشید الدین خاں معقول و منقول میں استعدا و کمال

اور کتب و درسیہ کا ایسا استقصاء ہے کہ فرض کرو کہ ان کتابوں سے گنجینہ عالم حالی ہو جائے تو

ان کی نقل ممکن ہے۔“

مولانا محمد قاسم نانوتوی بچپن سے ہی علمی رجحانات رکھتے تھے۔ آپ کے عربی کے سب سے پہلے استاد اور شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن کے تھے یا مولانا متاب علی نے ظریفانہ طور پر آپ کا نام ”علم کی بکری تجویز کیا تھا۔ آپ بڑے ذہین، طباع، بلند ہمت، تیز و سیع الحوصلہ، جنائش، جری، چست اور چالاک تھے۔ ابتدائی تعلیم نانوتہ میں حاصل کرنے کے بعد آپ نے دیوبند میں مولانا متاب علی کے مکتب میں عربی پڑھنی شروع کی۔ بعد ازاں آپ سہارن پور میں اپنے نانا کے پاس چلے گئے جو یہاں وکالت کرتے تھے اور نہایت

لے محمد یعقوب نانوتوی۔ سیدنا الامام اکبرؒ ص ۲-۳

لے مولانا عبید اللہ سندھی کے بیان کردہ رشتہ کے مطابق مولانا نانوتوی، مولانا ملوک علی کے بھتیجے تھے۔ (موج کوثر ۱۹۸۰)

لے عبید اللہ سندھی، شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک۔ ص ۲۱۶

لے عزیز الرحمن قاسمی، مولانا نانوتوی کی تعلیمی زندگی۔ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند۔ نومبر ۱۹۱۹ء

لے سیدنا الامام اکبرؒ ص ۲۶ از مولانا محمد یعقوب۔

عزت و احترام سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہاں مولانا محمد قاسم کو علمی و ادبی ماحول میسر آیا۔ آپ کے نانا فاری ادب میں اچھی مہارت رکھنے کے علاوہ اردو کے شاعر بھی تھے۔ سہارن پور میں آپ کو مولوی محمد نواز کے سپرد کیا گیا اور ان کے پاس آپ نے کافیہ تک کتب پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو کوئی ایک سال تک دینی تعلیم چھوڑنی پڑی، کیونکہ سہارن پور میں ہوناک و بائی بخار پھیل گیا جس میں آپ کے نانا کا انتقال ہو گیا اور مجبوراً آپ کو سہارن پور کی رہائش ترک کرنی پڑی۔

اتفاق سے ۱۲۵۹ھ میں مولانا ملوک علی صاحب اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے نانوتوی آئے۔ اس وقت موصوف ولی کے مشہور اینگلو عربک کالج میں پروفیسر تھے۔ آپ نے مولانا نانوتوی کی ذہانت اور علمی استعداد کو دیکھ کر ریفیصلہ کیا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ دہلی لے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مولانا نانوتوی کی اصل تعلیم و تربیت کا زمانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔

دہلی میں آپ نے سب سے پہلے مولانا ملوک علی سے کافیہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک سال بعد مولانا رشید احمد گنگوہی بھی مولانا ملوک علی کے یہاں بحیثیت ایک طالب علم کے آئے اور جلد ہی مولانا نانوتوی کے ہم سبق ہو گئے۔ یہاں ان دونوں بزرگوں کی نہ صرف ظاہری تعلیم ہوئی بلکہ انہیں ۱۸۵۷ء کے اس محارب آزادی کے لیے بھی تیار کیا گیا۔ جس میں کہ تحریک ولی الملکی کے قارئین کو حصہ لینا تھا۔ بات یہ ہے جیسا کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ ان کے استاد مولانا ملوک علی ایک باکمال استاد ہونے کے علاوہ ۱۸۵۷ء سے ۱۸۶۶ء تک تحریک ولی الملکی کے دور ثانی کے امام اور مولانا محمد اسحاق کے نائب بھی تھے۔ ظاہراً وہ انگریزی حکومت کے ملازم تھے لیکن فی الحقیقت وہ شاہ ولی اللہ کی اس دینی، علمی، سیاسی و سماجی تحریک کے کارکنوں میں تھے جسے ایک سو برس قبل شاہ صاحب اچھائے ملت کے لیے وجود میں لائے تھے۔ ظاہری تعلیم کے سلسلہ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اکثر دوسری کتب مولانا ملوک علی سے پڑھیں۔ آپ کا معقولات کی طرف خاص رجحان تھا۔ معقول کی مشکل سے مشکل کتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے میں انہیں

انہیں کوئی وقت نہیں ہوتی تھی۔ میرزا ہدایت قاضی، صدر، شمس باغ و غیرہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے حافظ قرآن منزل سناتا ہے۔ دوسرے طالب علموں کی طرح آپ ان کتب کا ترجمہ نہیں کرتے تھے اور سن پڑھتے۔ پہلے مطالعہ کرتے تھے بلکہ ایسا پڑھتے تھے جیسے تلاوت ہو رہی ہے۔

علوم متوجہ کی تقریباً سب کتب ختم کرنے کے بعد مولانا نانوتوی نے شاہ عبدالغنی اور مولانا احمد علی سہارن پوری سے حدیث پڑھی۔ مقولات کی طرح مقولات میں بھی آپ دوسرے طلباء سے ممتاز تھے حد پڑھتے وقت بالعموم آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی ہے۔ درس نظامی سے فراغت کے بعد آپ کچھ عرصہ تک دہلی کے اینگلو عربک کالج میں پڑھتے رہے اور اس سلسلے میں آپ نے حساب، اقلیدس وغیرہ میں اپنی غیر معمولی قابلیت دکھائی لیکن آپ کالج کے امتحان میں شریک نہ ہوئے۔

اس زمانے میں مولانا احمد علی محدث سہارن پوری حدیث کی قلمی کتب کی تصحیح، تحشیہ اور اشاعت میں مصروف تھے۔ مولانا نانوتوی نے ان کے یہاں ملازمت کر لی اور اس دوران میں صحیح بخاری کے آخری پانچ اجزاء پر حاشیہ لکھا۔ ان اجزاء کے وہ مقامات خاص طور پر مشکل تھے جن میں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات کیے ہیں۔ مولانا نانوتوی نے ان اجزاء کی تصحیح و تحشیہ میں غیر معمولی کاوش سے کام لیا۔ تصحیف مذہب کی تائید میں مستند دلائل دئے۔

اس زمانے میں مختلف چھاپہ خانوں میں دینی کتابوں کی تصحیح و تحشیہ کا کام آپ کا ذریعہ معاش تھا۔

۱۰ سیدنا الامام البکیر

۱۱ مولانا تھانوی قصص الاکابر ۲۹ - الھادی جمادی الثانی ۱۳۵۷ھ

۱۲ مولانا اشرف علی تھانوی - الھادی جمادی الثانی ۱۳۵۷ھ

۱۳ اعجاز الحق قدوسی، شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور ان کی تعلیمات ۵۹۳

۱۴ الامام البکیر -

یہ بھی گویا ایک طرح سے ان کا حصول علم ہی کا زمانہ تھا۔ دورہ حدیث کے اثنائیں ہی مولانا نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے مل کر حاجی امداد اللہ صاحب کی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے کچھ عرصہ شیخ کی خدمت میں رہ کر منازل سلوک طے کیں۔ اس دوران میں آپ نے وعظ و فتویٰ سے انک رہ کر زیادہ وقت ذکر اور مراقبہ میں گزارا۔ اور بڑی سادگی اور قنوت سے زندگی بسر کر لی۔ بالآخر حاجی صاحب نے یہ کہتے ہوئے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ "قاسم کے زہد و تقویٰ کی مثال پہلے زمانے میں ملے تو ملے لیکن ہمیں اس زمانے میں نہیں ملتی۔"

شیخ مظفر حسین کاندھلوی کے اصرار پر آپ نے منبر سے پہلی بار وعظ فرمایا اور پھر رفتہ رفتہ آپ کو وعظ میں کمال حاصل ہو گیا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہنے لگ گئے کہ مولانا کی خوش بیانی اور پُرگوئی یا تو وعظ میں جتنی ہے یا سبق پڑھانے میں۔ باقی آپ کی معمولی گفتگو تصباتی ہے۔

وعظ پر اس قدر قدرت ہونے کے باوجود آپ عام طور پر وعظ نہ کہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اصرار کیا تو فرمایا۔ "وعظ ہم لوگوں کا کام نہیں اور نہ ہمارا وعظ کچھ مؤثر ہو سکتا ہے۔ وعظ کا کام تھا مولانا اسماعیل شہید کا اور انہی کا وعظ مؤثر بھی تھا۔"

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مولانا نانوتوی کے حصہ لینے کے متعلق اختلاف آرا رہے۔ آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار امداد و دوست مولانا محمد یعقوب و مولانا مملوک علی کے بیان کے مطابق آپ فسادوں سے کوسوں دور تھے۔ آپ کے دشمنوں کی پھیلائی ہوئی بات تھی کہ آپ تھانہ مجون اور شامی کے فساد میں شریک تھے۔ اسی بنا پر آپ کچھ عرصے تک رُوپوش رہے۔ پھر پنجاب اور سندھ جتنے ہوئے کراچی سے حج کرنے چلے گئے۔

۱۔ مولانا تھانوی، حکایات ادیبانہ لاہور ۱۹۵۷ء ص ۲۲۹

۲۔ مولانا تھانوی، حکایات ادیبانہ ص ۲۲۷

۳۔ سیدنا الامام الکبیر، از مولانا محمد یعقوب

مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں ناظم جمعیت علمائے ہند نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں آپ کی شرکت کی نوعیت کی وضاحت ہوتی ہے۔ مولانا سندھی کی تحقیق یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء سے تقریباً ۱۶ سال قبل ہندوستان کے حالات کو ناسازگار پارمولانا محمد اسحاق نے تحریک ولی اللہی کا مرکز دہلی سے مکہ معظمہ منتقل کر دیا۔ اور دہلی میں ایک مائدہ بورڈ مقرر کیا۔ جو ہندوستان میں ان کی نیابت کرتا تھا۔ اس بورڈ کے صدر مولانا ملک علی صاحب تھے ان کے بعد اس کی صدارت حاجی امداد اللہ صاحب کے سپرد کی گئی۔ مولانا نونوئی اور مولانا رشید احمد گنگوہی بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ اس جماعت کا براہ راست ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن چونکہ جنگ آزادی شروع ہو گئی تھی اس لیے قدرتا اس ولی اللہی جماعت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آیا وہ اس محاربہ میں شریک ہو یا اس سے بے تعلق رہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے جماعت کے سربراہ آدودہ حضرات کا اجتماع ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ بجائے فسادوں کے ساتھ شامل ہونے کے یہ جماعت الگ سے جہاد کرے۔ اس سلسلے میں حاجی امداد اللہ صاحب امیر مقرر کیے گئے اور مولانا نونوئی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن اور مولانا محمد منیر وغیرہ کو دوسرے انتظامات دیتے گئے۔ اس جماعت کا بڑی آسانی سے تھانہ بھون پیر قبضہ ہو گیا۔ وہاں سے شاملی کی طرف کوچ کیا گیا۔ ان کا نصب العین دہلی تھا۔ راستہ میں کئی مقامات پر معرکے ہوئے۔ مولانا نونوئی کے متعلق حضرت حاجی صاحب نے مولانا محمد منیر صاحب سے کہا:۔۔۔ محمد قاسم بالکل آزاد اور جری ہیں۔ ہر صفت میں بے محابا گھس جاتے ہیں۔ مولانا عاشق علی کے بیان کے مطابق ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب، مولانا گنگوہی، مولانا نونوئی اور حافظ ضامن صاحب کا مقابلہ سندھو چیمپوں سے ہو گیا۔ پھر کیا تھا۔۔۔

یہ نبرد آزما جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہارنے

جانے والا نہ تھا۔ اس لیے اٹل پہاڑ کی طرح پراجھا کر ڈٹ گیا اور سرکار پر جان نثاری کیلئے
تیار ہو گیا۔ اللہ نے شجاعت و جواہری کہ جس ہوناک منظر سے شیر کا پتہ پانی اور بہاؤ سے
بہاؤ کا زہرہ آب ہو جائے وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلواریں بیٹے حجم غفر بند و قہجیوں کے
سامنے ایسے جیسے رہے گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ چنانچہ آپ پر فائز ہوئے اور
حضرت حافظ ضامن جزیر ناف گولی کھا کر شہید بھی ہوئے۔

ان کے معرکوں کے بعد شمالی پریم، اکتوبر ۱۸۵۷ء کو مجاہدین کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن انہی دنوں انگریزوں نے
مہلی منٹج کر لی اور جنگ آزادی کا مرکز ان کے ہاتھ آ گیا۔ اس سے لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور سب اپنے
اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ مہلی منٹج کرنے کے بعد انگریزی فوجیں تھانہ بھون کی طرف بڑھیں باوجود
اس کے کہ مجاہدین بڑی بہادری سے لڑے، لیکن بالآخر شکست کھائی۔ حاجی امجد اللہ مولانا عبد الغنی اور مولانا
رحمت اللہ کیرانوی تو کچھ کڑکل گئے اور سبلاست مکہ معظمہ پہنچ گئے، لیکن مولانا نونوئی اور مولانا رشید احمد
گنگوہی ہندوستان ہی میں رہے۔

اوپر کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں تک اس فتنہ و فساد کا تعلق ہے جو ۱۸۵۷ء کے
محاربہ آزادی کے سلسلے میں ہوا، بزرگ اس سے بے تعلق رہے۔ اور اس کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا
لیکن وہ اس موقع پر انگریزوں کے خلاف لڑے ضرور اور خود اپنی کمان بنا کر لڑے۔ گویا وہ فساد یوں
کے ساتھ شریک نہیں تھے لیکن جنگ آزادی میں انہوں نے اپنا فرض لازماً ادا کیا۔ انہوں نے جہاد کیا اور
جہاد و فساد نہیں ہوتا بلکہ قاطع فساد ہوتا ہے۔

۱۸۵۷ء کے جنگاموں کے فرو ہونے کے بعد مولانا محمد قاسم کے نام وارنٹ جاری کیے گئے اور ان کی

۱۔ تذکرۃ الرشید ج ۱ ص ۴۷

۲۔ سید احمد خاں۔ لائل محمد انس آف انڈیا۔

۳۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی — از سید محمد میاں

گرفتاری کے لیے انعام کا اعلان بھی ہوا۔ اس پر آپ کو پیش ہو گئے اور دو سال تک گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھرتے رہے اور گرفتار نہیں ہوئے۔ اس اثنا میں حاجی املاؤ اللہ صاحب مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے مولانا نانوتوی نے بھی مکہ معظمہ کا قصد فرمایا۔ وہ پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ پہنچے اور وہاں سے ۱۲۷۷ھ (۱۸۶۰ء) کو جہاز میں بیٹھ کر حجاز مقدس کو روانہ ہوئے۔ آپ نے ایک سال حجاز مقدس میں گزارا پھر واپس وطن لوٹے۔ دہلی میں مفتی ممتاز علی کے مطبع مجتہبی میں ملازمت کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ کوشش بھی جاری رہی کہ کسی طرح شاہ محمد اسحاق کے اس کام کو جسے وہ حجاز جاتے ہوئے ایک نمائندہ بورڈ کے سپرد کر گئے تھے اشرع کر سکیں، یعنی امام عبدالعزیز کے مدرسہ دہلی کے نمونے پر ایک مدرسہ قائم ہو جو آگے چل کر دلی الہی تحریک کا مرکز بن سکے۔

دلی الہی تحریک کے قارئین نے مناسب سمجھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد منیر اور مولانا محمد مظہر ہندوستان میں رہ کر تحریک کو نئے سرے سے ایسے انداز میں شروع کریں کہ حکومت برطانیہ کو اس پر کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ چنانچہ اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ ملک کے اندرونی مدارس قائم کیے جائیں جہاں سے ایسے علمائے ارفع تحصیل ہوں جو معاشرتی و دینی اصلاح کے ساتھ ساتھ سیاسی جدوجہد میں بھی حصہ لے سکیں۔ اس مقصد کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند، جامعہ قاسمیہ، مدرسہ شاہی مراد آباد و دارالعلوم سہارن پور قائم ہوئے اور انہیں سیاسیات سے علیحدہ رکھنے کا اعلان کیا گیا۔

دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ۱۵ محرم ۱۲۸۲ھ (۲۰ مئی ۱۸۶۶ء) کو دیوبند کی چھتہ کی تاریخی مسجد میں ایک طالع علم محمود جو آگے چل کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے نام سے مشہور ہوئے، اور ایک استاد ملا محمود سے ہوئی۔ یہ نہایت معمولی ابتدا تھی جس کے اصل محرک مولوی فضل الرحمن دہلوی، مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد اور مولوی

مولانا محمد یعقوب نانوتوی — بیاض یعقوبی

تاریخ دیوبند از سید محبوب رضوی

ذوالفقار علی تھے۔ مولانا محمد قاسم نے اس مدرسے کو شروع ہی سے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اسی سال مولانا مملوک علی کے فرزند مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے محکمہ تعلیم میں اپنی ملازمت سے استعفا لے دیا۔ اور وہ مدرسے کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ پہلے سال کے اختتام تک طلبہ کی تعداد ۸۰ تک پہنچ گئی۔ اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ مسجد چھتہ ناکافی ثابت ہوئی اور ۱۸۷۹ء میں دارالعلوم کی موجودہ عمارت کاسنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر ایک بہت بڑا مجمع تھا، جسے مخاطب کرتے ہوئے مولانا نانوتوی نے فرمایا:

”عالم مثالی میں اس مدرسے کی شکل ایک مانتھی کی مانند ہے۔ جیت تک اس کا مدار توکل علی اللہ پر رہے گا یہ مدرسہ ترقی کرتا رہے گا۔“

مولانا محمد قاسم اگرچہ علم و فضل میں اپنے دور میں مکتائے روزگار تھے، لیکن عام لوگوں میں آپ کی شہرت زیادہ تر ان مناظروں اور مباحثوں کی وجہ سے ہوئی جو آپ کے اور آریہ سماجیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں اس سرزمین میں انگریزی حکومت کے پاؤں جم چکے تھے اور اس نے ہر فرقے کو جو مذہبی آزادی دی تھی، اس کی وجہ سے عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کی طرف سے اسلام پر عام اعتراضات کیے جا رہے تھے اور اس طرح اسلام کے خلاف غیر مسلموں کا تقریری و تحریری محاذ قائم ہو گیا تھا۔

۱۲۹۳ھ کا ذکر ہے۔ ضلع شاہ جہان پور کے ایک ذی مقدور اور صاحبِ جاوید شخص مفتی سیارے لال کبیر پنشنی نے عیسائیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک مذہبی مناظرے کا انتظام کیا اور اس کا نام ”میلہ خدا شناسی“ رکھا۔ اس میلے میں عیسائیوں کی طرف سے پادری نولس اور مسلمانوں کی طرف سے مولانا محمد قاسم اور مولوی سید ابوالمنصور دہلوی شریک ہوئے۔ مولانا محمد قاسم نے ابطالِ تثلیث و شرک اور اثباتِ توحید پر تقریر فرمائی۔ اس ضمن میں اتنے پختہ اثر اور ذہنی دلائل دیے کہ کسی سے ان کا جواب بن نہ پڑا اور مناظرے

لے تاریخ دیوبند — از سید محبوب رضوی۔

” ” ” ” ”

۳۵ مباحثہ شاہ جہان پور — مطبع مجتبائی دہلی ۱۹۱۴ء

کی کامیابی کا سہرا مولانا محمد قاسم کے سر پر۔ قرب و جوار کے لوگوں میں مولانا کی یہ کامیابی نیلی نیلی کی کامیابی کہی گئی اور یہ مناظرہ اس نام سے مشہور ہوا۔ اس لیے کہ مولانا محمد قاسم اس مناظرے میں نیلی نیلی پہنے ہوئے تھے۔ اگلے سال ایک اور مباحثہ ہوا، جس میں ہندوؤں کی طرف سے آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سوتی اور منشی اندرمن اور عیسائیوں کی طرف سے پادری اسکاٹ، پادری نولس اور پادری واکر وغیرہ شریک ہوئے۔ مولانا محمد قاسم کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر مہب ہنود پر بڑا عبور رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی اس مباحثہ میں نمائندگی کر رہے تھے۔ ضلع شاہ جہان پور کے منشی بیارے لال کبیر بیچتی بانی میلہ خدا شناسی نے اہل مباحثہ کے سامنے پانچ سوالات کیے تھے جن کے جوابات مولانا محمد قاسم نے اس قدر مدلل اور مثبت طریقے سے دیئے کہ گزشتہ سال والے مباحثے کا سماں بندھ گیا۔ اور حاضرین مولانا کے علم و فضل پر عیش و عشرت کرائے۔ یہ سوالات حسب ذیل تھے:-

۱۔ دنیا کو خدا نے کس چیز سے بنایا اور کس وقت اور کس واسطے؟

۲۔ خدا کی ذات محیط کل ہے یا نہیں؟

۳۔ خدا عادل بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دونوں کس طرح؟

۴۔ وید، بائبل اور قرآن کے کلام الہی ہونے کی کیا دلیل ہے؟

۵۔ نجات کیا ہے اور وہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟

شاہ جہان پور کے اس دور کے میلے کے بعد رڑکی میں آریہ سماجیوں کی طرف سے اسلام کے خلاف ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کیا گیا۔ تو ایہ کہ پنڈت دیانند سوتی نے رڑکی پہنچ کر وہاں ایک اجتماع میں برسر عام اسلام پر طرح طرح کے فلسفیانہ اعتراضات کیے۔ جب مسلمانوں نے ان کا جواب دینا چاہا اور پنڈت

لکے مباحثہ شاہ جہان پور۔ مطبع محبتیاتی دہلی ۱۹۱۲ء۔

لکے " " " " " "

لکے " " " " " "

دیواندہ سرسوتی سے اس بابے میں مباحثہ کرنے کا کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں مولانا محمد قاسم کے سوا کسی سے مباحثہ کرنے کو تیار نہیں۔ ان دنوں مولانا نانوتوی بیمار تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ رٹ کی پہنچے، اور پنڈت دیواندہ سرسوتی کو مباحثہ کرنے کی دعوت دی۔ لیکن وہ ٹال مٹول کرنے لگے اور ایک رات رٹ کی سے چپکے سے چلے گئے۔ اس پر مولانا نانوتوی کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ جس طرح پنڈت دیواندہ نے بکسر عام اسلام پر اعتراضات کیے تھے، وہ ان کا اسی طرح برسر عام جواب دیں۔ اور اسلام کی حقانیت ثابت کریں۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم نے مسلسل تین دن تک رٹ کی میں عام جلسے میں تقریر کی۔ اور اس میں پنڈت دیواندہ کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا۔ پنڈت دیواندہ نے اسلام پر گیارہ اعتراضات کیے تھے جن میں ایک اعتراض خانہ کعبہ کی طرف منکر کے مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر تھا۔ مولانا محمد قاسم نے نہ صرف اپنی تقریر میں اس کا جواب دیا بلکہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی، جس کا نام "قلید نما ہے"۔ باقی کے جو دس اعتراضات تھے۔ ان کا رد ایک اور کتاب "انتصار الاسلام" میں کیا۔ اس کتاب میں مولانا نانوتوی نے صرف پنڈت دیواندہ سرسوتی کے اعتراضات کا جواب نہیں دیا۔ بلکہ سر سید احمد خاں نے زشتیوں، جنونی، شیطان اور اس قسم کی دوسری مابعد الطبیعی مخلوقات کی جو تشریحات کی ہیں، ان کا محاکمہ بھی کیا۔

۱۔ تقریری و تحریری مباحثوں کے علاوہ مولانا محمد قاسم کے اور بھی متعدد رسائل اور کتابیں ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل خاص طور پر مشہور ہیں:-

۱۔ گفتگوئے مذہبی ۲۔ مباحثہ شاہجہان پور

۳۔ انتصار الاسلام ۴۔ حجت الاسلام

۵۔ قلید نما ۶۔ تحذیر الناس

۷۔ مناظرہ عجیبہ ۸۔ آب حیات

۹۔ قصائد قاسمیہ ۱۰۔ تقریر و لپیڈیز

۱۱۔ فیوض قاسمیہ ۱۲۔ اسرار قرآنی

۱۳۔ دلیل محکم ۱۴۔ حدیث الشیعہ

۱۵۔ الحق الصریح فی بیان التزویج

۱۶۔ تصفیۃ العقائد

۱۷۔ تحفہ الحجیہ

۱۸۔ لطائف تاسمیع

۱۹۔ ماسم العلوم

افسوس ہے مولانا محمد قاسم نے بہت کم عمر پائی۔ ابھی مشکل پچاس برس کے بھی نہیں تھے کہ دواعی اجل کا بلاوا آگیا۔ اور ۱۲۹ھ ۱۸۸۰ء کو ضیق النفس کی بیماری میں دیوبند میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بے وقت موت کا صرف آپ کے عقیدت مندوں اور ہم خیالوں ہی کو سخت صدمہ نہیں ہوا۔ بلکہ جو لوگ آپ سے فکری اعتبار سے اختلاف رکھتے تھے انہوں نے بھی آپ کا بڑے سوز و گداز سے ماتم کیا۔ اور آپ کی موت کو ایک بہت بڑا نقصان بتایا۔ سچ ہے الفضل ما شہدت بعد الاعداء مثال کے طور پر اس حادثے کا ذکر کرتے ہوئے سر سید احمد خاں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے ۲۴ مارچ ۱۸۸۰ء کے شمارے میں جو لکھا ہے۔ اسے یہاں درج کیا جاتا ہے:-

”زماں بہتوں کو رویا ہے اور آئندہ بھی بہتوں کو روئے گا۔ لیکن ایسے شخص کے لیے رونا جس کے بعد اس کا کوئی جانشین نظر نہ آئے، نہایت رنج و غم اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔۔۔۔۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بعد جناب مولوی اسحاق کے کوئی شخص ان کی مثل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ مگر مولوی محمد قاسم مرحوم نے اپنی کمال نیکی و بینداری، تقویٰ اور روع اور مسکینیت سے ثابت کر دیا کہ اس دلی کی تعلیم و تربیت کی بدولت مولوی محمد اسحاق صاحب کی مثل ایک اور شخص کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ ہے۔۔۔۔۔ مسائل خلاف میں بعض لوگ ان سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے۔ مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے ہم مولوی محمد قاسم کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضی کا ہو، خواہ کسی سے خوشی کا ہو، کسی طرح ہوائے نفس یا ضد یا عداوت پر محمول نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام کام اور افعال جس قدر کہ تھے، بلاشبہ لتھیت اور ثواب آخرت کی نظر سے تھے۔“

میر اسفر حجت

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

حضرت مولانا رحمت اللہ نے فقہِ مسیحیت کے استیصال کی غرض سے جو کتابیں روزِ نصاریٰ میں تالیف کیں۔ وہ حسب ذیل ہیں :-

(۱) انظار الحق جلیفہ المسلمین سلطان عبدالعزیز خاں اور صدر اعظم خیر الدین پاشا تونسہ کی تحریک پر پادری فنڈر سے اکر آباد آگرہ میں جو منظرہ ہوا۔ اس کی مفصل کیفیت اور تمام مسائل کا نہایت بسط و شرح کے ساتھ اس کتاب میں بیان ہے۔ یہ کتاب عربی میں ہے۔ ۹۰ اور جب ۱۲۸۰ھ میں قسطنطنیہ میں اس کتاب کی تالیف شروع کی اور آخر ذی الحجہ ۱۲۸۰ھ میں ختم ہوئی۔ ۱۲۸۱ھ میں سب سے پہلے قسطنطنیہ میں چھپی۔ صدر اعظم مرصوف کے حکم سے ایک ترک عالم نے اس کا عربی سے ترکی میں ترجمہ کیا۔ اور "ابزار الحق" کے نام سے مکملی ترکی ترجمہ شائع ہوا۔ نیز یورپ کی متعدد زبانوں میں حکومت کی طرف سے اس کے ترجمے شائع کیے گئے جن کو پادریوں نے خاص اہتمام اور کوشش سے تلف کیا۔ مصر میں متعدد بار طبع ہو چکی ہے۔ مولوی سلیم اللہ صاحب مرحوم نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا تھا جس کے چھپنے کی نوبت نہ آئی۔ مولوی غلام محمد صاحب بہا نجا رانڈیری نے بڑی محنت و جان ناکاہی گجراتی سے ترجمہ کیا جو شائع ہو چکا ہے۔ انظار الحق کے انگریزی ترجمہ کی اشاعت کے بعد "ٹائمز آف لندن" نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ :-

اس اہقر کی ذاتی لائبریری میں اس کتاب کا مصری ایڈیشن موجود ہے۔

لوگ اگر اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے تو دنیا میں مذہب عیسوی کی ترقی بند ہو جائے گی۔

۲۔ ازالۃ الاولیاء — یہ کتاب ۵۶۴ صفحات پر سید المطالع کوچہ بلاقی بیگم دہلی میں سید قوام الدین صاحب کے زیر اہتمام فارسی میں ۱۲۶۹ھ میں بڑی تطبیق پر چھپی۔ ردّ نصاریٰ کے اکثر مباحث کا اس میں مسکت جواب ہے اس میں پادری فنڈر کی کتاب ”میزان الحق“ کے اعتراضات کے دندان شکن جوابات بھی ہیں۔

۳۔ ازالۃ الشکوک — یہ کتاب عیسائیوں کے اتالیس سوالوں کا جواب ہے۔ ۱۲۶۸ھ مطبع بق ۱۸۵۴ء میں تصنیف ہوئی اور دو جلدوں میں شائع ہوئی۔

۴۔ اعجاز عیسوی — اس کتاب میں پوری طرح بائبل کا غیر معتبر اور محرف ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ۱۲۶۹ھ میں لکھی گئی پہلی بار لاہور میں اور دوسری مرتبہ مطبع رضوی دہلی میں طبع ہوئی۔ دوسرے صفحات پر شتمل ہے۔

۵۔ احسن الاحادیث فی البطلان القلیث — دلائل عقلیہ و نقلیہ سے تثلیث کا ابطال کیا گیا ہے۔ ۱۲۷۱ھ میں تصنیف ہوئی اور مطبع رضوی دہلی میں ۱۲۹۲ء میں چھپی۔

۶۔ بروق لامعہ — رسول مقبولؐ کی شان رسالت کا مدلل اثبات اور خاتم المسلمین پر ختم رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ غیر مطبوعہ۔

۷۔ المبحث الشرعی فی اثبات النسخ والتحریف — ۱۲۷۰ھ میں لکھی گئی۔ ۵۶ صفحات پر فخر المطالع دہلی میں چھپی ہے۔

۸۔ معدل الخوجاج المیزان — یہ کتاب میزان الحق مؤلف پادری فنڈر کا جواب ہے۔

۹۔ قلب المطالعین — یہ کتاب ”تحقیق دین حق“ مؤلف پادری لاسمندا کا رد اور جواب ہے۔ غیر مطبوعہ۔

۱۰۔ مبیار التحقیق — کتاب ”تحقیق الایمان“ مؤلف پادری صفدر علی کا دندان شکن جواب ہے۔ سلسلہ

انقلاب ۱۸۵۷ء اور مولانا رحمت اللہ پر گہرا اثر دہشتا ملی میں شیوخ اور مسلمان گوجروں کے ہاتھ میں زمینداری تھی جن میں دین داری کے ساتھ جوش بھی تھا۔

اقتلاب ۱۸۵۷ء میں تھانہ بھون اور کیرانہ کا ایک محاذ قائم کیا گیا۔ تھانہ بھون میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور مولوی عبدالحکیم صاحب تھانہ معرقتار کے اور نواحی کیرانہ میں مولانا رحمت اللہ نے گورہ فوج کا مقابلہ کیا۔ عصر کی نماز کے بعد مجاہدین کی تنظیم و تربیت کے لیے کیرانہ کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بندوق کی آواز پر لوگوں کو جمع کیا جاتا اور اعلان ہوتا تھا: "ملک خدا کا اور حکم مولوی رحمت اللہ کا۔" اس جملہ کے بعد جو کچھ کرنا ہوتا تھا، وہ عوام کو سنایا جاتا تھا۔

اس محاذ پر بظاہر شکست کا امکان نہ تھا مگر بعض اپنا نئے وطن کی زمانہ سازی اور مخبروں کی سازش نے حالات کا رخ بدل دیا۔ کیرانہ میں گورہ فوج اور توپ خانہ داخل ہوا۔ مولانا رحمت اللہ کی تلاشی ہوئی۔ لیکن مولانا موقع پاتے ہی نکل گئے۔ آپ کو باغی قرار دے کر گرفتاری کے لیے انعام کا بھی اعلان ہوا۔ حضرت مولانا مرحوم اپنا نام "مصلح الدین" بدل کر پیدل دہلی روانہ ہوئے۔ بچے پورا اور جودھ پور کے قریب ریگستانوں کو پیادہ طے کرتے ہوئے سورت پہنچے، اس زمانہ میں بندرگاہ سورت سے جہاز کا سفر آسان نہ تھا۔ بادبانی جہاز چلا کرتے تھے۔ سال بھر میں صرف ایک جہاز ہوا کارنٹ موافق پاکر سورت سے روانہ ہوتا اور اس طرح جہد سے کیا کرتا تھا۔ مولانا اس بادبانی جہاز کے ذریعہ جہد روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد بالآخر مکہ پر پہنچ گئے۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، مولانا کیرانوی سے کچھ پہلے مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے اور رباط داودیرہ و جبہ باب العمرہ سے متصل ہے، کے ایک حجرہ میں مقیم تھے صبح صادق کے قریب حضرت مولانا مرحوم مکہ معظمہ پہنچے۔ مطاف میں حضرت حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد دونوں رباط داودیرہ میں آئے۔

مولانا رحمت اللہ صاحب نے قیام مکہ کے دوران وہاں کے درس و تدریس کے نظام کو ناقص سمجھا اگرچہ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے لاکھوں روپیہ تعلیم پر خرچ ہوتا تھا۔ آپ کو خیال آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی مٹی ہر ہر درس گاہ کا زمین حرم پر از سر تو اچھا کیا جائے، جس میں مہاجرین کی اولاد اور عرب بچوں کی تعلیم و تربیت کے انتظام کے ساتھ صنعت و دست کاری سکھانے کے لیے بھی ایک باقاعدہ صنعتی اسکول اعلیٰ پیمانہ پر قائم ہوتا کہ درس سے فارغ شدہ طلبہ گداگری اور افلاس کا شکار نہ ہو کر تنگ اسلام نہ بنیں۔ مولانا نے اس کے لیے اپیل کی اور کچھ ابتدائی رقم بھی جمع ہو گئی۔

۱۲۹۰ھ میں کلکتہ کی ایک محترمہ خاتون صولت النساء بیگم صاحبہ اپنی لڑکی اور داماد کے ساتھ حج کے لیے آئیں۔ محترمہ نے مکہ معظمہ میں ایک رباط (مسافر خانہ)

بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ موصوفہ کے داماد اثر مسجد حرم میں مولانا کیرانوی کے حلقہ درس میں شریک ہوتے مشورہ کے طور پر انہوں نے اپنی خوش دامن کے ارادہ کا ذکر کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں مسافر خانوں کی کمی نہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت ایک مدرسہ کی ہے اور مکہ معظمہ میں کوئی مستقل مدرسہ نہیں صولت النساء بیگم صاحبہ دوسرے دن خود حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس رائے کو پسند کرتے ہوئے مدرسہ کے لیے زمین کی خرید و غیرہ کے متعلق گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ کو عظیم الشان کار خیر اس بلند ہمت خاتون سے لینا تھا۔ محلہ خندربیسہ میں جگہ خریدی گئی اور مدرسہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اکثر صولت النساء صاحبہ خود تعمیر کا کام دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور یہ خدمت جس کی محترمہ کو توفیق ہوئی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ یہ سعادت اور فخر اس بیوہ خاتون کے حصہ میں تھا، اس لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ نے ان کے اس ایثار کی یادگار کے طور پر مرکز اسلام کے اس اولین علمی بنا کا نام مدرسہ صولتبیہ رکھا، جو قیامت تک ان کے نام کو عزت اور سچی ناموری کے ساتھ زندہ رکھے گا۔

بانی مدرسہ نے گرد و پیش کے تمام حالات کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اس مدرسہ صولتبیہ کا مسلک

تاکید کی گئی ہے:-

- ۱۔ قطعی طور پر سیاسیات اور سیاسی دل چسپیوں سے ہر کارکن مدرسہ اور طالب علم کا بے تعلق رہنا ضروری
- ۲۔ اختلافی امور اور مختلف فیہ مسائل سے کلی طور پر احتراز کیا جائے۔
- ۳۔ تفریق اور گروہ بندی سے ہر طرح بچنا چاہیے۔

مولانا نے ان تینوں امور کو مدرسہ کا گویا مستقل مسلک قرار دیا۔ اس مدرسہ کے ابتدائی دور میں مولانا کیرانوی سے جن اصحاب کو شرف تلمذ حاصل ہوا۔ ان میں سے چند نام درج ذیل ہیں:-

۱۔ شریف حسین بن علی۔ سابق امیر تکرہ بانی حکومت ہاشمیہ ۲۔ شیخ احمد عبداللہ مرداد۔ شیخ الامام الخلیفۃ

(۲) شیخ عبدالرحمن سراج مفتی احناف و شیخ العلماء مکہ معظمہ (۴) امین محمد و انائب قاضی مکہ مکرمہ (۵) عبدالرحمن احمد وہاب صدر مدرس مدرسہ صولتیہ (۶) عبدالستار بطوی (۷) سید حسن و حلال وغیرہم۔

اگر دارالعلوم حرم صولتیہ کے ابنائے قدیم کی فہرست دیکھی جائے تو مرحومین کو چھوڑ کر حال کے جو علماء علم حجاز کہلاتے ہیں جیسے شیخ یحییٰ انان شیخ حسن مشاط وغیرہ سب مدرسہ صولتیہ کے فیض یافتہ ہیں۔

مکہ مکرمہ کا قیسر امیر مدرسہ دارالحدیث خیرہ ہے اس مدرسہ کی زیارت کا بھی موقع ملا حضرت مولانا علی محمد صاحب کاکے پوتا جو سندھ کے مشاہیر علماء میں سے ہیں اور پروفیسر فخر الحسن کی معیت میں دارالحدیث خیرہ میں پہنچا اس مدرسہ کے مدیر اعلیٰ شیخ حمزہ عبدالرزاق محدث ہیں شیخ حمزہ سے غائبانہ تعارف تو تھا کیونکہ وہ میر سے استاد علامہ عبید اللہ سندھی کے شاگرد اور میر سے دوست مولانا محمد نور مرشد ملی کے استاد ہیں شیخ حمزہ اصل میں مصری عالم ہیں لیکن ہجرت کر کے مکہ میں مقیم ہو گئے۔ آپ کی کتب مینی اور مطالعہ کے شوق کی تعریف تو میں نے پہلے سے سن رکھی تھی۔ ان کی یہی چیز میر نے لیے خاص طور سے جاذبِ نظر تھی، کیونکہ مجھے بھی ایسی ہی دھن رہتی ہے شیخ حمزہ سے جب ملاقات ہوئی تو سنی ہوئی خبروں سے ان کو زیادہ پایا۔ کتابوں کے ڈھیر ان کے ارد گرد تھے، اور وہ مطالعہ میں مصروف تھے۔ اس وقت ان کی عمر ستر کے قریب ہو گئی لیکن پھر بھی مطالعہ جاری ہے میں نے ان کی خدمت میں دو کتابیں، تفسیر الہام الرحمن تالیف علامہ سندھی اور لمحات تالیف شاہ ولی اللہ پیش کیں۔ براے خوش ہوئے اور مجھے بھی اپنی کچھ کتابیں عنایت فرمائیں۔

اس مدرسہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اساتذہ سب کے سب سلفیہ مشرب کے ہیں، مولانا عبدالغنی صاحب بہادر لپوری جن کو وہاں سندھی کہا جاتا ہے، اسی مدرسہ میں حدیث کا درس دیتے ہیں، آپ میر سے پرانے کرم فرما ہیں۔ ان سے بھی علمی جلسیں ہوتی رہیں، اسی طرح ایک دوسرے عالم مولانا عبداللہ صاحب لکھنؤی بھی اسی مدرسہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ مولانا محمد عبداللہ صاحب کے حسن اخلاق کی حقیقی تعریف کی جاتے کم ہے، ہمارا بڑی خاطر قاضی فرمائی، کتب خانہ کا بھی مٹانہ کر لیا۔ جزاء اللہ خیراً۔

اسی مدرسہ میں ایک روز علماء کا بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، جامعہ مدنیہ کے کچھ اساتذہ بھی موجود تھے۔ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے علماء کے علاوہ ہندوستان سے مولانا عبید اللہ الرحمن صاحب

شامح مشکوٰۃ اعظم کلامی اور دوسرے علماء موجود تھے۔ تقریریں شروع ہوئیں، موضوع تھا۔ التمسک بالکتاب والستہ۔ شروع میں شیخ حمزہ عبدالرزاق نے ایک مفصل تقریر فرمائی، اس کے بعد جامعہ مدینہ کے اساتذہ نے خطاب فرمایا۔ پھر ہندوستان اور پاکستان کے علماء کی باری آئی۔ دوسرے حضرات نے قراردادیں خطاب فرمایا لیکن الگین مدرسہ کی طرف سے مجھے حکم ملا کہ میں عربی میں خطاب کروں۔ ظاہر ہے کہ میرا ان دیار کا یہ سفر پہلا تھا اور عرب علماء کی تو عربی مادری زبان تھی۔ ان کے سامنے بغیر کسی تیاری کے ایک مشکل موضوع پر اظہار خیال کرنا بڑی مشکل بات تھی۔ لیکن اللہ پاک کی اعانت شامل حال رہی۔ برابر پونا گھنٹہ اس موضوع پر میں عربی زبان میں بولتا رہا۔ اس سلسلے میں مجھے سندھ کے قدیم علماء کو متعارف کرانے کا بھی موقع مل گیا۔ چنانچہ منصورہ سے لے کر کھٹہ تک درس و تدریس کے سلسلوں اور ان کے ممتاز اہل علم کا سرسری ذکر کر دیا۔ عرب علماء یہاں کی دینی خدمات سے بڑے متاثر ہوئے۔ ایک روز مکہ مکرمہ کے تاریخی آثار دیکھنے کا پروگرام بنا۔ صفا کے قریب ہم ایک ٹیکسی میں سوار ہوئے۔ اس کا ڈرائیور ایک بخاری النسل نوجوان عرب تھا۔ اس سے طے یہ پایا کہ مکہ مکرمہ سے عرفات تک جتنے بھی آثار مقدسہ ہیں وہ دیکھ کر واپس آئیں گے۔ ابھی ہم صفا کے قریب ہی تھے کہ بخاری نوجوان نے ایک نئی تعمیر کے ایک حصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دارالرقم ہے جس کا ایک حصہ سڑک کی نذر ہو چکا ہے اور دوسرا حصہ دکانوں میں شامل ہو گیا ہے۔

زیارت آثار

دارالرقم کی بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے شریفین لوگوں کی ایذا رسانی سے نجات مل جاتی تھی۔ آنحضرت صلعم اس مکان میں عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ یہیں آپ کے اپنے جان نثار ساتھیوں سے مشورے ہوتے اور آپ ان کو اسلام کی تعلیم بھی دیا کرتے۔ اسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے تھے۔

صفا سے آگے بڑھے تو مکہ کے تاریخی پہاڑ ابوقیس کا سلسلہ شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ ہر طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے شمال مغرب میں جبل نلج، جبل ہندی، اعدالہ، شیخ علی مفتی ہندی کی رہائش کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا ہے۔ جبل قیقان وغیرہ ہیں۔ اور جنوب مشرق میں جبل ابی حدیدہ، جبل ابوقیس اور جبل خندم و شیو ہیں لیکن ان سب پہاڑوں میں جبل ابوقیس زیادہ مشہور ہے۔ یہ پہاڑ ناران کے نام سے بھی موسوم تھا کہتے ہیں۔

کر یہ وہی مبارک پہاڑ ہے جس پر چڑھ کر مسیح مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تھی۔ اس کی یاد میں اس پہاڑ کی چوٹی پر مسجد بلال بنی ہوئی ہے جو حرم سے اچھی طرح نظر آتی ہے، اسی جبل البقیس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شق القمر کا معجزہ صادر ہوا تھا۔ اس پر جانے کے لیے اس لیے ضرورت پیش نہ آئی کہ صفا کے بازار میں روزانہ آنا جانا ہوتا تھا اور اس بازار سے بیڑھیاں چڑھ کر اس پہاڑ پر پہنچتے تھے۔ لہذا اس کی روزانہ سیر ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی ہم رات کو اچھی چائے کی تلاش میں بھی جبل البقیس پر چلے جاتے تھے۔ حرم شریف اسی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اگر حرم شریف میں نماز ہو رہی ہو تو مسجد بلال سے صاف دکھائی دیتی ہے۔ نبی صلعم کے خاندان کے لوگ بنو ہاشم جبل البقیس کی طرف آباد تھے۔ اس سے کچھ آگے بڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت نظر آئی، جس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے، کچھ اور آگے بڑھے تو دو مسجدیں نظر آئیں ایک چھوٹی تھی جس کو مسجد الاربعہ کہا جاتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ یہ مسجد اس جگہ واقع ہے جہاں فتح مکہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا نصب کیا۔ رایت عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں۔ دوسری مسجد الحنن کہلاتی ہے۔ اس جگہ جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس سے کچھ اور آگے بڑھے تو حجون نامی پہاڑ نظر آیا، جہاں مکہ معظمہ کا تاریخی قبرستان المعلّٰہ واقع ہے۔ یہ قبرستان منیٰ کے راستے میں بائیں ہاتھ کو پڑتا ہے، اس قبرستان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے اکابر کے مزارات ہیں، لیکن تمام قبور کو مسمار کیا گیا ہے۔ حجون اور ایک دوسرے پہاڑ کے درمیان سے شمال مغرب کو ایک سڑک جاتی ہے جس پر ایک تختی لگی ہوئی تھی اس پر ”کلا“ لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ یہ وہی راستہ ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ راستہ منیٰ جانے کے لیے جنوب مشرق کی طرف مڑ جاتا ہے، موڑ سے قریب کوہ حرا یا جبل نور دکھائی دیا، جو کہ حرم سے غالباً تین میل کے فاصلہ پر ہے۔

کوہ حرا کی چوٹی پر ایک گنبد ہے، چوٹی سے بیس پچیس فٹ نیچے ایک غار ہے جو کہ غار حرا کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام لبت سے قبل اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہیں روح الامین حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام لائے۔ غارِ مطہر ہے اور تبارک و تعالیٰ

بلند ہے اور مشرق و مغرب دونوں طرف سے کھلا ہوا ہے اس لیے روشنی اور ہوا بلا روک آتی رہتی ہے۔ کوہِ چرا کے مشرق میں عرفات اور طائف کے پہاڑ ہیں۔ ہمارا ارادہ کوہِ چرا پر چڑھنے اور غارِ حرا کو اندر سے دیکھنے کا تھا، لیکن ہمارے معلم محمد ہاشم صاحب سندھی نے ہمیں ایک سال پہلے کا واقعہ سنا کر ڈرا دیا تھا کہ ایک شخص اور پرگیا اور شدتِ پیاس کی وجہ سے وہیں مر گیا اور اس کی نعش کو نیچے اتارنے میں تین سو ریاں خرچ ہوئے تھے۔

منا و ماں سے قریب تھا چونکہ یہ مقام حج کے موقع پر ہی آباد ہوتا ہے اس لیے قبل از حج آدمی کم اور عمارتیں زیادہ نظر آئیں۔ منی کے وسط میں مسجد الحنیف کے پاس ہم موٹر سے اترے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع میں قیام فرمایا تھا اور صحابہ کے ساتھ پانچ نمازیں اور نمازِ تہیں تینوں جہروں کو بھی دیکھا جہاں تین دن تک کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ڈرائیور نے ایک چھوٹی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ بیعتِ عقبہ اولیٰ اسی جگہ ہوئی تھی۔

منی کے بعد وادیِ نحر آئی۔ جہاں اصحابِ الفضل ”طبرہ ابابیل“ کی کنکریوں سے ختم ہوئے تھے چونکہ یہ وادی عذاب کی جگہ ہے اس لیے احکام حج میں ہے کہ اس وادی کو جلد پار کیا جائے۔ وادیِ نحر کو پار کر کے ہم مزدلفہ پہنچے اور وہاں مسجد میں نفل ادا کیے۔ پھر آگے عرفات کی طرف بڑھے اس کی مسجد الغرہ میں نفل پڑھے پھر جبلِ ارحمت کے اوپر چڑھے اس پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی جس کے متعلق روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب صحابہ کرام سے خطاب فرمایا تھا، اس مسجد میں ہم نے نماز ادا کی اور پھر تھوڑی دیر ماں ٹھہر کر مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔

حجاج کو حجاز کے کسی شہر میں جانے کے لیے حکومت سے پروانہ اجازت حاصل کرنا پڑتا ہے طائف کو روانگی طائف کے متعلق سیرت کی کتابوں میں بہت کچھ پڑھ چکے تھے۔ اس لیے اس کی زیارت کا خاص اشتیاق تھا۔ اپنے معلم محمد ہاشم صاحب سندھی سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے ہم تینوں ساتھیوں کے لیے حکومت سے اجازت حاصل کر لی۔ سندھ کے ایک عالم مولانا علی محمد صاحب کالیمپور تاجو کہ اس سال حج کے لیے تشریف لائے تھے، ہم بھی ہم نے ساتھ چلنے کو کہا۔ مولانا موصوف کو بڑی جدوجہد کے بعد بھی اجازت نہ مل سکی۔ مجبوراً ہم تینوں رخصت ہوئے۔ پروفیسر ظہور احمد، پروفیسر سید خیر الحسن اور میں غانم طائف ہوئے طائف کا

بس اسٹاپ "المعلّٰی" کے قریب ہے وہاں بیسیلوں ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ ان میں سینٹوں کے دبے مقرر ہیں۔ ہم دریائی دبے میں بیٹھے اور فی آدمی مکہ سے طائف تک پانچ ریال کرایہ ادا کرنا پڑا۔ سنٹ کے سات ریال اور آخری دبے کے تین ریال تھے۔

طائف مکہ مکرمہ سے ۱۲۰ کیلو میٹر کے فاصلے پر ہے، راستہ بے حد خراب تھا، چار گھنٹے میں ہم طائف پہنچ گئے، لیکن ایک تو راستہ خراب، دوسرے ڈرائیور اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا تھا کہ ہمارے سر موڑ کی چھت سے بڑی طرح لگاتے تھے۔ اپریل کی آخری تاریخیں تھیں، مکہ موسم میں کافی گرمی تھی، لیکن ہم جب طائف پہنچے تو ہوا میں خشکی تھی اور ہمیں سردی محسوس ہونے لگی۔ راستے میں کئی منزلیں آئیں، قرن المنازل سے اتر کر ہم نے چائے پی۔ یہ اہل نجد کے لیے میقات ہے۔ آگے ایک وادی سے گزر کر جہاں کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے درخت دکھائی دیے۔ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے عربوں نے بتایا کہ یہ وہ وادی ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں عکاظ ذی الحجاز اور نجد کے میلے لگتے تھے۔ طائف کے قریب ایک ہوائی اڈہ نظر آیا۔ ہوائی اڈہ سے طائف تک پکارا راستہ ہے۔ طائف پہنچتے ہی ہم مسجد ابن عباس میں نماز ظہر پڑھنے گئے۔ وہاں ہم نے ملاذبا جماعت ادا کی۔ مسجد کے وائیں طرف ایک حجرے میں، جو مقفل تھا۔ حضرت ابن عباسؓ کی قبر ہے۔ اسی بنا پر اس کا نام مسجد ابن عباسؓ ہے۔ مسجد کے دو حصے ہیں: ایک پرانا دوسرا نیا۔ نیا حصہ کافی وسیع اور شان دار ہے۔ ہم نے انجان میں ابن عباسؓ کی قبر حجرے کے دروازے کے سوراخوں میں سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن نمازیوں اور مسجد کے محافظوں نے ہمیں سختی سے روکا۔ بہر حال اندر جھانکنے سے اتنا معلوم ہوا کہ قبر کافی خستہ ہے، نیز صفائی نہ ہونے کا وجہ سے حجرے کی حالت بھی خراب ہے۔

جیسے ہی ہم مسجد ابن عباسؓ سے نماز پڑھ کر باہر نکلے، زور کی بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے ہم نے شامع ابن عباسؓ پر پھلوں کی ایک دکان میں پناہ لی جو کانیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہم نے ان سے کچھ شیش اور چنے خریدے۔ دکان دار سے جب ہم نے عربی میں بات چیت کی تو وہ سندھی نکلا۔ گو وہ سندھی زبان نہیں جانتا تھا، لیکن ہمیں پاکستانی سمجھ کر کہنے لگا کہ ہمارے آباد اجداد سندھ سے آئے تھے اور مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے۔ ان کو وہاں بوقری کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ بوگڑی تھے۔ عربی میں بوقری ہو گئے۔ ان کی مکہ مکرمہ میں بڑی دکانیں

ہیں۔ قدیم وطن کے لوگوں سے اچھی طرح پیش آتے ہیں لیکن سندھی زبان سے بالکل نا بلد ہیں، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بنگالی ہجرا جہ تکہ میں صدیوں سے مقیم ہیں، لیکن ان کا دستور یہ ہے کہ گھر میں بچوں سے بنگالی زبان میں بات چیت کرتے ہیں اور باہر عربی بولتے ہیں، اس طرح اپنے وطن سے باہر رہ کر بھی انہوں نے اپنی زبان محفوظ رکھی ہے۔

بارش سے کچھ لمبی لوگ بھی اسی دکان پر پہنچے۔ ان سب کی کمر میں مخیر آویزاں تھے اور یہ فوجی معلوم ہوتے تھے۔ کوئی اکٹھ دس نوجوان ہوں گے۔ وہ بارش میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر جمال عبدالناصر اور جبریل صلال کو بُرا بھلا اور امام بدر اور شاہ سعود کی فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ ہم نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک مینی نوجوان سے کہا کہ آخر ناصر بھی تمہاری طرح مسلمان ہے تم اس پر لعن طعن کیوں کر رہے ہو۔ اس نے نہایت دھیمی آواز میں مجھ سے کہا کہ ہم ظاہر میں بدوعائیں دیتے ہیں۔ کیوں کہ ہم شاہ کا کھاتے ہیں، باقی فی الحقیقت ہم ناصر یا صلال کے خلاف نہیں ہیں۔

مسجد ابن عباسؓ کے قریب شاہراہ پر پتھر کا ایک ٹکڑا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بنو شقیف کے بت لات کا ٹکڑا ہے۔ مسجد ابن عباس کے محل وقوع کے متعلق سنا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں طائف کے محاصرہ کے وقت مسلمانوں کے لشکر کا قیام تھا۔ اس کے قریب ہی شہداء صحابہ کی قبریں بھی بتائی جاتی ہیں۔

والپسی میں ہم نے فی آدمی ۲ ریال کر دیا، جب کہ آتے وقت پانچ ریال فی کس دینا پڑا تھا۔ راستے میں ذات زن میں مغرب کی نماز ادا کی اور عمرہ کا احرام باندھا۔ رات کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، صبح کو احکام عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے فراغت پائی۔

حج کی ادائیگی | حج کے ایام قریب آگئے تھے اور مکہ معظمہ میں جتنے حجاج کو آنا تھا وہ سب پہنچ گئے تھے۔ اس سال ہزاروں کی تعداد میں ترک نشکی کے راستے اپنی مخصوص گاڑیوں پر حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ ساہا سال کی بندش کے بعد ان کو اجازت ملی تھی، اس لیے ان میں بڑا ذوق و اشتیاق تھا۔ چونکہ مصری اور سعودی حکومتوں کی باہمی پرچاش کی وجہ سے مصر سے حجاج نہیں آئے تھے لیکن اس کی تلافی ترک حجاج نے کر دی۔ الجزائر سے بھی کافی لوگ آئے تھے جو نہایت تنومند اور قوی معلوم ہوتے تھے۔ ان ایام میں حجر اسود کو باسودینا ہر کسی کا کام نہ تھا کیوں کہ بڑا ازدحام رہتا تھا۔ شروع میں تو پنجاب کے لوگ دوسروں کو دھکیلتے ہوئے حجر اسود

ملک پہنچ جاتے تھے لیکن انزلیق کے کالے رنگ کے قوی لوگوں کی آمد کے بعد پیر پنجاب والوں پر بازی لے گئے اور جب الحزب اثر اور شام کے علاقہ حلب کے حجاج پہنچے تو یہ سب سے بازی لے گئے۔ ان دنوں مطالت میں طواف کرنے والوں کا اتنا اثر و حاکم ہوتا خاص طور پر مقام ابراہیم کے قریب کہ گزرنا محال ہوتا تھا۔ نماز کے لیے بھی اگر حرم میں ایک گھنٹہ پہلے آتے تھے تو جگہ مل جاتی تھی ورنہ پھر حرم کے دروازہ پر یا باہر کھڑا ہونا پڑتا تھا نماز میں صفیں ایک دوسرے سے اتنی قریب ہوتی تھیں کہ سجدہ کے لیے بے حد سکرنا پڑتا تھا۔

۱۲ مئی بروز جمعہ کے لیے حج کے دن کا اعلان کیا گیا۔ اور یہ اعلان ماہ ذی الحج کی ۶ تاریخ کو ہوا اور یہ اس لیے کہ حج کے لیے چاند کی تاریخوں کا فیصلہ ریاض کے علماء کرتے ہیں اور پھر اس کی تصدیق شاہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حج کی تاریخوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ۱۲ تاریخ کی صبح کو ہم نے حج کے لیے اہرام باندھا اور منی جانے کے لیے تیاری کی، پہلے تو میرا منی تک پیدل جانے کا ارادہ تھا لیکن محمد ہاشم صاحب معلم نے اس سے روکا اور کہا کہ اس موقع پر بڑا اثر و حاکم ہوتا ہے۔ معلم صاحب کی طرف سے بس کا انتظام تھا، حقوڑی دیر میں ہم منی پہنچ گئے، معلموں کی طرف سے وہاں پہلے ہی خیموں کا انتظام تھا، ہمارے خیمے مسجد الخیف کے بالکل قریب تھے، ایک رات منی میں ٹھہرنا پڑا، شام کو سفیر پاکستان متعین سعودی عرب جناب عبدالفتاح یمن پاکستانی حجاج سے ملنے آئے وہ ہر ایک حاجی سے نہایت خندہ پیشانی اور محبت سے مصافحہ کرتے اور اس کی خیر خیریت معلوم کرتے تھے میرے لیے تو موصوفت اجنبی نہ تھے اور پھر لطف یہ کہ ان کے مشیر خصوصی مولوی قاری خیر محمد صاحب سے میرے پرانے مراسم تھے۔ رات کو قاری خیر محمد صاحب کی معیت میں نواب نبی بخش خاں بھٹو ان کے صاحب زادے معشوق علی صاحب سے ملنے گیا، موصوفت سندھ کی ایک عظیم شخصیت اور بڑے منجھانج بزرگ ہیں، ان کی علم پروری کا یہ عالم ہے کہ سندھ کے اکثر عربی مدارس کو ان کی طرف سے گرانٹ ملتی رہتی ہے خود ان کے شہر میں عربی تعلیم کا بہت بڑا مدرسہ ہے جو ان کے خرچ پر چل رہا ہے۔ اسی مدرسہ میں استاذ العلماء العلماء الحاج عبدالکیم الکوڑی قوس بیٹے ہیں۔ علامہ کورائی کو دیکھ کر سندھ کے قدیم علمائے ٹھٹھہ اور دوسرے محققین یاد آ جاتے تھے۔ میرے وہ خصوصی استاذ تھے۔ میں نے گیارہ بارہ برس مسلسل ان کے ہاں علمی تربیت پائی اور پھر ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق اسی مدرسہ میں تین برس صدر مدرس کی حیثیت میں رہا۔ حضرت استاذ العلماء

کے صاحب زائے مولانا عبدالغفار صاحب نے مجھ سے پڑھا تھا۔ پندرہ برس کے بعد نواب صاحب سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ ویسے تو بڑے لوگوں سے ملنے سے اکثر اجتناب کرتا ہوں، لیکن نواب صاحب کی حیثیت دوسری ہے، وہ نہایت ہی متواضع اور اعلیٰ کردار کے مالک ہیں۔ موصوف کی رہائش سفیر پاکستان جناب مین صاحب کے ہاں تھی، اس طرح مجھے مین صاحب سے دوبارہ ملنے کا موقع مل گیا۔

عرفات کو روانگی | ۱۰ رزی الحج مطابق ۳ مئی ۱۹۶۳ء کو صبح کی نماز پڑھ کر ہم بس میں عرفات کو روانہ ہوئے گاڑیوں کا اتار دھام تھا کہ الامان والی خطا، میدان کی علامت تھا جس کا جس طرح جی چاہتا تھا، اپنی گاڑی کو دوڑا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ بلیک بلیک کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں اور اس کے ساتھ گاڑیوں کے ہارن بھی بجتے جاتے تھے، پیدل چلنے والی جماعتیں بھی بسوں اور ٹرکوں کے ساتھ ساتھ گردوغبار میں چل رہی تھیں، بسوں کی رفتار کمین تو پیدل چلنے والوں سے بھی کم تھی۔ دنیا اس طرح مارو مار کر تکی جا رہی تھی کہ ہر دم ایکسیڈنٹ کا خطرہ تھا۔ بہر حال ہم عرفات پہنچ گئے۔

حسب دستور ظہر اور عصر کی نماز ہم نے عرفات میں پڑھی اور مغرب تک کھڑے کھڑے دعا و مناجات کرتے رہے۔ وہاں عام حاجیوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ وہ غیموں میں کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں اور جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو معلم صاحبان کی معیت میں دعائیں پڑھنے لگے اور اسی کو ہی وہ حج تصور کرتے ہیں صلی صلی ہی سوچ غروب ہوا مزدلفہ کی طرف روانگی شروع ہوئی۔ واپسی میں تو اور بھی زیادہ خطرہ محسوس ہوتا تھا، کیوں کہ ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرے گاڑیاں بڑی طرح غبار اڑا رہی تھیں۔ راستے میں کچھ لوگ پیاسے پیدل چلنے والے جو ان کی زد میں آ گئے تھے، وہ مڑے ہوئے راستے پر پڑے تھے۔ مغرب اور عشاء کی نماز حسب دستور مزدلفہ میں ملا کر پڑھی صبح ہوئی تو اندھیرے میں صبح کی نماز ادا کی اور پھر مئی روانہ ہو گئے۔ مئی پہنچ کر حجرۃ العقیقہ میں رمی کیا اور پھر قربانی کی تلاش میں تمیزوں رفتار نکل پڑے۔

قربانی کے لیے مکوں اور دنبوں کی بڑی فراوانی تھی، یہ بکرے اور دنبے نہ صرف حجاز سے بلکہ دور دراز ملکوں سے بھی لاتے جاتے ہیں۔ ایک اچھا بکرا عام طور پر چالیس پچاس ریال میں مل جاتا ہے۔ ہمارے کچھ اور بھی ساتھی تھے جنہیں قربانی کرنا تھی چنانچہ پرنسپل طور احمد کی تجویز پر ہم نے مکہ مکرمہ سے ایک تیز چھڑا خریدا تھا تاکہ خود

اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ اور اس طرح سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہو۔ اسی روز یعنی ۱۰ تاریخ کو ہم نینوں — پروفیسر سید فخر الحسن، پروفیسر طہور احمد اویس — ایک روپینی آدمی کرایے کے کمرہ مکہ طواف زیارت کے لیے گئے۔ یہ طواف جلاطوفوں سے اہم ہے کیونکہ اس کے چھوٹنے سے حج ادا نہیں ہوتا اور یہ طواف حج کے لیے رکن کی حیثیت رکھتا ہے، رات کو بھر مٹی لوٹے کیونکہ ۱۲ اور ۱۳ کو رمی جمرات کرنا تھا اور یہ عرصہ مٹی میں ہی گزارنا پڑتا ہے۔ رمی جمرات کے موقع پر اثر وحام اتنا تھا کہ جان کا خطرہ تھا، اگر کوئی گر جاتا تو پیچھے آنے والے لوگ اس کی چیخ پکار کی پروا کیے بغیر اس کو روندتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ اور عورتوں اور بچوں کا خیال تک نہ کیا جاتا۔ حکومت بھی اس کے انتظام سے قاصر ہے۔ مئی کے دوران قیام میں ایک اور چیز جس کو سب زائرین محسوس کر رہے تھے یہ تھی کہ قربانی کے لاکھوں بکرے دیئے اور اونٹ ذبح کرنے کی وجہ سے وہاں بڑی بدبو پھیلی ہے اور گوشت سڑتا رہتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر گوشت سکھانے کا کوئی کارخانہ ہو اور کھالوں کی بھی حفاظت کی جائے۔

بارہویں وی ایچ کو تینوں جہروں کا رمی کرنے کے بعد مکہ معظمہ واپس آ گئے اور اس طرح مجد اللہ حج کے جملہ ارکان سے فراغت حاصل ہوئی۔ اب جب تک مدینہ منورہ کی طرف جانے کی اجازت نہ ملتی، ہمیں مکہ معظمہ میں ہی قیام کرنا تھا۔ اس دوران حرم کی حاضری، اطراف کعبہ کے علاوہ علماء کی مجالس میں شرکت، حرم کے مدرسین ملاقاتیں، اور علمائے سندھ کی تالیفات کی تلاش — یہ میری مصروفیات تھیں۔ مدرسہ مولانہ کے ناظم مولانا حافظ محمد سلیم صاحب سے مدرسہ کے کتب خانہ کی زیارت کے لیے میں نے پہلے ہی استدعا کی تھی۔ انہوں نے فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد لاٹیری و کھانے کا وعدہ کیا تھا کیونکہ ایام حج میں مدرسہ کے دفتر میں زائرین کا بڑا اجتماع رہتا ہے، حجاج اپنی امانتیں بھی ناظم صاحب کے ہاں رکھتے ہیں اور ہزاروں ریالوں کا حساب کتاب ان کو مسندۃً لکھنا پڑتا ہے۔ مدرسہ کا یہ دستور قدیم سے چلا آتا ہے جس کو موجودہ ناظم صاحب قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ایک روز ناظم صاحب نے مجھ کو کھانے پر بلایا اور کھانے سے پہلے کتب خانہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ ناظم مدرسہ کے صاحبزادے نہایت بااخلاق عالم ہیں۔ ان کی محبت میں کتب خانہ کی زیارت کی۔ لاٹیری بیع جگہ میں ہے۔ کتابیں بے شمار ہیں اور بڑے سلیقہ سے رکھی ہوئی ہیں۔ ایام حج کی وجہ سے کتب خانہ بند تھا ورنہ عام طور سے شائقین علم کے مطالعہ کے لیے کھلا رہتا ہے۔ علماء سندھ کی کتابیں تو مجھے یہاں دستیاب نہ تھیں۔

لیکن دوسری کئی نادر کتابیں دیکھنے میں آئیں۔

کتاب خانہ کا ایک حصہ الگ نظر آیا۔ استفسار پر معلوم ہوا کہ یہ سب کتابیں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ہیں جو آپ نے مدرسہ کے لیے وقف فرمائی تھیں، پہلے ہم تاجکے ہیں کہ مدرسہ صولتیکہ کے بانی مولانا رحمت اللہ صاحب مگر مکرم میں حضرت حاجی امداد اللہ کے پہنچنے کے ایک یا دو ہفتے بعد آگئے تھے اور دونوں کی بود و باش ایک ساتھ تھی۔ مولانا اسلم صاحب نے بتایا کہ نواب چغتاری نے ملکہ میں ایک لونڈی خرید کر کے اسے آزاد کیا اور پھر حضرت حاجی صاحب کی خدمت کے لیے اس کو پیش کیا۔ حاجی صاحب نے اس کی اپنے ایک خادم عبدالرحیم نامی سے شادی کرادی۔ یہ عبدالرحیم اصل میں اچھوت اور دیوبند کے رہنے والے تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے۔ جن پردہاں کے ہندوؤں نے ہنگامہ برپا کیا اس لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد لکھنوی نے اس کو مکہ معظمہ میں حاجی امداد اللہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حاجی صاحب کے دو اور خادم تھے ایک شیخ شفیع الدین اور دوسرے شیخ محب اللہ، جس کے متعلق عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ دونوں حاجی صاحب کے خلفاء تھے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں یہ دونوں آپ کے خادم تھے۔ جب حاجی امداد اللہ صاحب کی موت قریب آگئی تو آپ کے معتقدین نے آپ سے عرض کیا کہ اپنے خلفاء میں سے کسی کو اپنی مسند پر بٹھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں اور میں مسند نشینی کو دوست نہیں رکھتا، اگر میرے خلفاء میں سے کسی میں اہلیت ہوگی تو وہ خود بخود دین کی خدمت کرتا ہے گا۔ خواہ وہ کہیں بھی ہوگا۔ آپ نے اپنی جملہ کتابیں مدرسہ صولتیکہ کے لیے وقف فرمائیں۔ کتب خانے میں ذیل کی خطیر کتابیں نظر سے گزریں:-

۱۔ ایضاح شرح مفصل۔ اوراق ۱۹۵ سن کتابت ۶۶ھ۔ اس کا خط متوسط تھا۔ یہ نحو کی مشہور اور نادر کتاب ہے۔

۲۔ التصریح شرح التوضیح شرح الالفیہ شیخ خالد بن عبد اللہ الازہری والتوضیح شیخ جمال الدین بن محمد۔ اس کا خط عمدہ تھا۔ جزء اول۔ ضخیم۔ کتابت ۱۰۵۹ھ۔

۳۔ حواشی عبد الحکیم سیالکوٹی علی حاشیۃ عبد الغفور۔ یہ بھی مشہور حواشی ہیں جو یہاں مطبوعہ ہیں۔ لیکن یہ قلمی نسخہ

صحیح معلوم ہوا۔

۴۔ تفسیر الصادق (عربی) تالیف شیخ محمد اعظمی نقشبندی مؤلف کے ہاتھ سے لکھی ہوئی سورۃ مریم سے آخر

تک۔ سن کتابت: ۹۹۲ھ۔

۵۔ لطائف التفسیر کامل فارسی از کتب خانہ فیوض امدادیہ۔

۶۔ حاشیۃ العصام علی تفسیر البیضاوی و نسخہ۔ ایک نسخہ ناقص تھا۔ یہ کتاب نوادیر زمانہ میں سے ہے اور

فاضل عصام الدین کی معرکتہ الارزاق تصنیف ہے جو آج تک طبع نہیں ہوئی۔ اس کا ایک نسخہ سندھ کے

ایک گروٹھ پیر بخش بھٹو میں مولوی عبدالحکیم صاحب کی ذاتی لائبریری میں تھا جس کا میں نے بالاستیفاء

مطالعہ کیا تھا۔ یہ نسخہ حضرت استاذ علامہ کورائی ج کے زیر مطالعہ بھی رہا۔ اور آپ نے تفسیر بیضاوی پر

حواشی لکھنے میں ان حواشی عصام سے بڑا استفادہ کیا۔ حضرت استاذ کی یہ تالیف کارخانہ تجارت کتب

کراچی کی طرف سے چھپ چکی ہے۔

۷۔ رسوخ الاجار فی منسوخ الاخبار۔ (عربی) جزء واحد۔ تالیف شیخ برہان الدین جعبری۔ سن کتابت: ۸۰۳ھ۔

۸۔ مرقاة الصعود شرح ابی داؤد۔ تالیف سید علی۔ جزء واحد۔ یہ نسخہ آخر سے ناقص معلوم ہوتا تھا۔

۹۔ ہیئت کے آلات، اسطراب مغربی۔ نہایت قدیم تھا۔ اور پتیل کا بنا ہوا تھا۔ اس کے پانچ صفحہ تھے۔

تین ارباع تھے۔ عجیب، مقطرب لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ تین عدد کڑے تھے۔ جن میں سے

ایک سماوی اور دو ارضی تھے، ایک بڑا سماوی کی طرح تھا اور دوسرا چھوٹا تھا۔

مجموعی طور پر منطق کی کتابیں کافی تھیں جن کی تعداد دوسرا ہٹا رہا ہے۔ ہیئت کی ۴۳، ہندسہ کی ۲۸،

کتب تاریخ ۱۱۲، کتب عروض ۸، کتب ادب ۲۲ تھیں اور یہ سب ۳۰۴ ایک کی جمع شدہ ہیں، اس

کے بعد بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔

افکار و آراء

جناب ایڈیٹر صاحب

ستمبر ۱۹۶۳ء سے ماہنامہ الرحیم کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ امام الہند شاہ ولی اللہؒ اور علامہ عبید اللہ سندھی نے تقلیدی فہم کو بھونچنے والے کی جو کوشش کی ہے، الرحیم کا یہ فرضی ادلیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کوشش کو جاری رکھے۔ لیکن اس سلسلے میں ضروری ہے کہ الرحیم کی زبان ذرا آسان ہو۔ میں یہ تجویز کروں گا کہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب کی وہ کتابیں جو علوم ظاہرہ پر ہیں، ان کو شائع کیا جائے، نیز شاہ صاحب کی تعلیمات سے ایسے مضامین الرحیم میں بکثرت شائع ہوں، جو ایک طرف جامع تقلید اور دوسری طرف الحاد و دہریت کا تدارک کر سکیں۔ شاہ سید علی شہیدؒ اور علامہ عبید اللہ سندھی نے اس کام کو جس حد تک بڑھایا تھا، اس سے اور آگے اسے بڑھنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ الرحیم اس کام کو اپنے ذمے لے۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اپنی کتابوں میں کتاب وسنت کا جو بطن بتایا ہے، میری دعا ہے کہ لوگوں کو اس سے متعارف کرنے میں خداوند کریم اکیڈمی اور اس کے ترجمان الرحیم کی مدد فرمائے۔

بدر الدین - بازار چارسدہ - ضلع پشاور

مکرمی — بَارَكَ اللہُ فِیْ مَسَاعِیْکُمْ

السلام علیکم۔ ماہنامہ الرحیم کے اجرا پر ہی سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ جہاں تک میرا علم فہم ہے، اس کے لحاظ سے مجھے یہ پسند آیا ہے۔ زیادہ خوشی تو اس بات کی ہے کہ آپ حضرت امام الہند

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی اشاعت کر رہے ہیں۔

ماہ دسمبر ۱۹۶۳ء کے ”الرحیم“ میں ملتان و اوچ کے سہروردی مشائخ ”پرمحمد ایوب قادری صاحب کا ایک مضمون چھپا ہے۔ اس میں مضمون نگار صاحب نے لکھا ہے کہ جب بخاری سجاوہ نشین کے گھر میں فرزند پیدا ہوتا ہے، تو شیخ جمال الدین کی خانقاہ پر ایک گھوڑا بطور نذر کے تحفہ دیا جاتا ہے۔“

قرآن مجید کی متعدد آیات میں نذر بغیر اللہ کے متعلق ممانعت آئی ہے۔ خصوصاً قرآن مجید کی سورۃ الانعام سورہ المائدہ اور سورۃ الحج میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں بدعات کا عام چلن ہے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد انہیں عبادت سمجھ کر بجالاتی ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں جب کسی ضعیف اللہ تعالیٰ مسلمان کی نظر سے ایک علمی و دینی مجلہ میں مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کی زندگیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں چھپیں گی، تو اس کا کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا اور اصلاح و تعمیر اخلاق میں اس سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس لیے اس سلسلے میں احتیاط ضروری ہے۔

ملک نور محمد اخوان اختر۔ واہ

جناب مدیر صاحب۔

پاکستان کے آئین و قوانین کے سلسلے میں آج کل ”نظام اسلامی“ کا جس طرح نام لیا جا رہا ہے، میں اس بارے میں کچھ عرض کر دوں گا، اس میں شک نہیں کہ ہر مسلمان کے لیے دین اسلام ایک ہمیشہ رہنے والا اور ہم گیر دین ہے۔ اور اس کے پیش کیے ہوئے معتقات، عبادت اور احکام ادبی اور لائبریری ہیں، لیکن ایک مملکت کے آئین و قوانین کی جو جزوی دفعات ہوتی ہیں، ان کی تشریع و تعیین میں اس قسم کی پروپیگنڈہ جھیں چلانا کہ وہ خدا کے قانون کے مطابق ہوں، میرے خیال میں کسی دینی اذعان کا مظاہرہ نہیں، بلکہ یہ کرشمے سب پارٹی پالیٹکس کے ہوتے ہیں، جن کا مقصد محض وقتی مصلحت ہوتی ہے اور اس میں خواہ مخواہ دین اسلام کو گھسیٹا جاتا ہے۔

”خدا کے قانون کے اصول و مبادی کو متعین کیے بغیر محض گمراہی محفل کے لیے اس طرح کے نعرے بلند کرنا رجعت پسند طاقتوں کا ایک عام معمول ہے۔ اس سے ملک میں انتشار بڑھے گا۔ معاشرتی تضاد میں اضافہ

ہوگا۔ اور پاکستان کو آگے لے جانے والی طاقتیں کمزور ہوں گی۔ شک پاکستان میں آئین و قوانین کی غلامی و معنوی اساس دین اسلام اور اس کے اصول و مبادی ہوں، جو ابدی اور ہمہ گیر ہیں، لیکن آئین کی تفصیلات اور قوانین کی جزئیات کا تعین تو ہمیشہ تاریخی، معاشرتی اور اقتصادی ٹھوس حقائق کے پس منظر ہی میں ہونا چاہیے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض مذہبی جماعتیں جو کئی ایک باتوں میں کافی ترقی پسند ہیں لیکن وہ اپنی ذہنی افتاد میں انتہائی رجعت پسند اور منتشر انجیالات ہیں۔ وہ ایک طرف خالص اور کامل جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہیں اور دوسری طرف بزعیم خویش اسلام کے نام سے وہ ایک ایسا نظام پیش کرتی ہیں جو جمہوریت کے مسئلہ اصولوں کے بالکل منافی ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ آپ "الحجیم" میں اس طرح کا ایک سلسلہ مضامین شائع کریں جس میں ایک قوانین، حکمرانیت دین کی نشان دہی ہو، جنہیں بلا تفریق نسل و قوم تمام مسلمان حکمتوں کو اپنانا ہو گا یا انہیں اپنانے کی کوشش کرنا ہو گی۔ دوسرے آئین و قوانین کی وہ جزوی و نہایت بنیادی حالتیں جو مختلف حالات و زمان میں مختلف تشکیلیں اختیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور سے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک زمین کو بٹائی پر دینا شرعاً جائز نہیں تھا لیکن اس دور کے مخصوص سیاسی، اقتصادی اور سماجی حالات کے پیش نظر آپ کے شاگرد امام ابو یوسفؒ کو اس کے جواز کا فتویٰ دینا پڑا۔ اور اب تک دینائے اسلام کا اس پر عمل ہے۔

ایک قانون کی روح اور اس کی اخلاقی اساس ہوتی ہے اور ایک اس کی عملی تفصیلات، اسی تک ایک مملکت یا قوم "اجتہاد" کے ذریعہ پہنچتی ہے۔ آخر پاکستان کے علمائے کرام اور اباب و انش میں یہ سوچ کب پیدا ہوئی؟

ارشاد عظیم۔ جہانگیر روڈ، کراچی

..... السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔

..... ماہنامہ "الحجیم" میں میرے اردو ترجمہ "محزن الالایت" پر تبصرہ فرما کر آپ نے مجھے منت گزار بنایا۔ آپ کا سفر نامہ حج بیت اللہ شریف نظر آفرماتا ہے۔ میں نہ ادیب، نہ مؤرخ،

نہ تذکرہ نویس، نہ عالم نہ فاضل۔ اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ضرور ہوں۔ بزرگانِ دین اور اصحابِ دین متین کے
ملفوظات اور تذکروں سے قدسے لگاؤ ہے۔

روحِ زہد و اطاعت نہ نمود مرا ہو بس بندگی درو کشانم و اوند

(حضرت عزیز صفی پوری)

اپنی کم مائیگی کے باعث اپنی اسناد کے مطابق ان کے معارف کے اقتباسات و تراجم کرتا رہتا ہوں۔
..... میرے اردو ترجمہ و تخیص فارسی ملفوظات مخدوم شاہ مینا لکھنؤ کو تعلیمات حضرت شاہ مینا کے
نام سے جلد ہی شائع کر رہی ہے۔ میرا فراہم کردہ ایک اور مجموعہ ارشاداتِ معاہدہ کرام و اقوال بزرگانِ عظام
کا مسودہ انوار الصفا کے نام سے ادارہ تحقیق و تصنیف کے زیرِ غور ہے۔

حضرت عزیز صفی پوری کو مشہور تو ہیں اپنے فارسی نعتیہ کلام میں، مگر اپنے عمِ بزرگ حضرت امیر مینائی
کے اصرار سے اردو میں بھی آپ کے کلام کے دو دیوان ہیں۔ ان کی ایک اردو کی غزل یہاں لکھتا ہوں:-

بلا کے بات بھی کی اور مسکرا بھی دیا	کیا شہید بھی تاتل نے نہوں بہا بھی دیا
گیا جو نامہ بُرا آیا بہت سرا سیمہ	کہا کہ چاک کیا خط کو اور حبلا بھی دیا
سنبھلتے حضرت موسیٰ مگر ستم یہ ہوا	دکھا کے جلوہ دیدار کچھ سنا بھی دیا
میں وہ چہرا ہوں جس کو فروغِ ہستی نے	قریب صبح کیا روشن اور بچھب بھی دیا

عزیزان کے کرم پر فدا نہ ہوں کیوں کر

کہ عشق دے کے مجھے عشق کا مزا بھی دیا

مولوی چراغ علی صاحب (ملا حنفیہ مخزنِ ولایت اردو ترجمہ ص ۱۵۸) شاگردِ شاہ عبدالعزیز دہلوی

کے ذرا تفصیلی حالات سے آگاہی بخشی جائے تو بڑی عنایت ہوگی۔

دعا کا طالب

محمد خصلت حسین مبارکی۔ ناظم آباد۔ کراچی

سید احمد شہید کے متعلق آپ کے رسالے میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، جو میرے نزدیک بوجہ غیر مناسب تھا۔ مولانا عبید اللہ مرحوم و مغفور نے ذاتی رجحانات کی بنا پر قیاساً ایک رائے قائم کر لی تھی جس کا اظہار انہوں نے اپنی کتاب میں فرمایا تھا اور اس پر بعض بے بنیاد خواہشیں بھی چھپ گئے تھے۔۔۔ اب آپ کے تازہ شمارہ میں حضرت مجددؑ کی تجدیدی دعوت پر ایک مقالہ لکھا ہے اس سے اسلام کے مستقبل خصوصاً تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، غالباً آپ ان سے ناواقف نہیں ہوں گے۔ ہندوستان جیسی سرزمین میں شیعوں اور غیر مسلموں کی شدید مخالفت کے بعد اطمینان سے کوئی نظام حکومت کیوں قائم کیا جاسکتا تھا؟ کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت مجددؑ کی تجدیدی دعوت کا مقصد وہ ہندوستان میں مسلسل جنگ و خونریزی تھا؟ پر یہ دعویٰ کس بنا پر کیا جاتا ہے کہ عالمگیر کی کامیابی حضرت مجددؑ کی دعوت تجدیدی سے پیدا شدہ گروہ کی حمایت کا نتیجہ تھی؟ کم از کم تاریخ کے اوراق سے تو اس کی تائید نہیں ہوتی۔ نہ داراشکوہ نے اس گروہ کی حمایت سے محمدی کے باعث شکست کھائی۔ دونوں کی فتح و شکست کے اسباب بالکل مختلف تھے۔ لہذا آپ شجاع اور مراد کو نہ گورہ بالا سلسلوں میں سے کس کے تحت رکھیں گے۔

اکبر یقیناً زیادہ پرہیزگار لکھنا نہ تھا، عالمگیر نے ذاتی ذوق کی بنا پر باقاعدہ تعلیم پائی۔ وہ برابر علمی رشتہ میں مصروف رہا۔ طبعاً شیدائے اسلام تھا۔ تاہم اس کی کامیابی نہ تھا ان اوصاف کا نتیجہ تھی اور نہ اسے تجدیدی دعوت سے پیدا شدہ گروہ کی خاص حمایت حاصل ہوئی۔ دھرم دات، شوگر دھ، کچھوہ اور اجمرہ کے میدان ٹائے جنگ میں جو قوتیں بالقابل کار فرما تھیں، ان کی حیثیت تاریخی بیانات کے مطابق بالکل مختلف تھی۔ پھر عالمگیر مدت العمر ہر اس شخص سے کام لینا رہا، جسے وہ اہل سمجھتا تھا اور میرے علم کے مطابق کبھی کسی اہل شخص کو اس بنا پر نظر انداز نہ کیا گیا کہ وہ شیعہ تھا یا ہندو۔ اس نے بھی ہندوؤں کی دلاری میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی جو نہ سنگھ کو صریح غداری کے باوصف و مرتبہ ہمارا کیا اور زندگی بھر ملازمت میں رکھا۔ سیوا جی کے خلاف میرزا راجا جے سنگھ کو سپہ سالار اعظم بنایا اور ولی خان جیسے شخص کو مرزا راجا کے تابع رکھا، جس کے بارے میں

اورنگ زیب کی رائے محض کو خود اس کے سوا کوئی خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اورنگ زیب کا ولی عہد محمد معظم بہادر شاہ ذاتی تحقیق کی بنا پر شیعہ ہو گیا تھا، اورنگ زیب اس سے بے خبر نہ تھا۔ مگر اسے بدستور ولی عہد رکھا اور تقسیم سلطنت کی آخری وصیت میں مرکزی سلطنت اس کے لیے تجویز کی۔

ہم اُسے زمانے میں تاریخ کا نقشہ خواہ مخواہ بگاڑا جا رہا ہے۔ ہر سر زمین کے خاص حالات ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے سیدھا راستہ یہی تھا کہ ان خاص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پالیسی بنائیں جس سے اسلامی مقاصد کو تقویت پہنچے، مزید کہ ہر قدم پر ایک خاص طریق و مسلک کو اپنا کر باقی سب کے خلاف جنگ فرادیں۔ یہ طریقہ زکیر نے اختیار کیا اور نہ اورنگ زیب نے۔ اب تیناں آرائیوں کے ذریعہ سے پوری تاریخ کی تعبیرات کے جو حصوں استوار کیے جا رہے ہیں، اُن سے دماغوں میں تولید کی ادا افکار میں ابتری کے سوا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔

خدا کے لئے وہ تعبیرات اختیار فرمائیے، جو تاریخی اعتبار سے مسلم ہوں۔ نیز زیبا سمجھی جائیں۔ شاہ ولی اللہ کی تحریرات کی تعبیرات بھی میرے نزدیک قطعاً زیبا معلوم نہیں ہوتیں۔ لیکن اس بارے میں مجھے یہاں بحث نہ چھیڑنی چاہیے۔

ماہنامہ ”الرحیم“ کا ایک قاری

چند توضیحات

تخت و تاج کے لیے شاہجہان کے لڑکوں میں جنگ شروع ہوئی تو تمام اہم اور متنازع راجپوت فوجی سردار دارا کی حمایت میں اُمتد پڑے۔ دھرم دت میں راجہ جسونت سنگھ نے اورنگ زیب کو اگرہ کی طرف براہنے سے روکا۔ راجہ کے ساتھ بے شمار راجپوت سردار تھے۔ لڑائی شروع ہوئی تو اس نے اپنے ہراول میں دس ہزار جوان رکھے۔ جس میں زیادہ تر راجپوت تھے۔ ان کی نگرانی میں مکند سنگھ، ماڈا، راجہ سجان سنگھ، بندیا، امر سنگھ، چندرا دت، رتن رائے، ارجن کور، دیال داس جہاں، موہن سنگھ، ماڈا اور دوسرے نامی سرداروں

کے ذمے تھے۔ اتمش میں ہمیشہ واس کوڑا گوردھن راٹھور اور دوسرے جانباز راجپوت تھے۔ قول میں خود راجہ جسونت سنگھ دوہڑا راجپوت سواروں اور بھیم واس ولد راجہ جیتل واس کوڑا اور دوسرے سرداروں کے ساتھ تھا۔ یمنہ قول پر راجہ جے سنگھ سیسوریا اپنے بہادر راجپوت سرداروں کے ہمراہ تھا۔ اشک کا کیمپ لوجی پر سوجی اور راجہ دیبی سنگھ کی نگرانی میں تھا۔ کچھ مسلمان سردار بھی ضرور تھے لیکن وہ انگشت بدندان تھے کہ وہ کیا دیکھ سبے ہیں۔

..... اس کے بعد سوگند کے میدان میں دارانے اور نگ زیب کے مقابلے میں پھر ایک بار قسمت آزمائی کی اور راجپوتوں نے بھی ایک بار پھر دارا کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان کے جتنے آزمودہ کار اور نامور فوجی سردار تھے، مثلاً..... وغیرہ سب اکٹھے ہوئے..... اور راجپوتوں کے تمام نامور سردار مثلاً..... ایک ایک کر کے دارا کی خاطر مارے گئے۔

..... عام طور سے یہ خیال ہے کہ اورنگ زیب نے اپنی تنگ نظری سے راجپوتوں کو اپنے سے بدقل کیا۔ اورنگ زیب تنگ نظر تھا یا نہیں، یہ بحث ہمارے موضوع سے باہر ہے، لیکن راجپوت اکبری دور سے شاہجہانی عہد تک دربار اور میدان جنگ میں حکومت کے درباری امرا اور فوجی سرداروں کے پیش بدو رہ کر سلطنت کے ایسے ضروری اجزاء بن چکے تھے کہ اورنگ زیب جیسا ہرش منداور زیرک حکمران رواداری، راجپوتوں کی دلجوئی اور مذہب کے لیے نہیں تو کم از کم اپنی حکومت کے مصالح اور سلطنت کی پائیداری کی خاطر ان کو کسی حال میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا.....

یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے مذہب کا بڑا پابند بلکہ گرویدہ رہا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی کے دور میں مرہٹوں کے ارد گرد ہندوؤں کی ایک غیر معمولی طاقت ابھرنی شروع ہوئی (صرف مرہٹوں کے ارد گرد بلکہ سکھوں اور جاٹوں کے ارد گرد بھی)۔ مذہباً نگاہ اس کو اورنگ زیب کی تنگ نظری اور تنگ دلی کا نتیجہ قرار دینا مؤرخانہ بصیرت کی دلیل نہیں۔ بلکہ اس کا تجزیہ اس طرح کیا جائے تو صحیح ہوگا کہ مسلمانوں کی تنظیمی اور اجتماعی زندگی سے ہندو متاثر ہوئے تھے۔ راجپوتوں نے مسلمین و ملی اور مغل بادشاہوں سے برابر لڑی، لیکن یہ نگرانی فردی طور پر راجپوت خاندانوں کی رہی، وہ کبھی متحد ہو کر نہیں اڑے..... اس اختلاف اتفاق کے مضرت رساں پہلو سے ہندو اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، اس لیے فطری اور لازمی طور پر ان میں اجتماعی اور تنظیمی شعور پیدا ہوتا گیا، جس کا علی ظہور مرہٹوں کی قیادت میں ہوا۔ اجتماعی شعور کے ساتھ ساتھ ان میں مذہبی خودداری، سیاسی سرملندی اور

معاشرتی عزت نفس کا احساس بڑھتا گیا اور وہ ان تمام باتوں پر اپنی ناگواری کا اظہار کرنے لگے، جن کو وہ پہلے اجتماعی شعور کے دھوئے سے ناقابل التفات سمجھتے رہے۔ انہوں نے اپنی ناگواری کا اظہار کر کے حکمران طبقہ کے احساس برتری کو بھی دھونے کی کوشش کی۔ ان کا ایسا کرنا قابل اعتراض نہیں کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ حکمران طبقہ اپنی برتری اور سطوت زائل ہونے کیوں دیتا، خصوصاً جب اس کے پاس طاقت و حشمت کے علاوہ اپنی گونا گوں فضیلت کے احساس کی شدت بھی تھی۔

(ماخوذ از ہندوستان کے عہد وسطی کا فوجی نظام مرتبہ سید صباح الدین عبدالرحمن ایم۔ اے)
(حضرت مجددالافت ثانیؒ کی تجدیدی دعوت کا اولین مخاطب دراصل یہی حکمران طبقہ تھا۔ جسے اس وقت ہندوستان میں برتری اور سطوت حاصل تھی۔ اور اس کے پاس طاقت و حشمت کے علاوہ اپنی گونا گوں فضیلت کے احساس کی شدت بھی تھی۔ — مدیر)

کتاب "ہندوستان کے عہد وسطی کا فوجی نظام" کا یہ اقتباس بھی ملاحظہ ہو:-

..... ترکوں اور مغلوں کی مذہبی زندگی میں امامت اور اقتدار کا جو بہت ہی اہم رہا۔ وہ روزانہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت میں ایک امام کی آواز پر شروع اور سجدہ کرنے کے عادی رہے۔ ہر فرد واحد اپنے کو ایک وسیع قریلی اور روحانی وجود سے منسلک پاتا تھا۔ اسی لیے غیر شعوری طور پر ان میں اجتماعی زندگی کا ایک خاص مزاج خود بخود موجود رہتا، جن سے جنگی تربیت و تنظیم میں خاص طور پر فائدہ پہنچتے رہے۔ وہ ایک فوجی سردار کی قیادت آسانی سے قبول کر لیتے اور اس کے حکم پر منظم طریقہ سے متحرک ہوتے اور میدان جنگ میں مرتب طریقے سے صف آرا رہ جاتے۔"

..... اکبر کے سوا شاید ہی کوئی ایسا حکمران تھا، خواہ وہ کتنا ہی رند شرب کیوں نہ ہو، جو ضرورت کے وقت اپنے سپاہیوں کے مذہبی جذبات کو زابھارتا ہو، وہ کسی راجہ کے خلاف لشکر کشی کرتا تو اس کے اسباب ذاتی یا سیاسی بھی ہوتے، تو بھی اس کو وہ جہاد کا رنگ ضرور دے دیتا۔ اور اپنے لشکریوں کی تمام مجاہدانہ اسپرٹ کو ابھار کر ان کو میدان جنگ میں اتارتا اور یہ لشکر بھی مذہبی جذبات سے مغرب ہو جاتے اور غازی کا درجہ یا شہادت کی سعادت حاصل کرنے کی خاطر لڑی۔ صرفوشی سے کام لیتے اور جب یہ جذبہ ابھرجاتا تو یہ بہتر سے بہتر آلات حرب اور عمدہ سے عمدہ فوجی تنظیم سے زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوتا۔ راجپوتوں میں اس قسم کے مذہبی جذبات ابھانے والا کوئی فوجی سردار نہ ہوتا۔ یا اگر ابھارتا بھی تو اس پیمانے پر نہ ابھرتے، جو ترکوں اور افغانوں میں ابھرا کرتے تھے۔"

(حضرت مجددالافت ثانیؒ کی تجدیدی دعوت کی بدولت ترک اور افغان طبقوں کے ان مذہبی جذبات کو ایک تازہ پیام عمل ملا، اور اگرچہ شاہجہان کے آخری دور میں مثل لشکر اور دربار میں راجپوتوں کا غلبہ اور استیلاء نظر آتا تھا اور ان کی یہ حیثیت بھی ہو گئی تھی کہ وہ تخت و تاج کے وارث کی قسمت بھی بنا اور بگاڑ سکتے تھے۔) اور بنگ زیب کی قیادت میں ترک اور افغان سیادت ان پر غالب رہی۔ (ہکمیہ)



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:0:—

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی
پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۷۵ روپے ہے

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

۱- شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲- شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳- اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے والے کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴- تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵- شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶- حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔

۷- شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کے لئے غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



شاہ ولی اللہ الہی کا علمی محبہ

الحمد لله

ماہنامہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ الہی ۔ صدحید آباد

شوال ۱۳۸۳ھ مارچ ۱۹۶۴ء

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شرور

الرحیم

حیدرآباد

جلد ۱ شوال ۱۳۸۳ھ مطابق مارچ ۱۹۶۲ء نمبر ۱۰

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	حافظ عباد اللہ	نبوت
۱۵	سلیم خان گمی	للہ عارفہ
۲۶	حضرت شاہ ولی اللہ	میرا عقیدہ (ترجمہ)
۳۵	مولانا اعجاز الحق قدوسی	حضرت خواجہ گیسو دراز
۴۱	محمد سرور	فکر ولی اللہی کا بنیادی نقطہ
۵۰	مبین عبد المجید سندھی	سندھ کے سہروردی مشائخ
۵۵	مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس کا ایک مباحثہ	مسلم پرسنل لا
۶۱	عبد الوحید مدنی	شاہ ولی اللہ کی اصطلاحات
۶۷	محمد سرور	مدرسہ دیوبند اور مطالبہ پاکستان (تبصرہ)
۷۷		افکار و آراء

شدت

قاہرہ کی جامعہ اذہر کی طرف سے ماہ رواں میں ایک اسلامی عالمی مؤتمر منعقد کی جا رہی ہے جس میں دنیا کے کوئی ۸۳ ملکوں کے مندوب شریک ہوں گے۔ منتظمین نے ان ملکوں کے مشہور علماء و محققین کو مدعو کیا ہے۔ مؤتمر کے اجلاس درس گاہوں اور تحقیقی کام کرنے والے اسلامی اداروں کے نمائندوں کو اس مؤتمر میں مدعو کیا ہے۔ مؤتمر کے اجلاس تقریباً دو ہفتے تک ہوتے رہیں گے اور ان میں دینی و علمی امور پر تبادلہ خیالات کے علاوہ ان معاشرتی مسائل پر بھی غور و خوض ہوگا، جو آج تقریباً ہر زمین کے مسلمانوں کو درپیش ہیں۔ اس مؤتمر میں سیاسی معاملات زیر بحث نہیں آئیں گے۔

جامعہ اذہر کی مدعو شدہ یہ اسلامی مؤتمر ایک مستقل حیثیت اختیار کرتی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن تمام دنیا کے نمائندہ مسلمان اہل علم و فکر کے اس طرح کے اجتماع ہر لحاظ سے مفید ہیں۔ ان سے ایک تو مسلمان علماء میں علمی و فکری رد وابط پیدا ہوں گے، دوسرے ہر ملک کے مسلمانوں کے معاشرے میں جو بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سے وہ واقف ہو سکیں گے نیز ایسے اجتماعات میں ان پر عمل کر غور و فکر ممکن ہوگا۔ اور اس سے امید ہے اچھے نتائج نکلیں گے۔

ایک زمانے میں حکومتوں کا کام خود زیادہ تر شخصی ہوتی تھیں، صرف امن عامہ قائم رکھنا اور ملک کی حفاظت کرنا ہوتا تھا، لیکن جب جمہوری نظام کی بنیاد پڑی اور کاروبار حکومت میں جمہور کے نمائندے

دبجل ہوئے، تو حکومتوں کا دائرہ کار و اختیار بھی وسیع ہوا، اور جیسے جیسے حلقہ ہائے انتخاب میں وسعت ہوتی گئی، حکومتوں کی ذمہ داریاں اور اسی حساب سے ان کے اختیارات بھی بتدریج بڑھتے گئے، پھر جب سے فلاحی مملکت کا تصور عام ہوا ہے۔ اور منصوبہ بندی میں کمی و کمی یاسر کا ایک لازمی جز بن گئی ہے، حکومتوں کی ذمہ داریاں اور ان کے اختیارات اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ اور وہ ایک لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے میں ہمہ گیر ہوتی جا رہی ہیں۔

یہاں چاہئے یاد رکھنا، یہ بحث دوسری ہے۔ لیکن ایسا ہونا ناگزیر تھا، اور اس سے کسی ملک کو بھی مفر نہیں۔ یہاں تک کہ برطانیہ جیسے ملک کو جو کسی زمانے میں ”آزاد تجارت کا سرے“ بڑا علمبردار تھا۔ آخر میں فلاحی مملکت کی پابندیاں قبول کرنی پڑیں ان حالات میں کل کی حکومتوں کو، ان کے فرمانروا اور حاکم افراد سے قطع نظر، جو بالعموم ملک کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی ضرورتوں اور تقاضوں کو پیش نظر رکھنے پر مجبور ہوتی ہیں اپنے عوام کی شخصی معاشرتی اور اقتصادی زندگی میں کسی نہ کسی حد تک دخل دینا پڑتا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں جو نوآزاد، کم تر ترقی یافتہ اور غریب و پس ماندہ ملکوں میں سے ہے، قومی حکومت کو ان معاملات میں شاید در زیادہ دخل دینا پڑے۔

ہم اپنے غرض علمائے کرام سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ شخصی عائلی معاشرتی اور اقتصادی قسم کی مجوزہ قانونی تبدیلیوں کو جو وقتاً فوقتاً حکومت کے زیر بحث آتی ہیں اس تاریخی پس منظر اور اس کے تقاضوں کی روشنی میں دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس ضمن میں حکومت کے ہر قانونی اقدام کی تائید کریں اور علائقی اقتدار کے محض تابع بن کر رہ جائیں۔ ہمارے نزدیک علمائے کرام کا مقام اس سے بہت بلند ہے، بے شک وہ ان اقدامات پر جو ان کے نزدیک شریعت اسلامی کے منافی ہوں، ضرور تنقید کریں۔ اور اباب اقتدار کی ایسی لغزشوں پر انہیں ٹوکیں اور سخت سے سخت ایسے میں ٹوکیں، لیکن اس معاملے میں ان کا منصب مرشد اور رہنما کا ہونا چاہیئے۔ نہ کہ حکومت کے ایک سیاسی حریف کا۔ لیکن اگر خدا خواستہ ان مسائل کی آڑ میں اسلام خطرے میں ہے کی عوامی ایچی ٹیشن شروع کی گئی اور اس طرح مذہب کے نام سے عوام کے جذبات اکسار سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش ہوئی، تو اس کا انجام ان اقتدار خواہ سیاسی علماء کے لئے اچھا ہوگا، اور نہ اس سے ملک و قوم کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔

پاکستان کو اپنی موجودہ اقتصادی بد حالی، معاشرتی پس ماندگی اور ذہنی جمود سے جلد سے جلد نکلنا ہے پاکستان کی خوشحالی ترقی اور استحکام کی راہ میں ہمارے علمائے کرام سنگ گران نہ بنیں بلکہ وہ اس میں محروم معاون ثابت ہوں۔

اس سلسلے میں یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ جو مسلمان ملک غیر ملکی غلامی یا ملکی استبداد سے آزاد ہوتا ہے اور اسے اپنے عوام کی معاشرتی اصلاح و اقتصادی ترقی کے کام یا تہ میں لینے پڑتے ہیں، وہ بعینہ اسی قسم کی اصلاحات کرنے کا سوچنا ہے۔ جیسے پاکستان کے عائلی و معاشرتی نظام میں کی جا رہی ہیں۔

کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمام مسلمان ملکوں کے اس وقت ایک ہی طرح کے روگ ہیں اور دوا کے اصحاب و اختیار اپنی اپنی جگہ کم و بیش ایک سے علاج ڈھونڈ رہے ہیں۔

بالینٹ کے ڈاکٹر بالجن جن کا ذکر ان کالموں میں پہلے ہو چکا ہے گزشتہ اکتوبر میں کوئی ہیں ایک دن شاہ ولی اللہ اکیڈمی میں گزرا کر لاہور گئے تھے، وہاں سے وہ پشاور تشریف لے گئے، ان دونوں شہروں کے اہل علم اصحاب اور دوا کے کتب خانوں سے استفادہ کرنے کے بعد وہ دہلی گئے اور دہلی سے علی گڑھ، لکھنؤ اور حیدرآباد تک پہنچے، فروری کے اواخر میں موصوفؒ بارہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی میں تشریف لائے۔ اور کچھ عرصہ پھر یہاں قیام کیا اور اس میں انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب جس میں خاص طور سے وجودِ نبوت ہے، ڈاکٹر عبدالواحد ہالے پوتا کے ساتھ مل کر مطالعہ کی اب وہ اپنے وطن روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ شاہ ولی اللہ کے متعلق اپنی کتاب مکمل کریں گے۔

ڈاکٹر بالجن ایک مغربی محقق ہیں، اور ظاہر ہے ان کا مطالعہ شاہ ولی اللہ اس نوعیت کا نہیں ہوگا، جیسا کہ عام طور سے ہمارا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں بعض ایسی باتیں سمجھائیں، جو کارکنانِ اکیڈمی کے لئے بڑی مفید ہیں، خدا کیسے ڈاکٹر صاحب موصوفؒ کی کتاب جلد مکمل ہو جائے۔

اکیڈمی میں فیروزؒ کی شرکت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ مولانا علام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے اس درس میں مقامی عربی مدارس کے بعض منتہی طلبہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ خدا کے فضل سے اس کام کا آغاز ہو گیا ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ انشا اللہ اس کا دائرہ یقیناً وسیع ہوگا۔

نبوت

حافظ عبداللہ

حضرت شاہ ولی اللہ ازالۃ الخفا، المحرر والادل میں فرماتے ہیں۔

”پیش اہل حق نبوت مکتب نبیت کہ ہر یا حضرت نفسانیہ و بدنیہ آنرا تو ان یافت و نہ امری است جہلی کہ نفس پیغمبر را نفس قدسیہ آفریدہ اند“

لیکن اس کے ساتھ یہ بات واضح رہے کہ جس بشر کو اللہ تعالیٰ نبوت کا خلعت عطا فرماتا ہے، وہ اس کا سزاوار ضرور ہوتا ہے۔ اور اس میں خلعت نبوت کو پہننے کی قدرتی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے۔ چنانچہ مقام المحمود میں اس نکتہ کی صراحت کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”وہ کسی کام کو سرانجام دینے کے لئے پہلے اس کام کے کرنے کی استعداد ہونی چاہیے اسی طرح ایک نبی جس کو نبوت کا کام سرانجام دینا ہے اس کے اندر نبوت کی استعداد کا ہونا ضروری چیز ہے۔ اور یہ استعداد وہی ہوتی ہے۔ جو کتب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔“

انبیاء کے ظہور قدسی سے پہلے دنیا کے اخلاقی تمدنی معاشی سیاسی اور مذہبی نظام کا دیگر گون ہونا ایک ناگزیر امر ہے۔ جس طرح درخت کی ٹہنیوں کو خزاں کے تند و تیز جھونکے بے برگ و بار کر دیتے ہیں تو پہ در در گار عالم یاد بہاری کو وجود بخشتا ہے۔ اور وہ انہیں انواع و اقسام کے پھولوں سے مالا مال کر دیتی ہے لہذا جب کبھی انسان کفر کی تیرہ و تار وادی میں گم کردہ راہ ہوتا ہے تو غیرت حق جنبش میں آتی ہے اور آفتاب نبوت کی شعاعیں اس عالم کے ذرہ ذرہ کو متور کر دیتی ہیں۔ تاکہ انسان اللہ کی پسندیدہ راہ اختیار

کرے جس پر کہ انسانیت کا دار و مدار ہے۔

مشکوٰۃ نبوت سے جو نور ہدایت ابتدا ہے اس کا سرچشمہ وہ عالم حقیقت ہے جس کے عسrfان سے انسان قاصر ہے۔ اولیاء و اصفیاء نور ربانی کو بواسطہ نور نبوت حاصل کرتے ہیں جس طرح ظلمت شب میں تاروں کی جھلکلاہٹ کچھ نہ کچھ روشنی پیدا کر دیتی ہے لیکن طلوع آفتاب کے وقت اس کی ضیا پاشی کے سامنے ان کا نور مدہم پڑنے لگتا ہے اسی طرح اولیاء و اصفیاء کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی حد تک کفر کی تاریکی کو کم کرتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کا ظہور کچھ اور ہی کیفیت لئے ہوتا ہے ان کی آمد کے کائنات کی سوگوار بستی حقیقی سرتوں سے مالا مال ہوتی ہے اور تمام عالم جگمگا اٹھتا ہے۔

غرض جس طرح آفتاب کی روشنی جب کسی شفاف چیز پر پڑتی ہے، تو وہ اپنا پورا جلوہ دکھاتی ہے بجز سیاہ شیشے کے جو اپنی سیاہی کی وجہ سے محروم رہتا ہے بعینہ انبیاء علیہم السلام کی ہدایت قلب مصفا کا واسطہ تلاش کرتی ہے۔ جن لوگوں کے دل سیاہ و تاریک ہوتے ہیں انہیں اشارات و ہدایات قدسیہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے اگرچہ بعثت انبیاء کے اجمالی اسباب کا ذکر کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات سے بھی آگاہ کیا ہے کہ ان اسباب کا صحیح علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ذیل میں ہم نبوت کے متعلق صوفیاء کرام و حکما کا مسلک واضح کرینگے۔ جن سے شاہ صاحب نے اختلاف کیا ہے اول الذکر کے نزدیک نبوت وہی ہے۔ لیکن موخر الذکر اسے کسی خیال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبوت نہ کسی ہے اور نہ وہی بلکہ خاص موقعوں پر نیک بندوں میں سے ایک کو عنایت کی جاتی ہے۔

صوفیاء کا موقف

صوفیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے نبوت کو سرتاسر وہی تصور کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا۔ جو حضرت آدم سے منتقل ہوتا ہوا رسول اللہ صلیم پر مکمل طور پر ظاہر ہو گیا۔ اس طرح نبوت کا تصور ان کے ہاں وہی ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ اپنے اس خیال کی تائید میں عموماً یہ حدیث بطور شہادت پیش کرتے ہیں "انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری" کہ میں اللہ کے

نہ سے ہوں اور سارے مومن میرے نور سے ہیں۔ سہ

خوشید آسمان ظہور عجب مدار

ذرات کائنات اگر گشت منظر مہر م

صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ حق اور خلق کے مابین جنی اکرم صلعم ہی کا توسط ہے۔ خلق کی حقیقت آپ

کی ہی حقیقت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور خلق کا وجود آپ کے وجود سے نکلا ہے۔

حکماء کا نظریہ نبوت۔

صوفیاء کے نزدیک چونکہ نور نبوت انبیاء میں پیدائش سے موجود ہوتا ہے لہذا ملکہ نبوت وہی

ہے حکماء کے نزدیک ملکہ نبوت وہی نہیں بلکہ کسی ہے۔ امام غزالیؒ المنقذ من الضلال میں فرماتے ہیں۔

نبوت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ یہ اقرار کیا جائے کہ عقل سے بالاتر ایک مقام ہے جس میں آنکھ کھل

جاتی ہے اور اس کے ذریعہ سے خاص خاص مدرکات کا ادراک کیا جاتا ہے۔ اور عقل ان مدرکات کے

ادراک سے ایسی ہی عاجز ہے جیسے کان رنگوں کے ادراک سے۔

اس خیال کی مزید تصریح فرماتے ہوئے امام صاحب لکھتے ہیں ”نبوت کا یقین اسی شخص کو حاصل ہو سکتا

ہے۔ جس کو خود نبوت کا مقام حاصل ہو۔ یا جو نفسِ قدسی رکھنے کے باعث ما بعد الطبیعی حقائق کو معلوم

کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور غلامہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کا ذوق نہیں دیا گیا ہے وہ نبوت کی حقیقت

کے سلسلہ میں بجز نام کے اور کسی چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔“

ذوقِ ایں بادہ ندانی بخدا تانچشی

یہاں یہ بات واضح رہے کہ امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہے نبوت عامہ کے متعلق لکھا ہے نبوت تشریفاتی

ان کے نزدیک ختم ہو چکی ہے۔ لیکن بایں ہمہ امام ابن تیمیہ نے مجموعہ الفتاویٰ و بعض دیگر تصنیفات میں

امام غزالی پر نکتہ چینی کی ہے کہ وہ فلسفہ سے مرعوب ہو کر روحی اور نبوت کے باب میں ایسی باتیں لکھ

گئے ہیں جو قرآن و حدیث کی تصریحات کے سراسر خلاف ہیں حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ اصحاب

تشریعت ہوتے ہیں اس لئے منصب نبوت انہیں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلعم

کے بعد کسی شخص کا بنی ہونا مقصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے نبوت عامہ کا مفہوم ولایت کے سوا کچھ نہیں۔
امام غزالیؒ یا مولانا روم کا مطلب نبوت عامہ سے ولایت ہی ہے۔ مثلاً مولانا روم کا یہ شعر ملاحظہ ہو۔

فکر کن در راہ نیکو خدمت
تا نبوت یابی اندر اُسے

(مثنوی دفتر پنجم ص ۴۲)

یعنی تو خلق خدا کی خدمت کرتا کہ امت میں رہتے ہوئے نبوت پا جائے۔ ظاہر ہے محض خلق خدا کی خدمت کرنے سے مقام نبوت حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے تقاضے کچھ اور ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہاں مولانا روم کا مطلب نبوت نہیں بلکہ ولایت ہے۔ اسی طرح مثنوی کے دفتر پنجم صفحہ ۶۷ پر فرماتے ہیں۔

چوں بدادی دست خود در دست پیر
پیر حرکت کو علیم است و خیر
کو بنی وقت خویش است اے مرید
زاں کہ زو نور بنی آمد پدید

یعنی جیب بیعت کے وقت تو اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس کے رموز سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اس کے لئے وہ اپنے وقت کا بنی ہے کیونکہ بنی کریم کا نور اس کے ذریعہ سے ظاہر ہوا۔

ظاہر ہے یہاں بھی نبوت کے معنی ہرگز اصل معنوں میں نہیں لئے جاسکتے۔ مولانا نے پیر کامل اور آنحضرت صلیم کے درمیان جو حد فاصل ہے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے۔ اس لئے کسی پیر کو بنی کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اسی طرح شیخ اکبر فتوحات مکیہ جلد دوم باب ۷۳ صفحہ ۸۶ میں لکھتے ہیں کہ نبوت مخلوقات میں قیامت تک جاری ہے۔ گو کہ شریعت کے لحاظ سے وہ ختم ہو چکی ہے اور شریعت نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا الہام دنیا سے بند ہو جائے۔

کیونکہ اگر وہ بند ہو جائے تو دنیا کی روحانی غذا ختم ہو جاتی ہے اور روحانی وجودوں کے زندہ رہنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا۔

محمی الدین شیخ اکبرؒ نے خود ہی یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبوت شریعت اور نعزل وہی سے عبارت ہے۔ جب اس کے دلوں اجزاء میں سے ایک جز باقی رہ جائے تو اسے نبوت کے معنوں میں نہیں بلکہ ولایت کے معنوں میں سمجھنا چاہیے۔ سید عبدالکریم جیلی نے اس امر کی مزید تصریح فرمائی ہے کہ نبوت تشریعی کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا اور اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہلائے کیونکہ وہ مکمل تعلیم لیکر آئے تھے۔

(الانسان الکامل باب ۳۷ ص ۶۹)

غرض جن لوگوں نے نبوت کو کسی خیال کیا ہے۔ انہوں نے نبوت کے معنی یقیناً ولایت کے لئے ہیں ورنہ مقام نبوت ایک ایسا مقام ہے جسے اب کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔

جب حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبوت نہ سرتاسر کسی ہے نہ سرتاسر وہی تو ان کا مطلب فقط اس قدر ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے جسے چاہے وقت مقررہ پر عطا کرتا ہے۔ لیکن چونکہ نبوت تشریعی کا دروازہ بند ہو چکا ہے نبوت عامہ کے جز کو نبوت انہیں کہا جاسکتا۔ ہر زمانہ میں ہر بستی میں صرف ایک ہی نبی مبعوث ہوتا رہا ہے لیکن اگر نبوت عامہ کی بنیاد ہم نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں تو جگہ جگہ سے انبیاء کا ایک ہجوم پیدا ہو جائیگا۔ جب ایسی صورت حال ہو جائے تو انبیاء تعداد میں زیادہ ہونگے اور غیر انبیاء انکے مقابلہ میں بہت کم۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا۔ پھر یہ نور کسی قدر حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل کیا گیا، اس کے بعد دیگر انبیاء میں حتیٰ کہ حضور سرور کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپؐ کی ذات بابرکات میں یہ نور مکمل طور پر ظاہر ہوا۔

قصیدہ تائید ابن فارض کے مندرجہ ذیل بیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت نظام الدین چشتیؒ تھانیسریؒ فرماتے ہیں۔

اِنِّیْ اَنْ کُنْتُ اِبْنِ اَدَمَ صُوْرَةً

فَلِیْ فِیْہِ مَعْنٰی شَاہِدٌ بِاَبُوْتِیْ

چون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وجود خود را بنظر شہود بہ آن حقیقت متحد بیند ناچار گوید۔

اِنِّیْ وَاِنْ کُنْتُ اِبْنِ اَدَمَ صُوْرَةً

بدستی کہ من اگرچہ فرزندِ آدم از روئے صورتِ عنصری

فَلِیْ فِیْہِ مَعْنٰی شَاہِدٌ بِاَبُوْتِیْ

پس مرادِ اُن آدم معنی است کہ اُن معنی گواہ است پدری من و اُن معنی حقیقت اعیانی

آدم است کہ متفرع و متولد از حقیقت محمدی است۔

گفت بصورتِ ارچہ ز اولادِ آدم

از روئے مرتبہ بہ ہمہ حال برترم

یعنی جب اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود عنصری کو اپنی حقیقت محمدی کے ساتھ

شہود کی نظر سے متحدہ ایک دیکھا تو یوں فرمایا۔

اِنِّیْ وَاِنْ کُنْتُ اِبْنِ اَدَمَ صُوْرَةً

میں اگرچہ عنصری صورت میں آدم علیہ السلام کا فرزند ہوں۔

فَلِیْ فِیْہِ مَعْنٰی شَاہِدٌ بِاَبُوْتِیْ

مگر آدم میں ایک چھپی ہوئی بات ہے جو اس بات کی گواہ ہے کہ میں آدم کا باپ ہوں اور وہ چھپی

ہوئی بات آدم کی حقیقت اور عین ہے۔ جو حقیقت محمدی سے متفرع اور متولد ہوئی ہے۔ یعنی اگرچہ

صورت کے لحاظ سے آدم کی اولاد ہوں لیکن اپنے مرتبہ کے لحاظ سے ہر حال میں سب سے برتر ہوں

مولنا جامیؒ مذکورہ بیت کا مطلب ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

”من (حضور سرور کائنات صلعم) اگرچہ بہرِ حرب صورتِ حی و بدن عنصری خود پس

آدم کہ ابوالبشر است۔ امام ازیر لے من دروے اندروی معنی گواہی است مریدِ پوین۔

من ویرا و آل انتشار ظاہر شدن حقیقت آدم است از حقیقت من و انتشار صورت
وجودی آدم است از صورت وجودی من چنانچہ گذشت و اگر چنانکہ بہ حب و جوہ
عنصری گیرند بآں اعتبار تواند بود کہ دے علت غائی وجود آدم است و علت غائی
باعتبار وجود علمی مرتبہ پدیدت بہت با ذوالعنایتہ ۔

غرض سطور مذکورہ بالا کی ردشنی میں ہم حضور صلعم کو بنی اول و آخر تسلیم کرتے ہیں ۔ نیز مرہہ پیغمبر
جوان سے پہلے ان کے نور سے مبعوث ہوا ، اول اور آخر ہونے کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے ۔ اس
سے یہ مسئلہ بخوبی حل ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف ، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام
جنہیں لوگ اپنے زمانے میں بنی آخر الزمان سمجھتے رہے ، فی الحقیقت ان کا یہ کہنا غلط نہیں تھا کیونکہ مرہہ
بنی جس کے بدن میں نور محمدی منتقل کیا گیا ہے ، بنی اول و آخر کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے ۔ لیکن جب ہم
حضور صلعم کو قائم انبیاء کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نور نبوت مکمل طور پر آچکا ہے اس کے بعد
مزید آنے کی گنجائش باقی نہیں ۔ گویا آپ مکمل طور پر بنی اول و آخر ہیں ۔

آنحضرت سے پہلے تمام انبیاء کو نور نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا ۔ لیکن چونکہ یہ نور جزوی
طور پر ان کے پاس پہنچا تھا ۔ اس لئے ان کے زمانہ میں یہ کہنا غلط تھا کہ اب کوئی اور بنی نہیں آئے گا ۔ کیونکہ
نور محمدی ہنوز مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوا تھا ۔ حضور صلعم کی ذات بابرکات کے ساتھ نور محمدی نے مکمل طور پر
ظہور کیا ۔ اور اس کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب کوئی بنی آئے گا ۔

افسوس ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے پوری طرح مقام نبوت نہیں پہچانا ۔ ورنہ وہ غیر
تشریعی نبوت کا تصور پیش نہ کرتے ۔ فی الحقیقت نبوت نام ہے تشریعی نبوت کا ۔ غیر تشریعی نبوت
کوئی نبوت نہیں ۔ ذیل میں ہم فتوحات مکیہ جلد ۲ باب ۳ ، ص ۳ سے اقتباس پیش کرتے ہیں تاکہ
ابن عربی کا نظریہ ہم پر واضح ہو سکے ۔ لکھتے ہیں ۔

وہ نبوت جو رسول اللہ صلعم کے ظاہر ہونے سے ختم ہو گئی ہے وہ تشریعی نبوت ہے ۔
اس کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ۔ پس اب کوئی شریعت ایسی نہیں ہوگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی شریعت کو موقوف کرے اور کوئی شریعت ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی شریعت میں کوئی حکم زائد کرے۔ اور پہلی معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ہیں کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا نبی میرے بعد نہیں جو کسی ایسی شریعت پر قائم ہو جو میری شریعت کے مخالف ہو۔ بلکہ جب کوئی نبی آئے گا تو وہ میری شریعت کے ماتحت ہوگا۔ اور کوئی رسول میرے بعد نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی شخص مخلوق اللہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو کوئی نئی شرع لائے اور اس کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یہی وہ چیز ہے جو ختم ہوئی ہے اور جس کا دوا نہ بند ہوا ہے۔ نہ نبوت کا مقام بند ہوا ہے۔

اسی ضمن میں مزید فرماتے ہیں ”جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہونگے۔ تو وہ نبوت مستقلہ کے ساتھ نہیں اتریں گے بلکہ وہ نبوت مطلقہ والے ولی ہو کر اتریں گے۔ اور یہ وہ نبوت ہے جس میں محمدی اولیاء بھی انکے ساتھ شریک ہیں۔“

(فتوحات مکیہ)

گویا ان کے نزدیک نبوت مخلوقات میں قیامت تک جاری ہے گوکہ شریعت کے لحاظ سے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور شریعت نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا الہام دنیا میں سے بند ہو جائے کیونکہ اگر وہ بند ہو جائے تو دنیا کی روحانی غذا ختم ہو جاتی ہے۔ اور روحانی وجودوں کے زندہ رہنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا۔

(فتوحات مکیہ جلد ۲ باب ۷۳ ص ۸۷)

پھر وہ فرماتے ہیں۔ نبوت عامہ یعنی جو شریعت سے خالی ہے۔ وہ اس امت کے بڑے لوگوں میں تا قیامت جاری ہے۔ (فتوحات مکیہ جلد ۲ ص ۹ سوال ۸۳)

اسی طرح فصوص الحکم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرما کہ نبوت عامہ ان میں باقی رکھی۔ یعنی وہ نبوت جس کے ساتھ شریعت نہیں ہوتی۔

(شرح فصوص الحکم فصل حکمتہ قدیریہ ص ۲۴۲)

حضرت ملا علی قاریؒ (جو گیارہویں صدی ہجری کے شروع میں گذرے ہیں) "موضوعات کبیر" میں تحریر فرماتے ہیں!

"میں کہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اگر صاحبزادہ ابراہیم زندہ رہتے اور بنی ہو جاتے اور اس طرح اگر حضرت عمر بھی بنی ہو جاتے تو دونوں آنحضرت صلعم کے تابعین میں سے ہوتے جس طرح عیسیٰ خضر اور حضرت الیاسؑ (کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور سچا بنی ہوتا۔ آیت خاتم النبیین کے خلاف نہیں ہے کیونکہ خاتم النبیین کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ آپؐ کے بعد کوئی ایسا بنی نہیں آئے گا جو آپؐ کی ملت کو مندرج کرے اور آپؐ کی امت میں سے نہ ہو۔ اسی عقیدہ کی تقدیم اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہونے تو میرے اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا۔" (موضوعات کبیر ملا علی قاری ۵۸/۵۹)

امام عبدالوہاب شعرانی جو دسویں صدی ہجری میں گذرے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں۔

"یاد رکھو کہ نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کلی طور پر بند نہیں ہوئی۔ صرف تشریعی نبوت آپؐ کے بعد بند ہوئی ہے پس حضور صلعم کا یہ قول کہ نہ کوئی بنی ہے۔ نہ کوئی رسول ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ میرے بعد کوئی نئی شریعت نہیں۔ اور یہ قول آپؐ کا ایسا ہے جیسا کہ آپؐ نے فرمایا۔ اِذَا هَلَكَ كَسْرِيْ فَلَا كَسْرِيْ بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ جب کسری ہلاک ہو جائیگا۔ تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائیگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس قیصر کے بعد اور کوئی قیصر نہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس شان کا کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ (ابواب اقیات و الجواہر جلد ۲ صفحہ ۳۵)

مندرجہ بالا طور سے یہ بات کلی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ نبوت عامہ یا غیر تشریعی نبوت کو اگرچہ نبوت ہی کہا جاتا رہا لیکن اس کا مطلب نبوت ہرگز نہیں بلکہ ولایت سمجھنا چاہیئے خلاصہ۔ اہل لغت اور اہل تفسیر اس بات پر متفق ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے

ہیں۔ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملاحظہ ہوں۔

بنی اسرائیل کی قیادت ابنیاء کرتے تھے جیب کوئی بنی مر جاتا تو دوسرا بنی اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی بنی نہ ہوگا۔ خلفاء ہوں گے۔“ (بخاری کتاب المناقب باب ما ذکر عن بنی اسرائیل) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ بنی (ترمذی کتاب الریاء۔ مسند احمد روایات انس بن مالک) بنی کہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بعد اگر کوئی بنی ہوتا۔ تو عمر بن خطاب ہوتے۔

(ترمذی، کتاب المناقب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا۔ میرے ساتھ ہتھاری نبت دی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ مگر میرے بعد کوئی بنی نہیں ہے۔ (بخاری وسلم۔ کتاب فضائل الصحاب) علاوہ ازیں علامہ زحخشری (۳۶۷ھ۔ ۵۳۸ھ) تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں اگر تم کہو کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بنی کیسے ہوئے جب کہ حضرت عیسیٰ آخر زمانے میں نازل ہونگے؟ تو میں کہوں گا کہ آپ کا آخر بنی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص بھی بنی نہ بنایا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ سے پہلے بنی بنائے جا چکے تھے اور جب وہ نازل ہونگے تو شریعت محمدیہ کے پیروار آپ کے قبیلے کی طرف نماز پڑھنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے گویا کہ وہ آپ ہی کی امت کے ایک فرد ہیں۔ (جلد ۲۔ ص ۲۱۵) ماخوذ از رسالہ ختم نبوت

حضرت شاہ دلی اللہ کے نزدیک نبوت چونکہ نہ دہی ہے نہ کسی۔ اس لئے نہ تو یہ کسی کا پیدائشی حق ہے اور نہ کسی کو اسکی جدوجہد کے نتیجے کے طور پر عطا کی جاتی ہے اس لئے دیگر اکابرین کی طرح حضرت شاہ دلی اللہ بھی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کا سلسلہ تاقیامت رہے گا۔ اور اس مرتبہ کے حامل اللہ تعالیٰ کے صالح اور نیک ترین بندے ہی ہو سکتے ہیں۔

للہ عارفہ

سلیم خاں گمی

للہ عارفہ جس کا اصل نام پیدا دتی تھا ۱۳۳۵ عیسوی میں یہ عہد سلطان علاؤ الدین سرہنگر سے تین میل دور پاندر تھان گاؤں کے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کا باپ برہمن تھا۔ وہ سیدھی سادی دیہاتی لڑکی تھی۔ اس وقت کشمیر کے دیہاتی پنڈتوں میں تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی پنڈت پرہیم ناتھ ہزارا اپنی انگریزی تصنیف دخترانِ دستنائیں لکھتے ہیں کہ للہ نے سنسکرت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ للہ ذرا سیانی ہوئی تو اسے اپنے زمیندار باپ کا ہاتھ بٹانے کے لئے کھیتوں میں کام کرنا پڑا۔ وہ باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی۔ چراگا ہوں میں بھیڑیں اور بھیریاں چراتی اور ماں کے لئے چٹھوں اور آبتاروں سے پانی لاتی۔ وہ محصوم سسی سیدھی سادی لڑکی تھی لیکن ہلاکی ذہین تھی۔

وہ ذرا بڑی ہوئی تو رواج کے مطابق اس کی شادی پاتھوہ میں کر دی گئی۔ اس کا برہمن شوہر ان پرٹھ اور جاہل تھا۔ اداس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔

للہ کی ساس سنگدل قسم کی عورت تھی۔ للہ سے اسے خدا واسطے کا یہ تھا۔ للہ کا شوہر للہ کی طرف سے بے نیاز اور بے پروا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی ماں کو نہ ٹوکا۔ بعض اوقات تو اس نے سخت گیریاں کا ساتھ دیا۔ البتہ للہ کے خسر کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ تاہم للہ کے لئے ہمدردی کا یہ جذبہ خسر کے دل میں بہت بعد میں پیدا ہوا۔ غالب خیال یہ ہے کہ للہ کی ساس باتوں کی قسم کی عورت تھی۔ وہ چرب زبانی سے اپنے شوہر اور بیٹے کو قاتل

کر چکی تھی کہ اللہ سب کام چوراہا مل لڑکی ہے۔ ساس کے الزام اور اتہام کا اللہ نے کبھی کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ اور اس پر ساس کی طرف سے جو بھی سختی کی جاتی وہ صبر اور شکر سے برداشت کر لیتی۔

اس کے علاوہ اللہ کی ساس اللہ کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ دیتی تھی وہ اللہ کی طشتری میں ایک۔ باٹ رکھ دیتی۔ اور اسے چاولوں سے ڈھانپ دیتی یوں اس لئے کیا جاتا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی چاولوں والی طشتری دیکھتا تو کہتا کہ اللہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہے۔ حالانکہ چاولوں کے نیچے باٹ ہوتا۔ جو تھوڑے چاولوں کو زیادہ کر کے دکھاتا۔ چاول کھانے کے بعد اللہ خاموشی سے اور بقیہ کچھ کھے طشتری میں سے چادل کھا لیتی اور باٹ دھو کر علیحدہ کر دیتی۔ اس کی ساس دوسرے وقت دوبارہ کھانے میں وہی باٹ رکھ دیتی۔ ایک بار گاؤں کے چند معززین نے اللہ کے خسر سے کہا کہ تمہاری بیوی بیلے چاری للہ کو بھوکوں مار رہی ہے۔ وہ نہ مانا۔ معززین نے کہا آج شام جب للہ کھانا کھا رہی ہوگی تو اس کی طشتری سے چاول ہٹا کر دیکھنا للہ کے خسر نے ایسا ہی کیا اور چاولوں کی طشتری میں سے باٹ نکل آیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے اسے دکھ پہنچا ہوگا۔ اور اس نے اپنی بیوی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اور للہ کی ساس نے آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اپنی کارروائی کو شدید اور تیز کر دیا ہوگا۔

آخر للہ نے اس عالم رنگ و بوسے ناٹھ توڑ لیا۔ اور معبود حقیقی سے پیار بڑھایا۔ وہ گھر بار چھوڑ کر جنگلوں پہاڑوں اور دیرالوں کی طرف نکل گئی۔ اسے آندھی بارش اور ہر طرف ہاری سے بھی خوف نہ آیا۔ اور نہ کبھی کوئی گزند پہنچا۔ اس نے طعام و قیام کی کبھی پروا نہ کی وہ جنگل سے پھل اور گھاس پاست کھا کر اور چشموں کا پانی پی کر خدا کا شکر بجالاتی۔ سونے کے لئے گھاس بھوس کافی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار للہ کسی جنگل میں تھی کہ ایک خوشوار شیر نے اسے دیکھا وہ للہ عارفہ پر جھپٹا لیکن جب للہ کے قریب آیا تو اس کا سارا غصہ رفقہ چمک ہو گیا۔ اور سبکین صورت بنا کر للہ عارفہ کے ہاتھ چاٹنے لگا۔

اگر کبھی للہ عارفہ ویرانوں اور جنگلوں سے نکل کر آبادی کی طرف چلی آتی تو لوگ جوتی درجوتی اس کے پیچھے لگ جاتے سلام کرتے اور ہاتھ چومتے اسے اب لباس کی بھی پروا نہ تھی وہ نیم برہنہ رہتا

برہنہ حالت میں گلی کوچوں میں گھومتی پھرتی بعض لوگ اسے پاگل خیال کرتے۔ بعض مجذوبہ سمجھتے۔ اور اکثر اسے رشی اور بھگت کا درجہ دیتے۔ چند ایک ایسے بھی تھے جو اس پر تمہتیں دہرتے لہ عارفہ عالم دیوانگی میں اشعار بھی کہتی تھی۔ جسے اشلوک کہا جاتا ہے۔ لوگ اس کے اشلوک لکھ لیتے یا یاد کر لیتے اور تنہائی میں انہیں گنگنا تے۔ یہ اشلوک کشمیری میں ہیں۔ اور کشمیری صوفیانہ شاعری کا گراں بہا سرمایہ لہ عارفہ کی زندگی اور اس کے کلام کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ اس کے عہد کے تاریخی واقعات کو ذہن میں رکھا جائے۔ یہ اس نے ضروری ہے کہ لہ عارفہ کی شخصیت نے نہ صرف کشمیر کے ہندو عوام کو بے حد متاثر کیا۔ بلکہ مسلمان عوام نے بھی اس سے کافی اثر لیا۔

۱۔ ۱۳۳۰ء سے ۱۳۳۲ء تک وادی کشمیر پر ایک برہمن راجہ کی حکومت تھی اس کا نام سہا دیو تھا۔ اس کے عہد میں کشمیر قمار بازوں، سٹے نوشوں اور بد معاش عورتوں اور مردوں کا ملک بن کر رہ گیا تھا۔ آخر ۱۳۳۲ء میں لداخ کے ایک شہزادہ ریچن نے وادی میں امن و امان قائم کیا اور وہ ایک مسلمان مبلغ ببل شاہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام سلطان صدر الدین تھا۔ اس مسلمان بادشاہ نے کشمیر پر ۱۳۳۲ء سے ۱۳۳۳ء تک حکومت کی سلطان صدر الدین کی وفات پر کشمیر پر راجہ ادیان کا قبضہ ہو گیا۔ لہ عارفہ اس راجہ کے زمانہ میں ۱۳۳۵ء میں پیدا ہوئی۔ راجہ ادیان کا دور حکومت سیاسی انتشار کا موجب بنا۔ اس کے عہد میں اچھالا نائی شخص نے کشمیر پر حملہ کیا۔ ادیان حملہ کی تاب نہ لا کر جنگلوں میں چھپ گیا۔ حملہ آور کا مقابلہ راجہ کے وزیر شاہ میر نے کیا۔ اور اسے شکست دی۔ فتح کی خبر سن کر راجہ جنگلوں سے باہر آیا۔ اور تخت پر بیٹھ گیا لیکن اب اس کی حیثیت ایک کٹھ پتلی حکمران سے زیادہ نہ تھی۔ ساری قوت شاہ میر کی ذات میں مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ راجہ ادیان کی موت پر اس کی بیوی کوٹارانی تخت پر بیٹھی لیکن ۱۳۳۹ء میں شاہ میر نے اسے تخت د تاج سے علیحدہ کر دیا اور سلطان شمس الدین شاہ میر کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ سلطان شمس الدین نے ۱۳۴۲ء تک حکومت کی۔

سلطان شمس الدین عادل اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے اہل کشمیر کی فلاح و بہبود کے لئے بڑا

کام کیا۔ خصوصاً کسانوں کی اقتصادی خوشحالی کے لئے اس نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں سلطان شمس الدین کی وفات پر اس کا بیٹا جمشید تخت پر بیٹھا۔ لیکن اس کے چھوٹے بھائی علی شیر نے جمشید کو شکست دے کر ۱۳۴۷ء میں تخت پر قبضہ کر لیا۔ اور سلطان علاؤ الدین کا لقب اختیار کیا۔ سلطان علاؤ الدین نے کشمیر پر ۱۳۵۴ء تک حکومت کی۔ ان بارہ سالوں میں سیاسی انتشار اور اضطرابی حالات کا قلع قمع ہوا۔ عوام کی بے چارگی ختم ہو گئی۔ لوگ آسودہ حال اور آسودہ خاطر ہو گئے۔

سلطان علاؤ الدین کے عہد میں للہ عارفہ جنگلوں اور دیرانوں میں گھومنا کرتی تھی اس کی عمر اس وقت بیس بائیس سال سے زیادہ نہ تھی۔

۱۳۵۴ء میں سلطان علاؤ الدین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین تخت نشین ہوا سلطان شہاب الدین سلاطین کشمیر میں سب سے عظیم اور نامور بادشاہ گزرا ہے۔ وہ بہادر، سخت کوشش اور بہرہیزگار تھا۔ اس نے اپنی فوجوں کی از سر نو تنظیم کی۔ اور لداخ۔ بلتستان۔ تبت۔ جموں و کشمیر کو فتح کیا۔ پنجاب اور سندھ کو زیر نگین لایا۔ پشاور کے مقام پر مخالفت فوج کو شکست دی۔ کوہ ہندو کش کے راستے بدخشاں۔ کاشغر اور کابل پر چڑھائی کی۔ اور کامران لوٹا دہ رحمدل تھا اور اس کی رعایا خوشحال تھی آخر انیس سال حکومت کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین ۱۳۷۳ء میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔

سلطان علاؤ الدین (والد سلطان شہاب الدین) کے عہد حکومت میں ایک مسلمان عالم اور مبلغ کشمیر سیر کے لئے تشریف لائے آپ مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے نام سے معروف ہیں۔

آپ ۱۳۷۸ء میں کشمیر تشریف لائے۔ خیال ہے اس وقت للہ عارفہ کی شادی ہو چکی تھی روایت میں ہے کہ للہ عارفہ ہیرہ پور کے مقام پر حضرت مخدوم جہاں جہاں گشت کے سلام کے لئے حاضر ہوئی حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے بعد شاہ ہمدان کے چچیرے بھائی سید تاج الدین سلطان شہاب الدین کے عہد اقتدار میں کشمیر تشریف لائے ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سید حسین سمنائی سلطان شہاب الدین کے زمانے میں کشمیر آئے۔ اس وقت للہ عارفہ کی عمر تقریباً اڑتیس سال تھی۔ کہا جاتا ہے للہ عارفہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان عالم اور بلند پایہ صوفی تشریف

لارہے ہیں تو اس نے ان کی پیشوائی کئے کئی کو س پیدل سفر کیا۔ کشمیر کے بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ للہ عارفہ نے سید حسین سمنائیؒ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

سید تاج الدینؒ اور سید حسین سمنائیؒ کو حضرت شاہ ہمدانؒ نے کشمیر بھیجا تھا۔ حضرت خود بھی تین بار کشمیر تشریف لائے تھے۔ جب آپ پہلی بار تشریف لائے تو للہ عارفہ آپ سے نہ مل سکی۔ دوسری بار آپ ۱۳۷۹ء میں کشمیر آئے سلطان شہاب الدین فوت ہو چکے تھے اور عنان حکومت مرحوم سلطان کے بھائی سلطان قطب الدین کے ہاتھ میں تھی۔ للہ عارفہ کی عمر اس وقت چھیالیس برس تھی۔ شاہ ہمدان کوئی ڈھائی سال کشمیر میں ٹھہرے اور پھر لداخ کے راستے ترکستان تشریف لے گئے کہا جاتا ہے اس ڈھائی سال کے عرصہ میں للہ عارفہ نے شاہ ہمدان سے اسلامی تصوف اور اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی۔

سلطان قطب الدین کے زمانے میں کشمیر کے رشی سلسلہ تصوف کے بانی شیخ نور الدین ولی نورانی پیدا ہوئے۔ گاؤں کا نام کیموہ ہے اور والد ماجد کا نام شیخ سالار دینؒ تھا بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں (صدرہ ماں جی) کا دودھ نہ پیتے تھے۔ والدین اور دوسرے احباب ہنایت پریشان تھے کہ کیا کیا جائے؟ بہتری کوشش کی گئی کہ آپ ماں کا دودھ پیئیں لیکن بے کار۔ اسی اثنا میں للہ عارفہ گھومتی پھرتی موضع کیموہ میں آنکلی۔ لوگوں نے شیخ سالار دین کی پریشانی بیان کی۔ للہ عارفہ ان کے گھر گئی۔ نومو لو کو پکڑا اور اپنا پستان اس کے منہ میں ڈال کر کہنے لگیں۔

”پیدا ہونے میں شرم محسوس نہ کی اب دودھ پینے میں شرم محسوس کرتا ہے۔“
نومو لو د ماں کا دودھ پینے لگا۔

جب شیخ نور الدین دلی سیانے ہوئے۔ اور عظمت نے آپ کے قدم چومے تو آپ نے کشمیری زبان میں ایک صوفیانہ نظم کہی۔ اس نظم کے ایک بند میں للہ عارفہ کا ذکر یوں آیا ہے۔

تس پد مان پور پھلے

تمہ گلے امرت پیوہ

سوسان نہ اوتارے لے

تیو تہہ مہ درد تو دیوہ

”پاتیدر کی للہ عارفہ نے عرفان حق کی شراب پی۔ وہ ایک کامل ہستی ہے۔

اس جہاں میں اس جیسی بزرگ ہستی کوئی نہیں۔

اے خدا تو مجھے دہی عظمت اور وہی فیض عطا کر

جو للہ عارفہ کو عطا کیا ہے۔“

کشمیری ہندو شیخ نور الدین ولی کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اور آپ کو نذر رشی کہہ کر

پکارتے تھے۔

کیا للہ عارفہ ہندو تھی ؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں۔ کشمیر کے ہندو اسے اپنا اوتار

مانتے ہیں۔ اور مسلمان اس کو مسلمان خیال کرتے ہیں۔

جو لوگ للہ عارفہ کو ہندو سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے للہ عارفہ ہندوؤں کے پنڈت گھرانے میں

پیدا ہوئی۔ اس نے جن مال کا دودھ پیا وہ ہندو تھی۔ جن باپ نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ

پھیرا وہ ہندو تھا۔ عالم شباب تک اس کا رہن سہن اور کھانا پینا ہندو معاشرت کے مطابق

رہا۔ ورنہ نیانج کر بھی وہ ہندو ہی رہی اور کبھی مشرف پر اسلام ہونے کا اعلان نہ کیا۔ للہ عارفہ

سامدھی لگا کر عبادت کرتی تھی۔ وہ یوگیوں کی طرح دم سادھ لیتی اور آنکھیں موندھ کر پر بھو پریم

میں کھو جاتی۔ نردان اور مکتی کے جو نظریات للہ عارفہ نے پیش کئے وہ اسلامی نظریہ عبادت

سے زیادہ مشابہت نہیں رکھتے۔

اس کے برعکس مسلمانوں کا کہنا ہے کہ للہ عارفہ سید حسین سمنائی کے ہاتھ پر مشرف پر اسلام

ہوئی۔ حضرت موصوف للہ عارفہ کے مرشد تھے۔ ادیانہوں نے روحانی اور موقیانہ مسائل میں

مجددہ کی رہنمائی کی۔ اپنی تائید میں وہ حب ذیل واقعہ بیان کرتے ہیں۔

ایک بار اللہ عارفہ کسی بیت خانہ میں داخل ہوئی تو تقریباً برہنہ حالت میں تھی۔ بت پرست پنڈت سید نے اسے دیکھا اور آنکھیں جھٹکا لیں۔ اللہ عارفہ کو پنڈت پر سخت غصہ آیا اور وہ طیش میں آکر بولی۔

”اے بیوقوف بچاری!

تو نے اپنا نام سید (یعنی عارف) رکھا ہے۔

لیکن تجھے اپنی نگاہ کے فتور پر قابو حاصل نہیں۔

دنیا میں صرف خدا کا وجود ہے۔

اور کوئی وجود نہیں۔

عورت اور مرد کا وجود بذات خود کچھ بھی نہیں

وہ صرف خدا کے وجود کے دو منظر ہیں۔“

اس کے بعد اللہ عارفہ نے بتوں کو توڑنے کی کوشش کی لیکن پنڈت سید نے روک دیا اور

بولاکہ اس کا بت خانہ پر بھواستھان (خانہ خدا) ہے اللہ نے اس کے جواب میں بچاری سے

سوال کیا اگر یہ بت خانہ پر بھواستھان ہے تو مجھے ایسی جگہ کا پتہ دے جو پر بھواستھان

نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب بچاری سے نہ بن پڑا۔

اللہ عارفہ جسم و روح کی آویزش میں روح کا ساتھ دیتی ہے اس کے خیال میں وجود کو فنا

ہے۔ لیکن روح لافانی ہے۔ وہ جرات کردار کی قائل ہے اور اقبال کے الفاظ میں اپنی دنیا آپ

پیدا کرنے پر زور دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے۔

”کامیابی بے لوث اور بہادر انسانوں کے لئے ہے!

بزدل شیرنی کی شجاعت سے پرانگندہ خاطر ہو جاتا ہے!

کوکھ سے خالی عورت کو مامتا کے دکھ کی کیا خبر؟

چوب خشک اور شمع کا جلنا یکساں نہیں !

مکھی کو پروانے کی سعادت میسر نہیں ہوتی !

کہا جاتا ہے کہ للہ عارفہ کی وفات پر ہندو اسے چناب میں جلاتا چاہتے تھے۔ اور مسلمان اسے دفنانے کے آرزو مند تھے۔ لیکن جیب للہ عارفہ کی میت پر سے چادر اٹھائی گئی تو وہاں چند بھولوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ للہ عارفہ دفنائی گئی تھی اور اس کی قبر درج بردہ کی جامع مسجد کے باہر اب بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

للہ عارفہ خداوند تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتی تھی اور مشہور ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ہمیشہ ورد کرتی تھی اسکے شلوک کشمیری زبان کی قدیم شاعری میں اہمیت اہم حیثیت رکھتے ہیں اور اہل کشمیر کا عزیز ترین اور گراں بہا سرمایہ ادب ہیں۔

ذیل میں للہ عارفہ کے کلام کا ترجمہ دیا جاتا ہے۔ تاکہ کشمیر کی اس زندہ جاوید مجددہ عارفہ کے پیغام سے آگاہی حاصل ہو سکے۔

جستجو میں نے عبادت گاہوں میں تیری جستجو کی

میں نے تجھے ہر جگہ تلاش کیا !

مگر تیرا پتہ نہ پایا !

جب زاہد اور متقی لوگوں سے پوچھا !

تو انہوں نے رو کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا !

جب میں نے عالم رنگ و رو کے تمام تفکرات کو خیر باد کہا !

تو تجھے اپنے دل میں پایا

۱۔ بعض تحریروں میں بج بہارا آیا ہے۔ یہ جگہ سری نگر سے ۲۹ میل دور جنوب مشرق کی طرف ہے للہ عارفہ یہیں فوت ہوئی۔

عرفان

پتھر کا چوترو بنتا ہے!
پتھر کا بت بنایا جاتا ہے!
پتھر سے چکی کا پاٹ تیار ہوتا ہے!
خدا کا عرفان نہایت کڑا کام ہے!

تو ہر شے میں ہے

تو آسمان ہے!
تو زمین ہے!
تو ہوا ہے!
تو دن اور رات ہے!
تو چاند ہے!
تو پھول ہے!
ہر شے تجھی سے ہے!
میں تیری عبادت کے لئے کون سا تحفہ لاؤں

شراب

کوئی مجھے برا بھلا کہے
کوئی میری تعریف کرے
کوئی میری چغلی کھائے
کوئی مجھے رنگارنگ پھول پیش کرے
میں نہ خوش ہوتی ہوں اور نہ ناراض
میں عرفان حق کی شراب پی کر توانا ہو گئی ہوں

طہارت

کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں
 لیکن اصل میں جاگ رہے ہیں
 کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ رہے ہیں
 لیکن اصل میں سوئے ہیں
 کوئی ہانے کے باوجود ناپاک رہتا ہے
 اور کوئی ناپاک ہونے کے باوجود پاک ہے

تسکین

تو نے مجھے دنیاوی خواہشات کے پیچھے ڈال دیا
 اور خود چھپ گیا
 میں نے تجھے تلاش کیا مگر نہ پایا
 آخر عاجز آ گئی
 پھر میں نے تجھ میں دھیان لگایا
 اور تجھے حاصل کر لیا
 یوں میرے متلاشی دل کو تسکین نصیب ہوئی

گیان

کوئی کہتا ہے دنیا پھوڑ دے
 کوئی کہتا ہے جنگل میں جلی جا
 لیکن دنیا کی آبادی اور جنگل کے دیرانہ میں تم ویسے ہی رہو گے
 جیسے کہ تھے۔

اپنے دل کی خبر لے
 اور ہمیشہ اس کی تلاش میں رہ

جسم پر را کھاد کی طرح ملتے سے گیان حاصل نہیں ہوتا

منزل

خدا تیرے دل میں قیام فرما ہے

اس سے دیکھ اور پہچان

سال بھر گنگا میں رہنے اور تیر تھنوں پر نہانے

اور ٹوٹنے ٹوٹنے کرنے سے وہ نہیں ملتا

پس یہ سہ ہے کہ للہ عارفہ رسائے ہندو تھی نہ مسلمان اسے آپ زیادہ سے زیادہ شومت کی پیروی کا
ایک جو گن کہہ سکتے ہیں اس کا طریق عبادت یو گیا نہ تھا۔ تاہم وہ مسلمان صوفیوں اور ولیوں کی بڑی قدر
کرتی تھی۔ دراصل اسے خدا تعالیٰ کے ظاہری ناموں سے زیادہ واسطہ نہ تھا۔ وہ اللہ اور پر میثور
کے جھگڑوں میں نہیں پڑتی تھی۔ وہ خود اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہتی تھی اور اس کی تلاش میں اس نے
ظاہری امتیازات مٹا دیے تھے۔ اس کی عارفانہ زندگی بتاتی ہے کہ وہ مسلمان صوفیہ سے بہت زیادہ
متاثر تھی اور اس کی وجہ سے وہ عملاً دھننا ہندو دھرم سے بہت دور تھی۔ ہندو مت نے اسے فکری
الہادویا تھا اور وہ اس الہاد سے نکل کر ایک خدا (حقیقت) کو پاتا چاہتی تھی اس نے کثرت وجود اور
وحدت وجود کے بین بین راستہ تلاش کیا اور یہ شومت کا راستہ تھا جس کا معاشرتی اور روحانی نظام
نہ صرف پنڈتوں اور پیرہ جتوں کو سماجی اور روحانی بالیدگی اور عظمت کا حق دیتا ہے بلکہ شودروں کو بھی
ان کے ساتھ دوش بدوش کھڑا کرتا ہے۔ جب للہ عارفہ نے اسلامی تعلیمات سے اثر لیا تو اس کے ذہن میں
ایک اور انقلاب آیا چنانچہ اس نے اسلامی تعلیمات کو بنیاد ٹھہرا کر شومت کے افکار میں اور وسعت اور
چلک پیدا کی اور یوں کشمیری مسلمانوں میں بے حد مقبول ہوئی۔

میسر اعقیدہ

حضرت شاہ ولی اللہ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اور درود و سلام پہنچے اس کے رسول ہمارے آقا محمد خاتم النبیین کو، اور آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ کو۔ اس کے بعد خدائے کریم کی رحمت کا یہ محتاج احمد الممدوحیہ ولی اللہ بن عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر احسان کرے کہتا ہے کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں، جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی حاضر ہیں ان کو کہیں خلوص دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہوں۔

اس عالم کا ایک مانع ہے، جو قدیم ہے، زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اپنے وجود میں واجب ہے اور اس کا عدم مستح ہے وہ بڑا برتر کمال کی تمام صفات سے متصف اور نقص و زوال کی سب علامتوں سے پاک ہے۔ وہ ساری مخلوقات کا خالق، تمام معلومات کا عالم، سب ممکنات پر قدرت رکھنے والا اور تمام کائنات کے لئے ارادہ کرنے والا ہے۔ وہ زندہ ہے سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے نہ اس کے کوئی مشابہ ہے، نہ کوئی اس کے مقابلے کا نہ کوئی اس کی مناد اس جیسا ہے۔ اور نہ کوئی وجود میں واجب ہونے،

۱۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے رسالے "حسن العقیدہ" کا یہ اردو ترجمہ ہے اس رسالے میں حضرت

شاہ صاحب نے اپنا عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ (مدیر)

عبادت کا مستحق ہونے، اور خلق اور تدبیر میں اس کا شریک ہے۔

عبادت یعنی آخری حد کی تعظیم کا اس کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ اس کے سوا نہ کوئی مرئیں کو شفا دیتا ہے نہ کوئی رزق دیتا ہے اور نہ تکلیف دہ کرنا ہے اور یہ اس معنی میں کہ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے نہ کہ ظاہری و عادی سبب کے معنی میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ طیب نے مرئیں کو شفا دی اور امیر نے فوج کو رزق دیا۔ چنانچہ یس سے ایک الگ چیز ہے اگرچہ دونوں کے الفاظ ایک سے ہیں۔ نہ اس کا کوئی مددگار ہے نہ وہ کسی اور میں حلول کرتا ہے اور نہ وہ کسی اور سے متحد ہوتا ہے۔ اس کی ذات کے ساتھ کوئی حادث یعنی زوال پذیر چیز قائم نہیں۔ اور نہ اس کی صفات میں حدود و زوال ہے، البتہ حدود و زوال اس تعلق میں ہے، جو صفات اور ان سے متعلقات میں ہے، جس سے کہ افعال کا ظہور ہوتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تعلق بھی حادث نہیں حادث وہ متعلقات ہیں چنانچہ متعلقات میں تفادوت سے تعلق کے احکام میں تفادوت رونا ہوتا ہے۔

وہ ہر جہت سے حدود و متحد سے پاک ہے نہ وہ جوہر ہے، نہ عرض اور نہ جسم وہ کسی مکان میں نہیں اور نہ کسی جہت میں اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ یہاں ہے یا وہاں نہ اس کی طرف حرکت، نقل و انتقال، اس کی ذات و صفات میں تغیر و تبدل اور جہل و کذب منسوب کرنا صحیح ہے۔ وہ عرش کے اوپر ہے۔ جیسا کہ خود اس نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اس کا عرش کے اوپر ہونا کسی مکان یا کسی جہت میں ہونے کے معنی میں نہیں اس کے عرش کے اوپر ہونے یا عرش پر استوائی کی حقیقت و کہنہ یا تو خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ راسخین فی العلم، جنہیں اس نے اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے۔

قیامت کے دن دو اعتبار سے مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ ایک یہ کہ وہ ان پر یوں پوری طرح منکشف ہو کہ یہ انکشاف اس کو عقلی طور پر تصدیق کرنے سے زیادہ ہو۔ گویا کہ انہوں نے اسے آنکھ سے دیکھ لیا۔ لیکن اُس کا یہ دیکھنا اس طرح نہیں کہ وہ برابر میں ہے یا سامنے ہے یا کسی

جہت میں ہے۔ یا اس کا کوئی رنگ یا شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی رؤیت کے معترضہ اور دوسرے بھی قائل ہیں اور یہ حق ہے البتہ ان کی غلطی یہ ہے کہ اس اعتبار سے جو رؤیت ہوگی وہ اس کی تاویل کرتے ہیں۔ یا رؤیت باری تعالیٰ کو وہ صرف اسی معنی میں حصر کر دیتے ہیں۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مومنین و دوسرے اعتبار سے یوں دیکھیں گے کہ وہ ان کے سامنے بہت سی صورتوں میں متمثل ہو گا۔ جیسا کہ سنت میں مذکور ہے، پس وہ اسے اپنی آنکھوں سے مختلف شکلوں اور رنگوں میں اور اپنے دربر و یوں دیکھیں گے، جس طرح حالت خواب میں ہوتا ہے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ غرض مومنین دوسری دنیا میں اللہ کو بالمشافہ دیکھیں گے جب کہ وہ اس دنیا میں اسے خواب میں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے یہ دو اعتبارات ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں، اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کے سوا کوئی اور رؤیت ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو مراد ہو، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اگرچہ ہم اس کی حقیقت سے بعینہ واقف نہیں مگر یہ اس لئے کہ اللہ جو چاہتا ہے، ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہو گا۔ جہاں تک کفر اور گناہوں کا تعلق ہے تو وہ اس کی تخلیق ہیں اور اس کے ارادے سے ہیں لیکن وہ ان سے راضی نہیں وہ بے نیاز ہے اور نہ اپنی ذات میں اور نہ اپنی صفات میں کسی چیز کا محتاج ہے۔ اس پر کوئی حاکم نہیں اور نہ کسی غیر کی طرف سے اس پر کوئی چیز واجب ہوتی ہے۔ ہاں وہ ایک چیز کا وعدہ کرتا ہے اور پھر اس وعدے کو پورا کرتا ہے جیسے کہ وارد ہوا ہے اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے، تو یہ وعدہ اللہ کی ضمانت ہو جاتا ہے۔

اللہ کے تمام افعال حکمت اور کمال مصلحت کے مقتضی ہیں، لیکن وہ حکمت اور کمال مصلحت، جس کا کہ اُسے علم ہے۔ اس پر واجب نہیں کہ وہ کسی خاص کے ساتھ لازماً جبردی مہربانی کرے یا کسی خاص کو فائدہ پہنچائے۔ اس سے کوئی بڑائی صادر نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ کرتا یا جو وہ حکم دیتا ہے، وہ ظلم اور جور کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ جو کچھ وہ پیدا کرتا، اور جو وہ اوامر دیتا ہے اس میں وہ حکمت کو ملحوظ رکھتا ہے۔ وہ اس لئے نہیں پیدا کرتا اور حکم دیتا کہ وہ کسی چیز کے ذریعہ اپنی ذات اور صفات کی تکمیل کرے

اور یہ کہ اس کی کوئی حاجت اور غرض ہے کیونکہ یہ تو کمزوری اور خرابی کی بات ہوتی۔

اللہ کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا اور حکم دینے والا نہیں۔ اشیاء کے حُسن و قبح کے تعین اور افعال کے موجبِ ثواب و عذاب ہونے کے بارے میں عقل کے ماہرین فیصلہ نہیں۔ درحقیقت اشیاء کا حُسن و قبح اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکم اور اس کی طرف سے لوگوں کو ان اشیاء کا مکلف بنانے پر ہے پس ان میں سے بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ عقل ان کے حُسن و قبح کی وجہ اور مصلحت اور ان کی ثواب و عذاب سے مناسبت پالیتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے حُسن و قبح اور موجبِ ثواب و عذاب کا علم پیغمبروں کی ذریعہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔

اللہ کی صفات میں سے ہر صفت اس کی ذات کے ساتھ ایک ہے اور وہ تعلق اور تجدد کے اعتبار سے بے نہایت ہے۔ اور اس کا یہ تعلق ان معنوں میں ہے جو اوپر گزرے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے فرشتے ہیں بڑے مرتبے والے اور مقرب۔ اور ایسے فرشتے ہیں جن کے ذمے انسانوں کے اعمال کا لکھنا کسی بندے کو ہلاکتوں سے بچانا اور بھلائی کی طرف دعوت دینا ہے اور یہ فرشتے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انہیں احکام ملتے ہیں، ان میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے شیاطین بھی ہیں اور ان میں سے ابنِ آدم کو شر پہنچاتا ہے۔

قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بندہ و وحی اتارا۔ (اور جیسا کہ قرآن مجید میں ہے) وَمَا كَانَتْ لِبَشَرٍ اَنْ يَّكَلِّمَهُ اللّٰهُ الْاَوْحٰیاً

۱۔ شروع مضمون میں ہے۔ ”اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں حدود و زوال ہے۔“

البتہ حدود و زوال اس تعلق میں ہے، جو صفات اور ان سے متعلقات میں ہے جس سے کہ افعال

کا ظہور ہوتا ہے۔۔۔۔۔“

اَوْ مِنْ دَسَاءِ حِجَابٍ اَوْ بِرُسُلٍ سَوَلاً نِيُوحِي بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام (کے ذریعہ) سے یا پردے کے پیچھے سے یا اس کی طرف رسول بھیجے جو اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے اسے وحی پہنچائے۔ یہ ہے وحی کی حقیقت۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات میں الحاد جائز نہیں اور شرع نے اسماء و صفات کی جو حدیں مقرر کی ہیں، ان پر رُک جانا چاہیئے۔ موت کے بعد جسم کے ساتھ لوٹنا (معاذ جہانی) حق ہے، قیامت کے دن جسم اکٹھے ہوں گے اور ان میں ارواح لوٹائی جائیں گی اور یہ جسم ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ شرعاً عرفاً تھے اگرچہ یہ لمبے یا چھوٹے ہوں گے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ کافر کا دانت اُحد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اہل جنت کے بیان میں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ان کے جسم زیادہ لطیف ہوں گے ایسے ہی جیسے ایک بچہ وہی بچہ ہوتا ہے خواہ وہ (آگے چل کر) جوان اور بوڑھا ہو جائے (در اس کے جسم میں ہزار تبدیلیاں ہوں۔

جنراوسرا، حجاب، صراط اور میزان سب حق ہیں اور جنت و دوزخ حق ہیں اور وہ دونوں آج بھی مخلوق و موجود ہیں۔ البتہ نفس شرعی نے ان کی جگہ کا تعین بالصرحت نہیں کیا بہر حال وہ وہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے جہانوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

ایک مسلمان خواہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ تَحْتَبُوْا كِبٰرَ مَا تَخْفَوْنَ عَنْهُ نَكَفٰ عَنْكُمْ سَيِّاَتِكُمْ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری تقصیر میں معاف کر دیتے اور یہ تقصیروں کی معافی نماز کے ذریعہ ہوتی ہے۔

۱۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف (باقی حاشیہ دوسرے صفحے پر)

کبیرہ گناہوں کا کفارہ یعنی وہ اعمال جن سے یہ معاف ہو جائیں، جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے افعال دنیا اور آخرت میں دو طرح پر ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی سنت کے موافق اور دوسرے خرق عادت کے طور پر یعنی عام عادت و معمول کے خلاف۔ اور جو شخص بلا توبہ کے مر جائے اس کے کبیرہ گناہوں کا خرق عادت کے طور پر معاف ہو جانا جائز ہے۔ اسی طرح جس شخص کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں اور وہ بلا توبہ کے مر جائے تو ان حقوق کا خرق عادت کے طور پر معاف ہونا جائز ہے۔ چنانچہ اس طرح (کبیرہ گناہوں کی معافی کے بارے میں) یہ نظر ظاہر نصوص میں جو تعارض پایا جاتا ہے اس میں باہم مطابقت ہو جاتی ہے۔

شفاعت حق ہے اس شخص کے لئے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لئے شفاعت حق ہے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جہاں شفاعت کی نفی کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر ہو۔

فاسق کے لئے عذاب قبر اور مومن کے لئے قبر کا آرام حق ہے۔ قبر میں مردے سے منکر و تنکیر کا سوال کرتا حق ہے۔ مخلوق کی طرف رسولوں کا مبعوث کیا جانا حق ہے۔ بتدوں کو رسولوں کی زبان

بقیہ حاشیہ) (سرا یتیم لو ادنّ تھراً بباب احدکم لیصل فیہ کل جوم خمساً ہل یتقی من در نہ شئ قال فذلک مثل الصلوات الخمس بجموع اللہ بھن الخطایا۔ (ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ تم میں سے کسی کے دروازے کے قریب سے نہر بہہ رہی ہے اور وہ اس میں روزانہ پانچ بار ہناتا ہے، تو کیا اس پر کوئی میل رہ جائیگی۔ صحابہ نے کہا کہ اس پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال پانچ نمازوں کی ہے۔ جن کے ذریعہ اللہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔

سے ادا کروانا ہی کا مسکلف کیا جاتا ہے۔ یہ رسول نبیؐ بعض امور میں جو ان کے سوا مجموعی طور سے دوسروں میں نہیں پائے جاتے، ممتاز ہوتے ہیں اور یہی اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ انبیاء ہیں ان میں سے ایک اُن سے خرقِ عادات و اوقات کا ردنا ہونا ہے۔ اور ایک اُن کی سلامتی فطرت اور اخلاق میں کامل ہونا وغیرہ ہے۔ انبیاء کفر، جان بوجہ کہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب اور چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنے سے معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں تین طریقوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ انہیں فطرت کی سلامتی اور اخلاق میں کمال اعتدال پر پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ گناہوں کی طرف رغبت نہیں کرتے بلکہ وہ ان سے متنفر رہتے ہیں دوسرے یہ کہ انہیں وحی سے بتایا جاتا ہے کہ گناہوں پر عذاب ہوگا اور طاعات کا ثواب ملے گا اور یہ چیز ان کے لئے گناہوں سے روکنے والی ہوتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور گناہوں کے درمیان بعض لطیف عیبی چیزیں حاصل کر دیتا ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس طور پر ظاہر ہونا کہ وہ گویا اپنی انگلی کاٹ رہے ہیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم قائم النبیین تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور آپ کی دعوت تمام انس اور جن کے لئے عام ہے۔ آپ اس اعتبار سے اور اسی طرح کے بعض دوسرے اعتبارات سے تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اولیاء جو اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لانے والے اور ان کے عارف ہیں اور اپنے ایمان میں درجہ احسان پر فائز ہیں، ان کی کرامات حق میں اور اللہ تعالیٰ ان کرامات سے جسے چاہتا ہے، سرفراز فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مختص کرتا ہے اس نے عشرہ مبشرہ، ناظر، خدیجہ، عائشہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں جنت اور

عشرہ مبشرہ مندرجہ ذیل دس صحابہ کرام ہیں۔

حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعید بن دقاع، سعید بن زید، اور عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم

نیکی کی شہادت دی۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور اسلام میں ان کا جو اونچا مقام ہے، اس کا اعتراف کرتے ہیں اسی طرح اہل بدر، اور اہل بیعت رضوان کا بھی۔

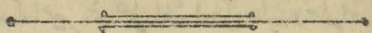
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیقؓ امام حق ہیں ان کے بعد عمرؓ پھر عثمانؓ اور ان کے بعد علیؓ پھر خلافت ختم ہو گئی اور اس کے بعد سخت گیر بادشاہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ۔ افضلیت سے ہماری مراد تمام جہت سے افضلیت نہیں کہ اس کے تحت نسب، شجاعت، قوت، علم اور اس جیسی اور چیزیں بھی آجائیں، بلکہ یہ افضلیت اسلام میں ان کی زیادہ سے زیادہ نفع رسانی کی بنا پر ہے۔ اس امرت کے امیر بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے دو وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں باعتبار اشاعت حق میں اپنی عظیم ہمت کے اور یہ اس لئے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ رخ تھے۔ آپ کا ایک رخ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا کہ اس سے اخذ (وحی) کرتے تھے۔ اور آپ کا دوسرا رخ خلق کی طرف تھا کہ اسے عطا کرتے تھے اب حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ دونوں کا خلق کو عطا کرنے، لوگوں کو مانوس اور ان کو جمع کرنے اور عرب و عرب کا انتظام کرنے میں بہت زیادہ ہاتھ تھا۔

ہم صحابہؓ کا ذکر خیر سے کرتے ہیں وہ ہمارے امام اور دین ہمارے پیشوا ہیں۔ ان کو برا بھلا کہنا حرام اور ان کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ اس سے کوئی ایسی بات ہو جس سے اللہ تعالیٰ صانع و مختار اور قادر کی نفی ہوتی ہو یا غیر اللہ کی عبادت ہو یا مرنے کے بعد حیات (معاد) اور بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یزدین کی اور ضرورتاً کا انکار ہوتا ہو۔

امر بالمعروف یعنی نیک کاموں کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے روکنا واجب ہے اس کی شرط یہ ہے کہ یہ فتنے اور گڑبڑ کا موجب نہ ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے وقت گمان یہ ہو کہ یہ قابل قبول ہوگا۔

ہیں یہ ہے میرا عقیدہ۔ اور میں اس عقیدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ظاہراً و باطناً
مانتا ہوں۔

آخر میں سب تعریف اللہ کے لئے ہے اذل میں، آخر میں، ظاہر میں اور باطن میں اسے رب، اپنے حشر
کے دن ان اطاعت گزاروں کے زمرے میں اٹھائیو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے۔
اللہ تعالیٰ کی دعا و سلامتی ہو آپ پر جو سب مخلوقات سے بہتر ہیں، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ
پر اور ان سب پر جو ان کی متابعت کریں۔ اور اللہ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔



لفظ عقل کا استعمال عموماً دو طرح پر آیا کرتا ہے۔ (۱) عقل مطبوع۔ یہ وہ
نور فطرت ہے، جو انسان کی خلقت کے ساتھ ہی خداوند کریم کی طرف سے ودیعت کی
جاتی ہے۔ یہ نور فطرت مختلف لوگوں میں ایک ہی درجہ پر موجود نہیں ہوتا۔ (۲) عقل سموع
یعنی وہ نور علم جو انسان بذریعہ تعلیم و تعلم حاصل کرتا ہے۔ اور جو تجربہ و مشاہدہ سے
زیادہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ جس قدر تجربہ و مشاہدہ زیادہ وسیع ہوگا، اسی قدر نور عقل زیادہ
ہوگا۔ عقل مطبوع کم و بیش نہیں ہو سکتی اور عقل سموع یعنی نور علم کے متعلق احادیث
نبوی میں اشارہ آچکا ہے۔ چنانچہ نور فطرت کے متعلق یوں آیا ہے ”ما خلق اللہ خلقاً
اکرم علیہ من العقل“ یعنی خدا نے عقل سے بڑھ کر کوئی گرامی تر مخلوق پیدا نہیں کی۔ کیونکہ
حقائق موجودات اور اسرار و معارف کے حاصل کرنے کا اصلی منبع یہی نور فطرت ہے۔

(مولانا اصغر علی روحی مرحوم)

حضرت خواجہ گیسو دراز

مولانا اعجاز الحق قدوسی

دکن کی سرزمین جہاں اپنے اندر بے شمار صوری و مادی خصوصیات رکھتی ہے، وہاں معنوی اور روحانی فیوض و برکات سے بھی مالا مال ہے، اس سرزمین میں کوہستان کے حیرت انگیز و دلکش مناظر نظر آتے ہیں، کہیں پیرائے قلعے شاہان سلف کی عظمت یاد دلاستے ہیں، کہیں مساجد و معابد اپنے بنائے والوں کی عقیدت و راسخہ کا مظہر ہیں، دلی و سراج جیسے شعرو سخن کے امام بھی یہیں ملیں گے اور اورنگ زیب عالمگیر جیسے پسر سلطوت شہنشاہ کی خواب گاہ بھی یہیں نظر آئے گی۔ ایلیورہ اور ایجنٹا کے غاروں سے پوچھے کہ پتھر کو موم بنانے والے صنّاعوں کے دل و دماغ میں کیا قوت تھی، اور مذہب کی محبت کا کون سا جذبہ ان میں کار فرما تھا کہ جن کے تحت نہ جانے کتنی نسلوں نے اس صنعت کی تکمیل کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوگا۔

اسی سرزمین میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے جلیل القدر صوفی و درویش حضرت خواجہ گیسو دراز آرام فرما ہیں، جن کی ملکوتی شخصیت دکن کے لئے آفتاب اور سارے ہند پاک کے لئے ماہتاب ہے۔

حضرت خواجہ گیسو دراز کی ولادت باسعادت ۱۲۱۱ھ کو دہلی میں ہوئی، آپ کے والد کا اسم گرامی سید یوسف حسینی، اور عرف سیدرا جاتھا، آپ کی والدہ کا نام بی بی رانی تھا، آپ کے والد کا سلسلہ نسب بابائیں واسطوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ خواجہ گیسو دراز کا اسم گرامی محمد کنیت ابو الفتح، اور لقب صدر الدین ولی الاکبر الصادق ہے لیکن سرزمین دکن میں آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے لقب سے مشہور ہوئے۔

آٹھویں صدی ہجری کے شروع میں دکن کی سرزمین کا مقدر چمکا، اس زمانے میں ہندوستان میں محمد بن قاسم کی حکومت تھی، مالک دکن پر مستقل قبضہ رکھنے کے لئے اسے یہ تدبیر سوچی کہ دیوگری کو پایہ تخت بنایا جائے چنانچہ اس نے وہاں ایک نیا شہر تعمیر کیا، اور اس نے شہر کا نام دولت آباد رکھا، دکن میں مسلمانوں کو آباد کرنے کی ایک تدبیر اس کے ذہن میں یہ آئی کہ دہلی کی آبادی کو دولت آباد میں منتقل کیا جائے اس نے عماد بن داورائے دہلی سے قیمتیں دے کر ان کے مکانات و جائیدادیں خرید لیں، پھر حکم دیا کہ وہ سب جا کر دولت آباد میں آباد ہوں، اس حکم پر سب سے پہلے خود محمد بن قاسم کی ماں محذومہ جہاں نے عمل کیا اور وہ اپنے ہمراہ اپنے متوسلین اور بہت سے درویشوں کو لے کر دولت آباد چلی گئیں۔ دہلی سے علماء و فضلاء اور اہل اللہ کی ایک جماعت بھی دولت آباد منتقل ہوئی، اہل اللہ کی اس جماعت کے ساتھ حضرت خواجہ گیسو دراز کے والد حضرت سید یوسف حسینی بھی دولت آباد تشریف لائے، اسی جماعت میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب بھی آئے، اسی جماعت کے ساتھ حضرت امیر حسن علاء النجری جو ایک اہل دل و شاعر تھے تشریف لائے، اہل اللہ کا یہ کارواں رمضان ۷۲۸ھ کو روانہ ہوا، اور پورے نو ماہ بعد یعنی ۱۷ محرم ۷۲۹ھ کو دولت آباد پہنچا۔

حضرت خواجہ گیسو دراز کے والد محترم نے دولت آباد کے شمالی جانب بالائے کوہ اس مقام پر قیام فرمایا جواب روضہ خلد آباد کے نام سے مشہور ہے۔

بچپن ہی سے حضرت خواجہ گیسو دراز کی پیشانی معرفت الہی کے انوار و عشق رسول کی تابانی سے منور نظر آتی تھی، دولت آباد کے ایک مشہور اہل دل نے حضرت خواجہ گیسو دراز کو آپ کے والد محترم کے ساتھ دیکھا تو کہا یہ بچہ ریاض ولایت کا وہ خوش رنگ بھول ہے، جس کی جھک ایمان و عمل کی دادیوں کو ہمیشہ جھکائے گی۔ زمانہ طفلی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے مشہور سوانح نگار محمد علی سامانی اپنی کتاب سیر محمدی میں لکھتے ہیں کہ آٹھ سال کی عمر سے آپ کو وعظ، نماز اور دوسرے دینی امور میں غیر معمولی شغف تھا یہاں تک کہ چھوٹے بچے اس سے متاثر ہوتے اور آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔

آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم سید یوسف حسینی نے فرمائی، ان کے بعد اس

گوہر ولایت کو جن بزرگوں نے علوم ظاہری سے تاباں و مزین بنایا، ان میں سید شرف الدین کیتھلی مولانا تاج الدین بہادر، آپ کے نانا اور قاضی عبدالمقتدر شہور ہیں۔ علمی فضل و کمال کی شہادت اس بڑھ کر ادا کیا ہو سکتی ہے کہ اس عظیم المرتبت شیخ نے ایک سو پانچ سال کی عمر پائی اور آپ کی تصانیف کی تعداد بھی (۱۰۵) ہے۔

زمانہ تعلیم میں حضرت خواجہ گیسو دراز اپنے والد محترم اور اپنے بزرگ نانا سے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے تذکرے سنا کرتے تھے، ذکر نے عشق کی صورت اختیار کی، اور ان مقدس تذکروں نے حضرت خواجہ گیسو دراز کے قد میں حضرت چراغ دہلی کی محبت کا چراغ روشن کر دیا۔ اتفاقاً اسی زمانے میں حضرت خواجہ گیسو دراز کی والدہ اور آپ کے ماموں سید ابراہیم متوفی میں جو دولت آباد کے صوبہ دار تھے، کچھ شکر رنجی ہو گئی، جس سے وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئیں کہ وہ حضرت خواجہ گیسو دراز اور آپ کے بڑے بھائی حضرت سید حسین عرف سید چندن جیسی کو ہمراہ لے کر دہلی چلی آئیں۔ دہلی میں رہے پہلے حضرت خواجہ گیسو دراز نے سلطان قطب الدین کی جامع مسجد میں خاندان چشتیہ نظامیہ کے اس آفتاب ولایت کو دیکھا جس کی ضیا باریوں نے دولت آباد کی وادیوں میں آپ کے سینے میں محبت کا چراغ روشن کیا تھا۔ آنکھوں نے جال جہاں آرا دیکھا تو وارفتگی اور بڑھئی، دو سو دن ۳۶۷ھ کو اپنے بڑے بھائی سید چندن جیسی کو ہمراہ لے کر آپ حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے ہاتھ پر دونوں بھائیوں نے بیعت کی، اس وقت آپ کی عمر سولہ سال کی تھی۔

اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کر جو ریاضتیں اور مجاہدے آپ نے کئے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ”جوامع الکلم“ میں جو حضرت خواجہ گیسو دراز کے ملفوظات کا مجموعہ ہے کہ ایک روز میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ صبح کی نماز کے لئے جو وضو کرتے ہو، وہ طلوع آفتاب کے بعد باقی رہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ اسی وضو سے دو گناہ اشراق پڑھ لیا کرو جب میں نے اس کی پابندی کی تو فرمایا اگر چاشت کی نماز کی چار رکعتیں اور پڑھا تو چاشت کی نماز بھی ہو جایا کرے گی حضرت خواجہ گیسو دراز فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ رجب کے روزے رکھا کرتا تھا، آپ کو معلوم ہوا تو

ارشاد فرمایا کیا تم رجب کے روزے رکھا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا کیا شعبان میں بھی روزے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا صرف تو روزہ فرمایا اگر شعبان میں اکیس روز کے روزے بڑھا لو تو تمہارے تین ماہ کے روزے ہو جائیں گے، خواجہ گیسو دراز فرماتے ہیں کہ میں رمضان کے بعد شش عید کے روزے رکھا کرتا تھا ایک روز قدم پوسی کی سعادت حاصل کرنے حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا ہمارے بزرگ صوم دوام رکھتے تھے تم بھی صوم دوام رکھا کرو،

کبھی کبھی حضرت خواجہ گیسو دراز غلبہ حال سے مجبور ہو کر آپ سے عرض کرتے کہ میرے علوم ظاہری کے سلسلہ کو ترک کر کے تمام تر اشغال باطنی میں مشغول ہونا چاہتا ہوں، ارشاد فرماتے ہرگز نہیں، سلسلہ درس کو تمام کرو، ہمیں تم سے بہت سے کام لینے ہیں۔

حضرت خواجہ گیسو دراز کے علوئے مرتبت اور جلالتِ شان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب کبھی آپ اپنی واردات و واقعات کو اپنے شیخ کے سامنے پیش کرتے، تو آپ کے شیخ ارشاد فرماتے کہ ستر برس کے بعد ایک لڑکے نے مجھ میں شوریدگی پیدا کر دی ہے، اور گذشتہ زمانے کی یاد تازہ کر دی ہے، انتہایہ ہے کہ ایک روز خود آپ کے شیخ حضرت چراغ دہلی آپ کے حجرے میں تشریف لائے، آپ کو تدری، اس واقعہ کے بعد سے آپ کی غیر معمولی شہرت ہوئی اور اہل اللہ کی زبان پر تھا کہ شیخ محمد حینی کو جوانی ہی میں پیرانِ واصل اور معتدیانِ کامل کا درجہ حاصل ہے۔

۱۵ رمضان ۱۰۵۷ھ کو آپ کے شیخ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی بیمار ہوئے بعض لوگوں نے خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں کچھ عرض کیا تو ارشاد فرمایا کہ جن کو تم خلافت کا اہل سمجھتے ہو، ان کی ایک فہرست مرتب کر کے لاؤ، مولانا زین الدین نے باہمی مشورے کے بعد ناموں کی ایک فہرست پیش کی جس میں حضرت خواجہ گیسو دراز کا نام نہ تھا، آپ نے اس فہرست کو دیکھا تو فرمایا یہ کیا ڈھیٹے پتھر باندھ لائے ہو۔ ان سے کہو کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، مولانا زین الدین نے اس سے بھی زیادہ مختصر اور منتخب فہرست پیش کی، حضرت شیخ نے فرمایا اس فہرست کو پڑھو، جب اس میں بھی حضرت خواجہ گیسو دراز کا نام نہ آیا، تو فرمایا سید محمد کا نام تم نے نہیں لکھا، مولانا زین الدین کا پٹنہ لگے، اور

نہرست میں حضرت خواجہ گیسو دراز کا نام لکھ کر پیش کیا، حضرت چراغ دہلی نے اس نام پر اپنے قلم سے صادر فرمایا، اور آپ کو اپنی خلافت و جانشینی سے سرفراز فرمایا۔

۱۸ رمضان ۱۰۵۷ھ کو حضرت چراغ دہلی واصل الی اللہ ہوئے، آپ کی وفات کے تیسرے روز حضرت خواجہ گیسو دراز مندرائے رشد و ہدایت ہوئے، اور طالبان حق کو تلقین و ارشاد فرمانے لگے۔ عارف باللہ حضرت خواجہ گیسو دراز کے سرچشمہ فیضان سے چوالیس سال تک دہلی میں مخلوق خدا مستفید ہوتی رہی۔ ۱۰۵۸ھ میں ساتویں ربیع الاول کو آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ دلی پر ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے، لوگوں سے فرماتے تھے کہیں دہلی درنکل جاوے، چنانچہ آپ بھی اپنے خاندان کے ساتھ راہی دولت آباد ہوئے، آپ کی روانگی کے کچھ دن بعد دہلی تیموری صلے سے تباہ و برباد ہوئی۔

دولت آباد میں آپ نے روضہ خلد آباد میں قیام فرمایا، اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، دکن میں اس وقت فیروز شاہ بہمنی سربراہائے سلطنت تخت شاہی تھا، فیروز شاہ کو جب آپ کا دولت آباد آنا معلوم ہوا تو اس نے دولت آباد کے صوبہ دار و عند الملک کو حکم دیا کہ وہ اس کی طرف سے آپ کی خدمت میں نذر پیش کرے، اور احسن آباد گلبرگہ میں جو بہمنی بادشاہوں کا دار السلطنت تھا آپ سے قیام کی التجا کرے۔

غالباً ۱۰۵۸ھ میں یا اس سے کچھ قبل آپ گلبرگہ تشریف لائے، اور حضرت شیخ جنیدی اور شاہ سراج الدین کے روضہ مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ گلبرگہ میں آپ کا قیام اس خانقاہ میں رہا جو قلعے کی پس پشت ہے، اس کے بعد وصال کے قریب آپ اس جگہ فروکش ہوئے۔ جہاں آج آپ کا مزار پیرانوار واقع ہے۔ گلبرگہ میں آپ تقریباً بائیس سال تک تالیف و تصنیف، ارشاد و تلقین اور اصلاح خلق میں اور اسلام کی اشاعت میں مصروف رہے۔

علم و فضل کے علاوہ آپ کو شاعری سے بھی ذوق تھا، فصاحت و بلاغت، معنویت اور اثر دتا شیر کے لحاظ سے آپ کا کلام فارسی ادب کی جان ہے، آپ کا مجموعہ کلام انیس العشاق شاعرانہ

قادر الکلامی اور رفعت فکری کا ایک دلکش مرقع ہے۔

اردو کے دامن کو جن صوفیائے کرام نے مرصع و زریں نگار بنایا اور جن بزرگوں کے دامن عاطفت میں یہ زبان پھلی پھولی، ان میں حضرت خواجہ گیسو دراز کا نام نامی اور اسم گرامی ممتاز نظر آتا ہے آپ نے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے بعض رسالے و کئی زبان میں لکھے، ان میں سے ایک رسالہ ”معراج العاشقین“ ہے۔

۱۶ ذیقعدہ ۱۳۸۵ھ کو دو شبہ کے دن جب کہ آپ کی عمر ایک سو چار سال چار ماہ بارہ یوم کی تھی، آپ واصل باللہ ہوئے۔

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ
عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام

”مسالکوں کے لئے تھقلیل طعام ضروری ہے۔ اور جب وہ کھائیں تو ہر لقمہ کے ساتھ بسم اللہ کہیں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جو چیز کھائیں، وہ بالکل حلال ہو، اپنی ردزی کو حلال ثابت کرنے کے لئے کوئی تاویل نہ کریں۔ اگر کسی جگہ دعوت ہو اور اس میں وہ شرکت کریں، لیکن کھانے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں یا تھوڑا ہی کھانا چاہتے ہوں، تو اس کو اپنے بیٹھنے کے طریقے سے ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس سے تنکیر کا اظہار ہوتا ہے۔۔۔۔۔ روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر نہ چھوڑیں۔ یا تو پوری کھائیں یا آدھی۔ زیادہ سیر ہو کر کھانے کے بجائے کچھ بھوک باقی رہے، تو کھانا چھوڑ دیں۔ دعوت کے کھانے کی نہ زیادہ تعریف کریں اور نہ بُرائی بیان کریں۔ کھانے کے بعد مسلسل پانی نہ پیئیں لوگوں کے سامنے کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد ڈکار نہ لیں۔ مجلس میں خلل نہ کریں۔ میزبانوں کو اپنے ہمانوں کے سامنے زود ہضم کھانے پیش کرنے چاہئیں، لیکن جہانوں کے سامنے بھیجا بھی کھانا آئے اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔۔۔۔۔“

(تعلیمات حضرت سید محمد گیسو دراز — ماخوذ از بزم صوفیہ)

فکر ولی الہی کا بنیادی نقطہ

محمد سرور

حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی شخصیت اتنی حیثیات کی جامع ہے، اور پھر ان میں سے ہر ہر حیثیت اس قدر وسیع و عمیق ہے کہ مجموعی طور سے ان کا احصاء کر کے حضرت شاہ صاحب کے بنیادی فکر کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ اپنے دور میں اور اس کے بعد بحیثیت ایک محدث کے بہت زیادہ مشہور ہوئے لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ کے بھی ایک بہت بڑے مجتہد تھے، اور انہوں نے فقہی فکر میں بہت کچھ اضافہ کیا اس کے علاوہ شاہ صاحب نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اس پر تشریحی فوائد لکھے، چنانچہ پیر و فیسر جلبانی کے الفاظ ہیں۔

”علم تفسیر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور مفسرین بھی مختلف قسموں کے ہیں۔ جہاں تک شاہ ولی اللہ صاحب کا تعلق ہے، آپ کو اس کے جملہ فزون میں خاص مہارت حاصل تھی اور آپ اس کے اصول و فروع سے بخوبی واقف تھے۔ اس علم میں آپ کو وہی رتبہ حاصل تھا جو ایک مجتہد فی المذہب کو حاصل ہوتا ہے۔“

”حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو امام المفسرین مان لیا جائے، تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔“
دین اسلام کی حقانیت و افاضیت کو اس طرح پیش کرنا کہ اہل عصر کی عقلیت پسند طبعیتیں اسے قبول کریں

اور جسے اصطلاحی زبان میں "علم الکلام" کا نام دیا گیا ہے، علم کی اس صنف میں شاہ صاحب کا پایہ اتنا بلند ہے کہ ان کی کتاب "حجتہ اللہ المبالیغہ" جو خاص اس موضوع پر ہے، نہ صرف برصغیر ہندو پاک میں بلکہ دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی پڑھی اور پسند کی جاتی ہے۔ اور اسے یاد جو اس کے دو سو سال پرانے ہونے کے، اس باب میں سب سے اچھی کتاب سمجھا جاتا ہے۔

جہاں تک تصوف میں شاہ صاحب کے علمی و عملی ورک کا تعلق ہے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے تصوف پر لکھا، بلکہ وہ خود صاحب ریاضت و طریقت صوفی تھے، اور رشد و ہدایت کے طالبوں کی رہنمائی کرتے اور ان سے بیعت لیتے تھے۔ اب رہی شاہ صاحب کی فلسفہ و منطق سے دلچسپی تو ان کے دور میں جو بھی فلسفی و منطقی علوم مردوح تھے، ان سب کی انہوں نے باقاعدہ تحصیل کی تھی۔ چنانچہ مختلف موضوعات پر آپ نے جو کثیر التعداد کتابیں تصنیف کیں ان سب میں شاہ صاحب کی فلسفیت و منطقیت نمایاں ہے اور وہ ایک جگہ اس سلسلے میں اپنا ذکر یوں کرتے ہیں۔

علی من حی شہنا سم این گوہر دزدانِ حکمت را

فلا طون آہ گرمی دید یو نانے کہ من دارم

گویا شاہ صاحب کو اس پر فخر تھا کہ وہ فلاطون سے بڑھ کر اپنے اندر ایک یونان رکھتے ہیں کچھ عرصے سے شاہ ولی اللہ صاحب کی بعض اور چیٹروں کو بھی بڑے نمایاں طور سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں شاید پہلے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے کی ہے۔ مولانا مرحوم کے نزدیک حضرت شاہ صاحب ایک محدث، مجتہد فقہ، عارف صوفی اور متکلم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی و سیاسی مفکر بھی تھے۔ انہوں نے اس سر زمین میں ایک اجتماعی و سیاسی تحریک کا فکری بیج بویا تھا۔ جس کا علمی ظہور ایک زمانے میں حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کی جدوجہد کی شکل میں ہوا، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔

اس ضمن میں مولانا سندھی فرماتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن مجید کا جو نصب العین معین فرمایا ہے، وہی ان کی حکمت کی

اساس ہے۔ جب ہم فلسفہ ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس سے ہماری مراد وہ حکمت ہے، جو شاہ صاحب کے نزدیک قرآنی مقاصد کا لب لباب ہے۔ یہ حکمت اتنی ہی قدیم ہے، جتنی کہ خود یہ دنیا ہے۔ دنیا کی ارتقائی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس حکمت نے یکے کے ترقی کے مراحل طے کئے، شاہ صاحب نے اپنی کتاب ”تاویل الاحادیث“ میں اس پر بحث کی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں زندگی کے کیا کیا منابطے اور شرائع تھے، ان سے کس طرح اس عہد کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افکار و خیالات میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں ”فلسفہ ولی اللہ“ ان مسائل پر بحث کرتا اور ان سب کا حل پیش کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو دور تھا، شاہ صاحب اسے مابین کا دور قرار دیتے ہیں۔۔۔۔ یہ حکمت اتنی ہی عالمگیر ہے جتنی کہ خود انسانیت ہے۔ اس کا مرکز کبھی ہند ہوا، کبھی ایران اور کبھی یونان۔ یہ سب مابین مرکز تھے۔ پھر حضرت ابراہیم آتے ہیں اور یہاں سے حقیقی دور شروع ہوتا ہے۔ انسانی فکر کی ارتقائی تاریخ کا اس طرح تجزیہ کرنے سے خود انسانیت کی حقیقت اور ماہیت واضح ہو جاتی ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ انسان کیا ہے اور انسانیت کا کیا تصور ہے۔“

مولانا سندھیؒ اور ان کے ہم خیالوں کے نزدیک شاہ صاحب صرف تنہا ایک اجتماعی مفکر تھے، بلکہ انہوں نے قرآن حکیم کی اساس پر دعوت انقلاب بھی دی۔ اس بارے میں شیخ بشیر احمد سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:- اس انقلاب کا پہلا ملخ نظریہ و کسریٰ کی حکومتوں کی بربادی تھی اور اس کا دائمی منشا اس کے قانون کا غلبہ ہے، جس کا ایک اہم ذریعہ مساکین کی تنظیم ہے۔ یہ وہ حشر خیز اصول ہے جس سے دنیا میں قرآنی انقلاب کی قیامت معصری برپا ہوتی ہے اور میں کے بعد قرآن کی حامل جماعت فارغ البال غاصب طبقوں سے جواب طلبی کرتی ہے۔ بجز میں یہ نمونہ انقلاب ایک دفعہ رونما ہو چکا ہے، جس کی آخری لہریں بعض ملکوں میں اب تک بچکولے لے رہی ہیں۔ اگر یہ درست ہے کہ اسلام ہمیشہ انسانیت کے کچلے ہوئے طبقات میں ظاہر ہوا ہے اور اب پھر ایسے ہی طبقات میں رہ گیا ہے تو اگر مسلمان ہوشیار ہو گئے تو دنیا کو ایک انقلاب عظیم کی توقع رکھنی چاہیے جو نہ منشر

جامع ہوگا بلکہ عالمگیر بھی ہوگا اور وہ انقلاب قرآن حکیم کے اصول پر ہوگا۔ ممکن ہے کہ امام الامۃ امام ولی اللہ دہلوی کے طریقے کا ہندوستانی مسلمان بھی اس انقلاب میں اچھا خاصہ حصہ لے اب ہمارے ملک کے حاملین قرآن کا فرض ہے کہ وہ زمانے کی نبض کو پہچانیں اور امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت کو سمجھ کر قرآن حکیم کو اپنائیں جو اس دور حکمت میں جامع اور عالمگیر انقلاب برپا کرنے والی واحد کتاب ہے۔
(یہ تفسیر مولانا سندھیؒ کے خطبات سے مرتب کی گئی ہے)

غرض جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا، شاہ ولی اللہ صاحب کی علمی شخصیت کی بہت سی حیثیتیں ہیں اور ہر حیثیت میں ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ اس لئے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی کون سی حیثیت کو سب سے نمایاں مانا جائے، اور باقی حیثیتیں اس کے تابع سمجھی جائیں مثال کے طور سے مولانا سندھی شاہ صاحب کی ایک اجتماعی و انقلابی مفکر ہونے کی حیثیت پر زیادہ زور دیتے تھے لیکن اس کے برخلاف مولانا سید سلیمان ندویؒ اپنے ایک مکتوب میں رقم فرماتے ہیں۔

» شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرد فقہ و حدیث و کلام و اسرار و رموز شریعت ہیں تصوف کی کتابوں میں ان کا پایہ ان کے دوسرے علوم کے مطابق نہیں ہے اس لئے ان سجدہ گھبراہیئے اور نہ ان کی صوفیانہ کتابوں کی طرف توجہ کیجئے۔«

شاہ صاحب کی علمی شخصیت کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ ان سطور میں اسے معین کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی جاتی ہے۔

اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ شاہ صاحب ایک عالم ربانی تھے۔ اور ان کا منصب ایک معلم اور مرشد کا تھا۔ اور ان کی ساری زندگی ارشاد و تعلیم میں گزری انہوں نے مختلف علوم و فنون پر کتابیں لکھیں، جن میں تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اور تصوف کے علاوہ تاریخ، اجتماعیات اور سیاسیات بھی شامل ہیں۔ وہ علم تصوف کے ذیل میں انسانی نفسیات کی گتھیاں بھی سلجھاتے ہیں، اور جن اجتماعی و سیاسی حالات سے انہیں دو چار ہونا پڑا، ان سے عہدہ برآ ہونے کے متعلق انہوں نے غور و خوض بھی کیا۔ اور ان حالات کی اصلاح کی کوشش کیں۔ یہ سب کچھ تھا اور واقعی

شاہ صاحب کی بڑی ہمہ جہتی شخصیت تھی، لیکن راقم الحروف کے نزدیک یہ سب شاہیں ایک اصل سے بھڑکتی ہیں، اور وہ تھا ان کا دین اسلام کا عقیدہ اور اس عقیدے کا ایک خاص تصور شاہ صاحب کا اصل مقصد لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دینا تھا، اور انہوں نے جو کچھ لکھا اسی مقصد کے پیش نظر لکھا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا دین کا کیا تصور تھا اور انہوں نے اس تصور پر اپنے فکر و علم کی کس طرح عمارت بنائی۔ سب سے پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ شاہ صاحب دین کو زندگی کی اصل غایت مانتے ہیں اور اس کے تحت وہ زندگی کو دیکھتے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم شاہ صاحب کے ہاں جو دین کا تصور ہے، اس کی حقیقت جان لیں تو گویا ہمارے ہاتھ میں وہ اساسی نقطہ آجائے گا، جو شاہ صاحب کی جملہ تعلیمات و افکار کی بنیاد ہے۔ اب شاہ صاحب کے نزدیک دین کا تصور بڑا وسیع اور جامع ہے۔ اور وہ زندگی کی طرح ہمہ گیر ہے ان کا کہنا ہے کہ دین زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے اور یہ مقصد اتنا ہی عام اور عالمگیر ہوتا ہے جتنی کہ خود زندگی۔ دین شروع سے آخر تک اپنے عمومی مقاصد کے لحاظ سے اپنی اصلی حالت پر قائم ہے البتہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی ظاہری شکلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن دین کی اس اصل میں جو غیر متبدل ہے اور اس کی مختلف شکلوں میں جو مرورِ ایام کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں حقیقتاً کوئی تضاد نہیں۔ اسے آپ وحدت فی کثرت کا نام دے لیں غرض دین ایک ہے اور اس کے مظاہر مختلف۔

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب حجتہ اللہ البالغہ کے ایک باب کا عنوان ہے ”تمام مذاہب و ادیان کی اصل ایک ہے۔ شرائع منابیح، طریقے مختلف ہیں۔“ اس باب میں وہ لکھتے ہیں ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ ذوا الذی اوحینا الیک اوحینا بہ ابراہیم وموسى وعيسى ان اقموا الدین ولا تتفرقوا (اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا ہے جس پر چلنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔ اور اسے پیغمبر! تمہاری طرف بھی ہم نے اسی راستہ کی وحی کی ہے اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسی دین کو قائم کرنا اور اس میں تفرق نہ ڈالنا) حضرت مجاہد نے اس آیت کی تفسیر اور معنی یہ کئے ہیں کہ اے محمد!

ہم نے تم کو ادا ان کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وان هذه امتكم امة واحدة وانما بكم فانلقون فتقطعوا امرهم بینہم نہ برا کھل حزب بجمالدیہم فخر حوت (اور تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ تو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈالکر اپنا اپنا دین جدا کر لیا۔ اور جو دین جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہے) یعنی تمہاری ملت اور تمہارا دین و ملت اسلام ہے اور مشرکین، یہود اور نصاریٰ نے اس میں پھوٹ ڈال دی۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لکل جعلنا منکم شرعة و منہاجاً (اور ہم نے تمہارا قانون تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور طریقہ خاص ٹھہرایا) اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ شریعت اور منہاج کے معنی راہ اور طریقہ کے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لکل امة جعلنا منکما هم فاسکوا (ہم نے ہر ایک امت کے لئے عبادت کے طریقے قرار دیئے کہ ان پر چلتے رہیں۔)

اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:- معلوم ہونا چاہیے کہ اصل دین ایک ہے اور تمام انبیائے کرام اس پر متفق ہیں۔ تمام انبیائے کرام کا اتفاق ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے اس کی عبادت کی جائے۔ قیامت حق ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے۔ اسی طرح تمام انبیائے کرام پر یعنی نبی کے اصولی اقام پر بھی متفق ہیں۔ اور اسی طرح تمام انبیائے کرام نکاح کی ضرورت، زنا کی حرمت، عدل و انصاف قائم کرنے، ظلم و جور کی حرمت پر متفق ہیں۔

”یہ امور ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن کے مخاطب تھے۔ بطور مسلمات کے تھے اور اگر اختلاف تھا تو صرف ان امور کی صورتوں اور شکلوں میں تھا۔ حاصل کلام یہ کہ وہ خاص خاص صورتیں اور مخصوص ہیئتیں جن پر مختلف قسم کی نیکیوں اور تدا بیر نافذ و معاشی اور امور معاشرت کی آسانوں اور سہولتوں کی عمارت قائم کی جاتی ہے، انہیں کا نام شریعت اور منہاج ہے۔“

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے، جن کی وجہ سے مختلف زمانوں

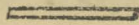
میں مختلف قوموں کے لئے مختلف شرائع نازل ہوتے رہتے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

”معلوم ہونا چاہیے کہ انبیائے کرام کے شرائع میں اختلاف چند اسباب و مصالح کی بنا پر ہوا کرتا ہے اور یہ اس طرح کہ شرائع الہیہ کے لئے چند ایسے اسباب اور وجوہات ہوتے ہیں جن کی بنا پر ان شرائع کو شعائر قرار دیا جاتا ہے۔ اور شرائع کے مقدار و اندازے کی مشروعیت میں بھی مکلفین کے حالات، عادات اور اطوار کا لحاظ کیا جاتا ہے۔“ اس کی مثالیں دینے کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

”انبیائے کرام کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ارتقا فکات اور معاشرت کی ان تدابیر نافذ کی اصلاح کی جائے، جو ان کے مخاطبین میں موجود اور ان میں جاری و ساری ہیں۔ اور اسی لئے ان کو ان کی مالومات اور شب و روز کی عادی چیزوں سے یکسر جدا کر کے غیر مالوف چیزوں کی طرف دعوت نہیں دی جاتی۔ الاما شاء اللہ اور یہ ظاہر ہے کہ مصالح کے مواقع باعتبار زمانہ اور عادتوں کے مختلف ہو کرتے ہیں اور اسی بنا پر شریعتوں میں نسخ و صحیح اور جائزہ ہے۔ اس کی مثال طبیب کی سی ہے کہ وہ ہر حال میں مزاج کا اعتدال اور اس کا تحفظ چاہتا ہے اور اس لئے مختلف اشخاص اور مختلف اوقات کے لحاظ سے اس کے احکام اور طبی طریقے مختلف ہو کرتے ہیں جس چیز کا حکم وہ جو ان کو دیتا ہے۔ بوڑھے کو نہیں دیتا۔ گرمیوں کے زمانے میں کھلے میدان اور کھلی ہوا میں سونے کا حکم دیتا ہے۔ اور سردیوں میں گھر میں سونے کا حکم دیتا ہے کیونکہ گھر کے اندر سردی کا بچاؤ ہو سکتا ہے اسی طرح جو شخص اصل دین اور شرائع و مناسج کے اختلاف کے اسباب کو سمجھتا ہے اس کے نزدیک یہ تغیر و تبدل درحقیقت تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شرائع کی نسبت قوموں کی طرف ہوا کرتی ہے اور چونکہ ان کی استعداد و قابلیت نے یہ شرائع اور مناسج ان پر واجب اور لازم کئے ہیں اور زبان حال سے مناسب سعی و الجہد کے ساتھ ان شرائع کی درخواست اور مطالبہ کیا ہے اس لئے ہدفِ ملامت اور محلِ مواخذہ یہی قومیں اور یہی لوگ ہو کرتے ہیں۔“

کوئی دین "خیر" کے تصور کے بغیر دین کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

راقم الحروف کے نزدیک شاہ ولی اللہ صاحب کی علمی شخصیت کو سمجھنے کے لئے ان کے فکر کے اس بنیادی نقطہ سے بڑی مدد مل سکتی ہے اور یہ ایک لحاظ سے کلید بن سکتا ہے ان کے مختلف اور کہیں کہیں بظاہر متضاد افکار و خیالات کو حل کرنے کی۔



القصد بلحاظِ وجود مذکور عجیب نہیں کہ طب روحانی کی رو سے ہر زمانہ میں ایک جدا نسخہ تجویز کیا جائے۔ یا ہر قوم کو ایک جدی معجون دی جائے، تو یہ اختلاف دینوں کا عبادتوں میں ہو، یا معاملوں میں ہو، بشرطیکہ آسانی ہونے ان دینوں کے، عجب ہیں کہ اس دہرے سے ہو اور کچھ دور نہیں کہ کسی زمانے کے چند احکام دوسرے زمانے میں موقوف کئے جائیں اور ان کے بدلے دھکم دپائی جائیں۔

”..... مہربان من! چار باتیں اخلاق میں ایسی ہیں کہ ان کی بھلائی میں عام خاص کو ایسا اتفاق ہے، جیسا روز کے روشن ہونے اور رات کے اندھیری ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ ایک تو عدل و انصاف۔ یعنی حق والوں کے حقوق ادا کرنے، دوسرے دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنی۔ تیسرے متانت یعنی سبک حرکت نہ ہونا اور بے فائدہ اور بے ہودہ کام نہ کرنے۔ چوتھے نفارت و پاکیزگی۔ سو یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اگر خدائے کریم کسی کو عنایت کرتا ہے تو اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔“

ماخوذ از تقریر دہلیزیر مولانا محمد قاسم؟

سندھ کے سہروردی مشائخ

مبین عبد المجید سندھی

سب سے پہلے سہروردی بزرگ جو سندھ میں رونق افروز ہوئے حضرت مخدوم نوح بکھری تھے۔ آپ سلسلہ سہروردیہ میں ایک خاص اہمیت و عظمت کے مالک تھے حضرت مخدوم صاحب حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی (۱۱۴۴ھ - ۱۲۳۴ھ) کے مرید۔ اور طبقہ تھے۔ اور حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی سے پہلے فرقہ خلافت حاصل کر کے مرشد کے حکم کے مطابق تبلیغ کے ارادے سے بکھر میں آکر رہے تھے آپ کے بعد جب حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی حضرت شیخ شہاب الدین کے مرید ہوئے اور فرقہ خلافت حاصل کر کے رخصت ہونے لگے تو حضرت شیخ نے آپ کو فرمایا کہ ہمارے مریدوں میں سے ایک ہدایت و مرید شیخ نوح سندھ کے شہر فرشتہ (بکھر کا پرانا نام) میں ہے۔ اس سے ضرور ملاقات کریں۔ کیونکہ وہ چمراغ۔ بتی اور تیل خود لے کر ہمارے پاس آئے تھے اور انہیں صرف روشن کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت زکریا اپنے مرشد کے حکم کے مطابق بکھر میں آئے، لیکن اس سے پہلے حضرت مخدوم نوح واصل باللہ ہو چکے تھے۔ افسوس کہ آپ کے مفصل حالات سندھ کے تذکروں میں نہیں ملتے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ آپ نے قدیم دور میں اسلامی تقویٰ کے تبلیغ کی اہم خدمات انجام دی ہوں گی۔

۱۔ تحفۃ الکرام ج ۳، ص ۱۲۵ حدیقۃ الاولیاء قلمی ص ۸۱، ۸۲، ۳۳ بحوالہ تذکرہ صوفیائے سندھ
ص ۲۷۸ - ۲۷۹ - حدیقۃ الاولیاء قلمی ص ۸۱، ۸۲ بحوالہ تذکرہ صوفیائے سندھ۔

آپ کی عظمت کا واضح ثبوت آپ کے شیخ کا وہ بیان ہے جو اوپر آچکا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بزرگ بھی آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے رہے ہیں۔ حلیقۃ الاولیاء کے مصنف آپ کے اوصاف کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

آن بزرگوار تامل و سر و قدر مشائخ کیا، صاحب توفیق فارس مضامین تحقیق شیخ الیوم شیخ نوح بکھری قدس سرہ از جملہ اولیائے کرام و مشائخ عظام سندھ بود از فرقہ مقبولان در گاہ دیار یافتگان خلوت محبت اللہ دست ارادت از شہاب الحق والدین برہان الصدق والیقین شیخ شہاب الدین گرفتہ۔
صاحب تحفۃ الکرام اس طرح رقمطراز ہیں۔

شیخ نوح بکھری سروردی از اجل اولیائے سندھ و اکمل مریدان شیخ شہاب الدین سروردیت۔

آپ کا مزار مبارک بکھر کے قلعہ میں ریلوے بند کے پاس واقع ہے۔

بخاری مشائخ

سروردی مشائخ میں سے بخاری بزرگوں کا بھی سندھ سے قریبی تعلق رہا ہے حضرت جلال سرخ بخاری بخارا سے ملتان آنے کے بعد بکھر آئے تھے اور آپ نے کچھ عرصے کے لئے یہیں سکونت اختیار کی تھی۔ بکھر کے دوران قیام میں بکھر کے ایک بزرگ سید بدرالدین کی لڑکی سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کی بشارت آپ کو حضور صلعم نے دی تھی اور سید بدرالدین کو بھی اس قسم کا ارشاد ہوا تھا۔ سید بدرالدین بن سید بدرالدین خلیب کے متعلق صاحب تحفۃ الکرام نے لکھا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب امام علیؑ سے ملتا ہے۔ صاحب تحفۃ الکرام آپ کی بزرگی اور اوصاف کے معترف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اولاد کے متعلق بھی لکھا کہ وہ سرداری اور نسب کی بزرگی میں روہڑی میں مشہور ہیں۔

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کا بھی سندھ سے قریبی تعلق تھا۔ آپ فیروز شاہ تغلق کے زمانے

میں ادب اور سندھ کے شیخ الاسلام تھے اور سیوہن کے اطراف کا کچھ آپ کی جاگیر میں تھا۔ اس کے علاوہ سندھ کے حکمران بھی آپ کے مرید تھے جب فیروز تغلق نے ٹھٹھہ پر تاخت کی تو پہلے اسے ناکامی ہوئی دوسری مرتبہ بھی اسے کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت آئے اور سندھ کے امیروں سے ملے تب جا کر حاکم ٹھٹھہ نے اطاعت قبول کی۔

مخدوم سید حامد بن سید جہانیاں جہاں گشت نے خود کو سندھی لکھا ہے۔ آپ نے سید امیر کبیر قطب الدین مدنی کے ملفوظات عربی میں قلمبند کئے ہیں اور ان میں اپنے نام کے ساتھ ”السندھی“ لکھا ہے۔ یہ مجموعہ ملفوظات کتب خانہ اولاد سید فضل اللہ گوسا میں محلہ بارہ دری صوبہ بہار سے ملا ہے حضرت مخدوم حامد بکھر میں کافی عرصہ رہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے خود کو سندھی لکھا ہے آپ کے بھائی سید محمود بن جہانیاں جہاں گشت نے بکھر کے ایک بزرگ سید علاؤ الدین بن سید شہاب الدین بن سید موسیٰ بن سید علاؤ الدین بن سید محمود مکی کی لڑکی سے شادی کی تھی، جس کے بطن سے سید فیض اللہ تولد ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سید فیض اللہ نے مستقل طور پر سندھ میں ہی اقامت اختیار کی کیونکہ تحفۃ الکرام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے سید فضل اللہ بن سید قطیب الدین بن سید ابراہیم بن راجو بن سید اسماعیل بن سید فیض اللہ بن سید محمود بن مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے بکھر کے ایک رضوی سید محمود بن سید فخر الدین بن سید علاؤ الدین بن سید ابراہیم ثانی بن سید قاسم کی لڑکی سے عقد کیا تھا جس کے بطن سے سید نظام الدین تولد ہوئے۔

سید محمد مکی

جزیرہ بکھر کا قدیم نام فرشتہ تھا۔ الور کی دیرانی کی وجہ سے الور کے آدمی یہاں آکر رہنے لگے تھے اس کا بکھر نام سید محمد مکی کے آنے کی وجہ سے پڑا جو اس زمانے میں بکھر میں وارد ہوئے۔ جب

سید محمد مکی پہلے رضوی سید تھے جو بکھر میں آئے سندھ تحفۃ الکرام ج ۳ ص ۱۲۴ سے سید محمد مکی کے چچا تھے۔
سندھ تحفۃ الکرام ج ۳ ص ۱۲۴۔

یہ جزیرہ الوری دیرانی کے بعد بنایا بس رہا تھا۔ تحفۃ الکرام کی ایک روایت ہے کہ سید محمد مکی اس شہر میں صبح کو وارد ہوئے اور فرمایا۔ ”جعل اللہ بکرمی فی البقعة المبارکة“ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری صبح برکت والی زمین پر رکھی۔ اس دن سے اس کا نام فرشتہ بدل کر بکھر ہو گیا۔ تحفۃ الکرام کی دوسری روایت ہے کہ ادھر آتے ہوئے دوران سفر میں سید محمد مکی سے آپ کے ملازموں نے پوچھا تھا کہ ”منزل کہاں پر ہوگی؟“ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ”جہاں صبح کو بقر کی آواز سننے میں آئے“ اس کے بعد جزیرہ کا نام ہی ”بقر“ ہو گیا، جو بدل کر بکھر ہوا۔

سید محمد مکی شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے نواسے تھے۔ تحفۃ الکرام میں آیا ہے کہ سید محمد مکی کے والد بزرگوار سلطان العارفین سید محمد شجاع شہید مقدس میں رہتے تھے وہاں سے حرمین شریفین کی زیارت کو گئے سیر و سیاحت کرتے ہوئے شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں آئے اور آپ کے مرید ہونے کے ساتھ فرزند کی کاشتوف بھی حاصل کیا۔ حضرت شیخ کی لڑائی کے بطن سے مکہ شریف میں سید محمد مکی تولد ہوئے۔ سید محمد شجاع نے شہید مقدس واپس آنے کے بعد جلد ہی انتقال کیا اور امام موسیٰ رضا کے روضے میں مدفون ہوئے۔ آپ کے فرزند سید محمد مکی نے بکھر میں آکر سکونت اختیار کی۔ آپ کا شجرہ نسب مزار کے کتبے پر اس طرح مرقوم ہے۔

”سید محمد مکی بن سید شجاع بن سید ابراہیم بن سید قاسم بن سید زید بن سید حمزہ بن سید یارون بن سید عقیل بن سید اسمعیل بن سیدنا جعفر ثانی بن امام علی نقی بن امام محمد تقی بن امام موسیٰ رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت امیر المومنین امام المثنیٰ والمغارب اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ“

لیکن تحفۃ الکرام میں سید محمد مکی کے چچا سید قاسم کا شجرہ نسب اس طرح دیا گیا ہے۔

سید قاسم بن سید ابوالکارم زید بن سید حمزہ بن سید جعفر بن سید حمزہ بن سید ہارون
بن سید عقیل بن ابی عقیل بن اسمعیل بن جعفر ثانی بن علی بن علی بن محمد تقی۔

سید محمد مکی ہند اور سندھ کے رضوی سادات کے جدِ اعلیٰ ہیں۔ بکھر گئے اور ہندوستان کے
رضوی سادات آپ کی ہی نسل میں سے تھے۔

”عرب، عراق اور عجم سے جو صوفیائے کرام ہندوستان اور پاکستان کی طرف آئے
ان میں سے زیادہ تر یہاں (سندھ) سے ہوتے ہوئے پھر دوسرے گوشوں کی طرف عازم ہوئے
اور کئے اہل اللہ تو ایسے بھی ہیں، جو یہاں آتے ہی یہاں کے ہو گئے۔ شیخ تیرانی شیخ نوح بھکری
اور شیخ عثمان مرندی اسی خاک میں پیوست ہوئے۔۔۔۔۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری
جب اپنے وطن سے نکلے تو رب سے پہلے بھکر پیچے۔ اور وہاں کے عید صوفی حضرت سید بدیع الدین کی
صاحبزادی سے عقد کیا۔ اسی بی بی کے بطن سے سید احمد کبیر تولد ہوئے جن کے صاحبزادے حضرت مخدوم جہانیاں
جہاں گشت ہیں۔ حضرت جہانیاں جہاں گشت کا اس سزین (سندھ) سے بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے۔ سلطان
فیروز اور سلاطین سندھ کے درمیان آپ ہی کی کوششوں سے صلح ہوئی۔ اور آپ کے دو صاحبزادے سید
صدر الدین اور سید ناصر الدین بھی بھکر میں مدفون ہوئے۔۔۔ شیخ بہار الدین ذکر کیا ملتانی؟ حضرت شہروردی
کی فرمائش پر جب عراق سے نکلے تو رب سے پہلے حضرت شیخ نوح بھکری سے ملاقات
کئے بھکر پیچے، لیکن شیخ پہلے ہی وفات پا چکے تھے اس لئے ملتان گئے، لیکن
سندھ میں آتے جاتے رہے۔۔۔۔۔“

(سید حام الدین راشدی از تذکرہ صوفیائے سندھ)

مسلم پرسنل لا

مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس میں ایک مباحثہ

مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس میں اسلامی قانون کے ماہرین بھی دنیا کے مختلف حصوں سے بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ اس لئے اس اہم موقع پر مسلم پرسنل لا (مسلمانوں کے عائلی قوانین) میں تبدیلی کے مسئلے پر سیمینار کا انتظام ضرورت اور عمل کے لحاظ سے عین مناسب تھا اس سیمینار کے صدر مرکزی وزیر تعلیم سٹر چھانگلا تھے اور سیکرٹری پروفیسر محمد نجیب اس کے خاص مقررین حسب ذیل تھے۔

- ۱۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی (علی گڑھ)
- ۲۔ ہز ایکسلنسی سٹریفٹ اللہ اسین (سفیر ترکی)
- ۳۔ ہز ایکسلنسی سٹراچمن الفقیہ (سفیر متحدہ عرب جمہوریہ)

۴۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے ترجمان ماہنامہ ”جامعہ“ کا حال میں مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس نمبر نکلا ہے۔ یہ کانگریس اوائل جنوری ۱۹۶۲ء میں دہلی میں منعقد ہوئی۔ ”جامعہ“ کے اس نمبر میں کانگریس کی مختصر روداد شائع ہوئی ہے۔ یہ اقتباسات اس نمبر سے ماخوذ ہیں۔ (مدیر)

۵۔ صدر شعبہ اسلامیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ دایڈیٹر ”برہان“ دہلی

۴۔ مسٹر میراقبال حسین (بنگلور)

۵۔ پروفیسر سید حسن نصر (ایران)

۶۔ پروفیسر اینڈرسن

صدر نے اپنی مختصر افتتاحی تقریر میں اس کی وضاحت کی کہ زیر بحث موضوع کی اہمیت اس لئے بہت زیادہ ہے کہ اس کا تعلق ہندوستان کے پانچ کروڑ مسلمانوں سے ہے لہذا یہ بات صاف ہو جانی چاہیئے کہ پرسنل لا کی کیا حدود ہیں۔ ان معاملات کے علاوہ جن کا تعلق خاص طور پر ذاتی عقیدہ اور اس کے متعلقہ اعمال سے ہے، فرد کی زندگی کے ہر مسئلے کا اثر سماج اور ریاست پر پڑتا ہے۔ ہندوستان سیکولر ریاست ہے اس لئے ان قوانین پر کسی کیونٹی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیئے جو فلاح عامہ کے پیش نظر وضع کئے جائیں۔ ایسے قوانین اور عدالتی فیصلے پہلے ہی سے موجود ہیں، جن کی بنا پر مسلم پرسنل لا میں بڑی تبدیلی ہو گئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ اس لئے یہ نقطہ نظر کہ پرسنل لامقدس ہے اور اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جاسکتی، صحیح نہیں ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جہاں تک پرسنل لا کا تعلق ذاتی عقیدے سے ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیئے۔ باقی اور معاملات میں پارلیمنٹ کو یہ طے کرنے کا حق ہے کہ مجموعی طور پر قوم کے حق میں کیا چیز مفید ہے۔

اس ضمن میں چھاگلا صاحب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ سیکولر ریاست کی پارلیمنٹ انصاف اور عام مفاد کی خاطر ہر قسم کا قانون بنانے کی مجاز ہے۔ صرف عقائد کے معاملے میں اس کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس رائے کو ثابت کرنے کے لئے چھاگلا صاحب نے یہ دلیل دی کہ حکومت معاشی اور سیاسی معاملات سے متعلق قوانین بنانے کی مجاز ہے اور اس سے بہر حال انفرادی حقوق پر اثر پڑتا ہے۔ اور جب کوئی ایسا معاملہ جن کا تعلق ان انفرادی حقوق سے ہو، جو شریعت کے مطابق دیئے گئے ہیں۔ عدالت میں پیش ہوتا ہے، تو جج کا فیصلہ لامحالہ شرعی قانون میں اضافہ یا ترمیم کرتا ہے۔ مولانا سید احمد اکبر آبادی نے دین اور شریعت کے فرق کو واضح کیا اور بتایا کہ شریعتیں بدلتی رہتی ہیں۔ انہوں نے امام ابو یوسفؒ کی یہ رائے نقل کی کہ جو شخص اپنے زمانے سے واقف نہیں ہے وہ شریعت کے معاملات میں رائے دینے کا اہل نہیں ہے۔ انہوں نے منصوص اور غیر منصوص کے

فرق کو بھی واضح کیا اور اس کی تائید کی کہ غیر منصوص معاملات میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے بشرطیکہ وہ اجتہاد قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ مولانا کی یہ رائے تھی کہ مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کے اہل صرف حضرات علماء ہیں۔ مولانا نے یہ رائے دی کہ علماء قانونی معاملات میں "اولوالامر" کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وزارت قانون کے اشتراک عمل سے اس پر غور کریں کہ کن خاص معاملات میں شرعی قانون پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مولانا اکبر آبادی نے فرمایا کہ دین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاسکتی، مگر شریعت زمانے اور حالات کے مطابق برابر بدلتی رہتی ہے۔

۱۔ مولانا اکبر آبادی کے نزدیک اسلامی معاشرہ کے لئے قانون بنانے کے مجاز "اولوالامر" ہیں اور اولوالامر کی وضاحت موصوف نے اس طرح کی ہے "اولوالامر سے مراد حکومت اور علماء دونوں میں ایک کے پاس نفاذ کی قوت ہے اور دوسرے کے پاس وضع قانون کی اور اصلاح دونوں کے ملنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ تنہا کوئی ایک گروہ اس کو انجام نہیں دے سکتا" برہان بابت ماہ اگست ۱۹۶۷ء

۲۔ کن احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور کن میں نہیں۔ اس مسئلے پر مولانا اکبر آبادی نے "برہان" بابت ماہ اگست ۱۹۶۷ء کے "نظرات" میں ذرا تفصیل سے بحث کی ہے ہلکتے ہیں :- "یہ احکام دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کی نیت نفوس شرعیہ موجود ہیں اور اس بنا پر ان کو فرض، واجب یا حرام و ناجائز کہا جاتا ہے، مثلاً محرمات نکاح و طعام، تقیم میراث کے قوانین انعقاد و فسخ نکاح کے شرائط و لوازم، یہ تمام احکام قطعی ہیں، اور ان پر ہرگز نظر ثانی نہیں کی جاسکتی۔ ان کے مقابلے میں دوسری قسم کے احکام وہ ہیں جن کی نیت سرے سے کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے۔ یا نص موجود ہے مگر اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ وہ حکم فرض، واجب یا حرام نہیں ہے۔ یا نص ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکم کسی خاص علت یا سبب یا حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اس صورت میں اگر کبھی علت سبب یا حکمت و مصلحت باقی نہ رہے تو حکم خود بخود بدل جائے گا۔ خواہ وہ حکم وقتی و ہنگامی طور پر کیسا ہی لازمی و ضروری ہو۔"

ترکی اور متحدہ عرب جمہوریہ کے سفیروں نے اپنے اپنے ملک میں پرسنل لائیں تبدیلیوں کا ذکر کیا۔ بغیر ترکی نے کہا کہ حالات کے ساتھ یہ تبدیلیاں آئیں۔ ترکی کی نیشنل اسمبلی کی رائے کی وہی حیثیت قرار پائی، جو اجماع کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ قرآنی تعلیمات اور انصاف و مساوات کے اصولوں کے مطابق ہوئی ہیں۔ سفیر متحدہ عرب جمہوریہ نے بتایا کہ مصر میں پرسنل لا سے متعلق جو قوانین بنائے گئے ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ چاروں مذاہب (حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی) اور شیعہ امامیہ فقہ کے اصولوں کو پیش نظر رکھا اور فلاح عامہ کے اصول کے تحت جہاں جو بات معقول ملی، اسے لے لیا۔ انہوں نے اس کی کئی مثالیں دیں اور ثابت کیا کہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ شریعت کے حدود میں ہیں۔

سفیر ترکی اور سفیر متحدہ عرب جمہوریہ کے بیانات سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ایک فقہی مذہب کی پابندی کرنے کے بجائے چاروں مذاہب کے اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو بہت سی ضروری اصلاحیں کی جاسکتی ہیں۔ مصر میں چاروں مذاہب کے علاوہ شیعہ مذہب کے اصول بھی سامنے رکھے گئے۔ اور اسی طرح یہ معلوم ہوا ہے کہ مختلف مذاہب کے دائرے سے نکلے بغیر ایسے اصولوں کو قانون کی شکل دی جاسکتی ہے، جو انفرادی حقوق کے دائرے کو اتنا ہی وسیع کر دیں جتنا کہ وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہے۔

احمد حسن الفقیہ سفیر متحدہ عرب جمہوریہ نے بتایا کہ مصر میں اگر کسی عورت کا شوہر مفقود و الخیر ہو جاتا تو بیوی عمر بھر انتظار میں بیٹھی رہتی۔ شوہر کے لئے طلاق دینا اتنا آسان تھا اور خاص حالات کی وجہ سے جو شوہر اس قانونی رعایت سے فائدہ اٹھا رہے تھے، ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ بیوی کے حق کا تحفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ عورتوں میں تعلیم پھیلی تو یہ لازمی بات تھی کہ رائج قانون کے خلاف احتجاج کریں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں اور ان کے طریق زندگی پر اعتراض کرنے والے بہت تھے اور اعتراض کا کوئی معقول جواب نہیں دیا جاسکتا تھا۔ اسی طرح ترکی میں ۱۹۷۱ء سے جو لڑائیاں شروع ہوئیں تو انہوں نے مردوں کی آبادی اتنی کم کر دی کہ اگر عورتیں پردے میں بیٹھی رہیں یا

ابنیں وراثت کا اور اپنی جائیداد کا خود انتظام کرنے کا حق نہ ملتا تو ترک بالکل تباہ ہو جاتے۔

میرا اقبال حسین نے پورے طور پر انصاف و استحسان کے اصول پر تبدیلی کی حمایت کی آپ نے محبوب اللہ کے مروجہ قانون کا حوالہ دے کر فرمایا کہ یہ بات کسی طرح قرین انصاف نہیں کی جاسکتی کہ ایک شخص کے کچھ پوتے مخصوص حالت میں وراثت سے محروم کر دیئے جائیں اور کچھ پورے ترکہ کے مالک قرار پائیں۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور میرا اقبال حسین دونوں نے سوسائٹی کے مفاد میں ایک سے زیادہ شادی پر پابندی لگانے کو حق بجانب اور جائز قرار دیا۔

اسی سیمینار میں سید حسین نصر ایک ایرانی فاضل نے بہت اصرار سے کہا کہ شریعت کو دین اور معاملات دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا جیسے انسان کو جسم اور روح دو حصوں میں الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلامی شریعت جسم اور روح کے اتحاد و اتصال کا نمونہ اور احکام الہی کا مجسمہ ہے۔ ہم جن مادی حقائق کو سامنے رکھ کر شریعت کو جانچتے ہیں وہ حقیقت کا صرف ایک رخ ہے۔ ایسا رخ جو بدلتا رہتا ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ کہنا بھی ٹھیل ہے کہ قانون کو وقت کے ساتھ قدم بہ قدم چلنا چاہیئے کیونکہ اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقت کس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کو چلانے والا کون ہے۔ دراصل شریعت کو عقائد اور معاملات دو حصوں میں تقسیم کرنا عیسائیوں کی تقلید میں شروع کیا گیا۔ عیسائی مذہب میں کوئی شریعت نہیں ہے یہ پوری کی پوری رومی قانون سے ماخوذ ہے اس لئے عیسائیوں میں قانون کی حیثیت ضمنی اور اتفاقی ہے اور دراصل اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسے عیسائی ملکوں نے اپنا قانون بدلا ہے، ویسے ہی وہ بھی اپنی شریعت کو بدلیں۔ یہ مطالبہ یورپ اور امریکہ کی نقل کی خاطر کیا جاتا ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم تعدد ازدواج کو برا سمجھیں اس لئے کہ یورپ اور امریکہ میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم میں احساس کمتری اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ ہم اسے بلا تامل مان لیتے ہیں۔ عیسائی مذہب کے طریقہ کار اور یورپ و امریکہ کے رواج کی نقل کرنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ریاست اخلاقی حاکم بھی بن جائے گی اور

اس کے مقابلے میں شریعت کیا قرآن کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی لیکن یہ سب کہنے کے بعد سید حسین نصر نے یہ بھی کہا کہ ایران میں علماء کے مشورے سے اور نیولین کے مجموعہ قانون کو سامنے رکھ کر احکام مدنیہ مرتب کئے گئے ہیں۔ یعنی ایران میں اسی طرح انفرادی حقوق میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، جیسے کہ ترکی اور مصر میں، اور طریق کار بھی وہی اختیار کیا گیا ہے جو ان ملکوں میں۔

پروفیسر اینڈرسن نے پروفیسر نصر کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا اور اسلامی ملکوں کے قوانین میں جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، ان پر بڑی تصریح کے ساتھ روشنی ڈالی اور اس کی حمایت کی کہ فلاح عامہ کے اصول کے تحت اسلامی ملکوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ہونی چاہئیں۔



”جس کسی منظم ریاست میں قانون بنتے ہیں، تو یہ واضح اور مسلم ہوتا ہے کہ قانون بنانے یا بنے ہوئے قانون میں تبدیلی کرنے کا اختیار کس کو ہے شرعی قوانین میں تبدیلی کرنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے مستند ہونے کے بارے میں مسلمان متفق ہوں۔ اجتہاد اور اجماع بحث کی خاطر تو تبدیلی کرنے کے ذریعہ مانے جاسکتے ہیں، لیکن نہ تو اجتہاد کرنے کا حق کسی کو واضح طور پر دیا گیا ہے اور نہ اس کی حدود مقرر کی گئی ہیں۔ اجماع کی صورت کیا ہو سکتی ہے، اس کا طے کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ علماء کو تمام مسلمانوں کا نمائندہ رسماً یا احتراماً مان لیا جائے، تب بھی یہ معاملہ رسم اور احترام کا ہو گا۔ واضح قانون کا نہ ہو گا۔ ویسے اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ آج کل صحیح معنی میں عالم اسی کو مانا جاسکتا ہے جو صرف دینی علوم میں ہی نہیں بلکہ دنیادی علوم اور خاص طور پر اجتماعیات اور علم قانون میں ملکہ رکھتا ہو۔ یہ شرط ان لوگوں کو جمع کر کے پوری نہیں کی جاسکتی، جن میں سے کچھ دینی علوم سے اور کچھ دنیادی علوم سے پوری واقفیت رکھتے ہوں۔“

شاہ ولی اللہ کی اصطلاحات

عبدالوحید صدیقی

دنیا کے ہر صاحبِ نظام تخلیقی مفکر کے نتائج ذہنی اپنے پیش رو اہل علم و فکر سے عموماً کچھ مختلف بھی ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ ہمہ گیر (یعنی) ایک تخلیقی مفکر ہونے کی حیثیت سے اسے چونکہ کچھ نئی باتیں کہنی ہوتی ہیں، جو پہلوں نے ان مسنوں میں نہیں کہی ہوئیں، اس لئے قدوتاً اصطلاحاتِ علمی کا وہ ذخیرہ جو اس کے پیش روؤں کے نتائجِ فکر کے اظہار کے لئے کافی ہوتا ہے، اس کے بعد میں آنے والے صاحبِ نظام تخلیقی مفکر کے لئے ناکافی ثابت ہوتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے افکارِ تازہ کے لئے نئی اصطلاحات وضع کرے اور انہیں اپنے نتائجِ فکر کے اظہار کا ذریعہ بنائے۔

بات دراصل یہ ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

افکار کا عالم اکبر ہے الفاظ کی دنیا چھوٹی ہے

لغت اور اس کی اصطلاحاتِ ذہنِ خلاق کے اظہار کی راہ میں کس طرح رکاوٹ بنتی ہیں علامۃ اقبال نے شاعرانہ انداز میں اسے یوں بیان فرمایا ہے۔

حقیقت پہ ہے جامۂ حروف تنگ
حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ
فروزاں ہے سینے میں شمعِ نفس
مگر تاب گفتار کہتی ہے بس
اگر یک سرِ مومے بر تر پیرم
فروغِ تجلی بسوزد پیرم

لیکن لغت کی اس ”محدودیت“ کے باوجود ہر صاحبِ فکر کو اپنے مافی الضمیر کے اظہار اور اپنے افکارِ تازہ کو پیش کرنے کے سلسلے میں اسی لغت سے کام لینے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جدید نتائجِ فکر کو اس لغت کے جس سے کہ وہ کام لینے پر مجبور ہوتا ہے، ایسے الفاظ میں پیش کرے، جو اس کے مافی الضمیر کو زیادہ سے زیادہ ادا کر سکیں اور ان الفاظ کے ذریعہ جو وہ بنا کر دینا چاہتا ہے، قارئین اس کا ادراک کر لیں گویہ الفاظ تھے نہیں ہوتے، لیکن ایک صاحبِ فکر مصنف انہیں نئے معنی پہنا دیتا ہے اور اس طرح یہ الفاظ نئے ہو جاتے ہیں ہم اسی کو ایک صاحبِ نظام تخلیقی مفکر کا نئی اصطلاحات وضع کرنا کہیں گے۔ یہ اصطلاحات اس کے افکارِ تازہ کی کلید ہوتی ہیں، اور جب تک آپ انہیں حل نہ کریں اور ان کے مطالب و معانی کا تعین نہ ہو، اس مفکر کو کما حقہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ صاحب کی ”ارتفاق“ کی اصطلاح کو لیتے۔ یہ ”رفق“ سے ہے جس کے معنی نرمی، سہولت، اعانت اور نفع رسانی کے ہیں۔ اور جب یہ باب ”ارتفق“ میں آتا ہے جس کا مصدر ”ارتفاق“ ہے، تو اس کے معنی باہم معاشرت کے ہوتے ہیں۔ اب شاہ صاحب لفظ ”ارتفاق“ ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ انسان کی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے وہ وسائل مراد لیتے ہیں، جنہیں اس نے اپنی ارتفا کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے تخلیق کیا۔ اور ان کی وجہ سے وہ بتدریج اپنی ضرورتوں کو زیادہ سے زیادہ سہل طریقوں سے پورا کرنے کے قابل ہوتا گیا۔

مشہور اربابِ علم و فکر اپنے جدید وارداتِ ذہنی کو بیان کرنے کے لئے یا تو خود اپنی اصطلاحیں وضع کرتے ہیں، جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے مثال کے طور پر ”ارتفاق“ کی اصطلاح وضع فرمائی ہے یا ان سے پہلے جو اصطلاحات مردوح ہوتی ہیں، ان کو نئے معانی پہنا کر انہیں اپنے کام میں لاتے ہیں اور اس طرح یہ اصطلاحیں خاص ان کی ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر ”خودی“ اور ”عشق“ کے الفاظ بحیثیت مخصوص اصطلاحات کے پہلے سے رائج تھے، لیکن علامہ اقبال نے انہیں اپنے خاص

معنی پہنائے، چنانچہ ان کے ہاں یہ الفاظ جن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، ان سے پہلے ان معنوں میں وہ شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے تھے۔ اب علامہ اقبال کے مجموعی فکر کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں ”خودی“ اور ”عشق“ کے وہ مخصوص معانی ہوں، جنہیں مرحوم اپنی ان دو اصطلاحات میں پیش فرماتے ہیں۔

اب آپ اس دور کی مشہور معاشی تحریک مارکیٹ کے بانی کارل مارکس کو لیجئے وہ فرانسیسی زبان کے دو الفاظ ”بورژوا“ اور ”پرولتاری“ استعمال کرتا ہے اور ان سے وہ اپنے مخصوص اصطلاحی معنی لیتا ہے چنانچہ اس کے نزدیک ”بورژوا“ سے ہر وہ شخص مراد نہیں جو زندگی گزارنے کا اعلیٰ معیار رکھتا ہے اور نہ ہر وہ شخص پرولتاری ہے، جو ادنیٰ معاشی ضروریات سے محروم ہو۔ وہ ان الفاظ کو لغوی معنی کے بجائے ان کے اصطلاحی معنوں میں استعمال کرتا ہے اور ان الفاظ کو یہ اصطلاحی معنی اس لئے خود دیئے ہیں۔ اب ان اصطلاحوں کو سمجھے بغیر کارل مارکس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے اسی طرح اس کی اصطلاح ”قدر زائد“ ہے، جو اس کے پورے معاشی نظام کے لئے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔

مسلمان مفکرین و موفیاء میں شیخ فخر الدین ابن عربی، امام ربانی مجدد الف ثانی، اور شاہ ولی اللہ نے اپنے اپنے فکر کو جو جامع ہے الہیات، مابعد الطبیعیات اور علوم طبیعیات وغیرہ پر بیان کرنے میں کثرت سے اصطلاحات سے کام لیا ہے، اور چونکہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے دور کے مردِ تمام علوم میں تفنیفات کی ہیں اور مابعد الطبیعیات، طبیعیات اور الہیات پر لکھا ہے، اس لئے ان کے ہاں یہ اصطلاحات بہت زیادہ ہیں۔ اب کبھی تو وہ خود جدید اصطلاحات وضع کرتے ہیں اور کبھی پہلے کی رائج اصطلاحات کو اپنے مخصوص معنی پہناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے نظام کائنات اور خالق و مخلوق اور علت و معلول کے باہمی تعلقات کو اپنے پیش رو اہل علم و قلم سے قدرے مختلف انداز سے دیکھا ہے۔ نیز معاشرتی نظام میں علت و معلول کا سلسلہ جس طرح کار فرما ہے، آپ سے پہلے کے مسلمان مفکرین نے اس کا اس طرح احاطہ نہیں کیا

چنانچہ اپنے ان جدید نتائج ذہنی کو پیش کرنے کے لئے قدر تا شاہ صاحب کو کثرت سے اصطلاحات استعمال کرنی پڑیں۔

اس سلسلے میں شاہ صاحب نے بہت سی اصطلاحات تو خود وضع کیں۔ ادبیت سی پرانی اصطلاحات کو نئے معانی پہنائے نیز آپ نے اپنی کتابوں میں جگہ یہ جگہ ان اصطلاحات کی تشریح بھی کی ہے اب ضرورت اس کی ہے کہ شاہ صاحب کی مخصوص اصطلاحات کی ان تشریحات کو جو ان کی مختلف کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یکجا کیا جائے تاکہ وہ مرجع بن سکیں فکر دلی الہی کے طالب علموں کے لئے دوسرے شاہ صاحب اکثر مختلف مقامات پر اپنی مختلف اصطلاحات کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں ان کا تعین بھی بہت ضروری ہے۔ شاہ صاحب کے افکار و آراء کے پورے احاطے کے لئے ان کی اصطلاحات کے مقصود و معانی کا اس طرح تبیین ازلیں لازمی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی اصطلاحات کا زیادہ تر ذخیرہ آپ کی ان بنیادی کتب تصوف و حقائق میں ہے جن کے متعلق مولانا عبید اللہ سندھیؒ مرحوم کا ارشاد تھا کہ انہیں سبقاً سبقاً پڑھایا جائے، ان میں سے سطعات، سمعات، اور لمحات خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کتابوں میں مندرج مباحث اور اصطلاحات کی شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے شاہ اسماعیل شہیدؒ نے ”العبقات“ کے نام سے شرح لکھی ہے۔ ”العبقات“ کے مقدمے میں شاہ اسماعیل شہید فرماتے ہیں۔

”میں اس کا مدعی نہیں ہوں کہ ان موتیوں (سطعات و لمحات) کے سلسلے میں اس کتاب کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اور جس چیز کا مجھے حق نہیں ہے، اس کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں بلکہ سمجھنا چاہیے کہ علوم نقل سے عربی ادب کے فنون کا جو تعلق ہے، یا عقلی فنون سے منطق کے قوانین کی جو نسبت ہے، یہی تعلق ادب ہی نسبت ان کتابوں سے میرے اس رسالے کو ہے“

پھر حال شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ”العبقات“ شاہ ولی اللہ صاحب کی اصطلاحات کی ایک اچھی خاصی تشریح ہے، اور اس میں شاہ شہید نے ان اصطلاحات کے معانی و مطالب کو متعین کرنے کی بڑی کامیاب کوشش کی ہے، لیکن اس کتاب کی تصنیف کو بھی ایک سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا،

اور اس دوران میں نہ صرف علوم و فنون میں بڑی ترقی ہوئی ہے، بلکہ اہلاریان کے اسالیب بھی کافی بدل گئے ہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ شاہ ولی اللہ کی اصطلاحات کی تشریح آج کی زبان اور آج کل کے اسالیب بیان میں ہو تاکہ وہ فکر ولی اللہی کے مطالعہ کے لئے تہیہ دار و کلید کا کام دے سکے۔

راقم الحروف کو مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب نے اس ضرورت کی طرف متوجہ فرمایا اور اپنی کی زیر ہدایت میں نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ ذیل میں شاہ ولی اللہ صاحب کی کچھ اصطلاحات دی جا رہی ہیں۔ انشا اللہ آئندہ توفیق ایزدی مہر اصطلاح کی تشریح کی کوشش ہوگی۔

الہیات اور ما بعد الطبیعیات

الوجود۔ الوجود الاقصیٰ۔ الحقیقۃ۔ الحق۔ الحقیقۃ القصویٰ۔ الحقیقۃ الواحدۃ۔ اول الادائل۔ العین الثابت۔ الحقیقۃ الامکانیۃ۔ الثبوت الماہیۃ۔ الاسماء الکوینیۃ۔ الشخص الاکبر۔ الانسان الکبیر۔ عالم الجبروت۔ عالم الارواح۔ عالم المثال۔ عالم الشہادۃ۔ عالم الغیب۔ عالم الاجسام۔ تجلی۔ تدلی۔ الابداع۔ الخلق۔ التدبیر۔ الاقتراب۔ الصفات الذاتیۃ۔ الصفات الفعلیۃ۔ الذات۔ عین ذاتہ۔ غیر ذاتہ۔ الروح۔ النفس الناطقۃ۔ الروح الانسانی۔ الملاء الاعلیٰ۔ حظیرۃ القدس۔ جعل المہرب۔ الفعل البسیط۔ قیومیت۔ لاہوت۔ وحدۃ الوجود۔ وحدۃ الشہود۔ احدیت۔ التقدیر۔ اصحاب المبین۔ اصحاب الشمال۔ واجب الوجود۔ ممکن الوجود۔ محال الوجود۔ وجود منبسط۔ الشہودیۃ الظلیۃ۔ العینیۃ۔ الجوہر۔ العرض۔

فہمیات

الحواس۔ العلم۔ الخیال۔ العقل۔ الوہم۔ النظر۔ الحدس۔ الغیب۔ الوحی۔ الفہم۔ الذوق۔ الالہام۔ الکشف۔ المعرفۃ۔ المشاہدۃ۔ الوجدان۔ العلم اللدنی۔ الحس الظاہر۔ الحس الباطن۔ الطبیعۃ۔ الفطرۃ۔ التسمیۃ۔

المرآی البکی - المرآی الجزی - ظرافتہ - تکمیل العلوم السمیة الحیوانیة - الملكية - الملكية - حجاب الطبع - حجاب الرسم - حجاب سوء المعرفة -

عبرانیات

ابناء الخیس - الاتفاق - الحکمة المعاشیة - حکمة تدبیر المنزل - الحکمة الاکسابیة - الحکمة التعاونیة - الحکمة التعاملیة - المدینة - المدینة التامة - الامامة - النقابة - الخلافة الکبری - الرسم - الرسوم السائرة - الرسم الباطل - اخلاقیات -

السعادة - السعادة الحقیقة - الاخلاق الفاضلة - الحکمة الشیعیة - السماحة - العفة - الدیانة - الفصاحة - السمیت الصالح - الطهارة - الاخبارات -

”اگرچہ دودمان ولی الہی کے حقیقی چشم و چراغ حضرت سیدنا شاہ محمد اسحاق ادراس کے برادر صغیر شاہ محمد یعقوب یہ دونوں حضرات جو اپنے نانا شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ کے دلی میں پالائیں گئے۔۔۔ ۱۲۵۸ھ میں۔۔۔ حجاز تشریف لے جا چکے تھے۔۔۔ تاہم حضرت مجدد سمر ہندی کے خالو اس کے بعض اکابر مثلاً شاہ احمد سعید اور شاہ عبدالغنی۔۔۔ دلی کی کچی کچی روشنی کی عمر میں جان ڈالے ہوئے تھے ان کے سوا بھی مفتی صدر الدین صاحب بذات خود صدر الصدوری کے سرکاری فرانس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا مشغلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ دلی کی جامع مسجد کے ساتھ دارالبیقل کے نام سے عہد شاہ جہانی میں جو شاہی مدرسہ قائم کیا گیا تھا۔ مفتی صاحب مرحوم نے۔۔۔ اسے نو اسی مدرسہ کو مرتب کیا۔ اس مدرسہ میں۔۔۔ حاجی محمد چوہدری جو شاہ اسحاق کے شاگردوں میں تھے اور ملا سرفراز ماہر ریاضیات وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔۔۔ مولانا فضل حق خیر آبادی جن کی عمر اس وقت غالباً پچاس سال کی ہوئی۔۔۔ فرصت کے اوقات میں جیسا کہ اس زمانے میں دستور تھا فلسفہ اور منطق کا درس دیا کرتے تھے، بہر حال دلی کے علمی آسمان کا آفتاب (شاہ اسحاق) تو غروب ہو چکا تھا، لیکن ان تاریک گھڑیوں میں بھی ادھر ادھر بحالت انتشار کچھ چھوٹے بڑے تارے پھر بھی چمک رہے تھے۔“ (سوانح قاسمی)

تنقید و تبصرا

محمد سرور

مدرسہ دیوبند اور مطالبہ پاکستان

(The Deoband School And the Demand for Pakistan)

یہ کتاب منیاء الحسن فاروقی صاحب کا تحقیقی مقالہ (تھیسس) ہے جو موصوف نے کینیڈا کی میکگل یونیورسٹی میں ایم اے کے لئے پیش کیا، اور میکگل کے ڈائرکٹر مشہور عالم مشرقیات ڈاکٹر سمتھ کی رائے میں چونکہ اس مقالے میں ہندوستان کی تاریخ کے اس دور کا بڑے عالمانہ طور پر احصا کیا گیا ہے، اس لئے اس کی اشاعت عمل میں آئی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اسلامی ہندوپاک کی تاریخ کے اس دور کو جس میں مدرسہ دیوبند اعلیٰ گروہ کا قیام عمل میں آیا۔ اور جس کے آخر میں مطالبہ پاکستان کی ہندوستان گیر تحریک چلی، مصنف نے واقعی عالمانہ طور سے پیش کیا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ کچھ عرصہ مدرسہ دیوبند کے اہم خیال علماء کی جمعیت العلماء ہند کے انگریزی آرگن سے متعلق رہے اور اب وہ ہندوستان کے ایک مشہور مسلم نیشنلسٹ تعلیمی ادارے میں کام کرتے ہیں، انہوں نے مدرسہ دیوبند اور مطالبہ پاکستان کے حامیوں ہر دو کے نقطہ نظر بڑی تحقیق اور ساتھ ہی غیر معمولی علمی دیانت داری کے ساتھ پیش کئے ہیں، اور تبصرہ نگار کے نزدیک ہر فریق جو اس بحث میں اپنے حق میں اور فریق مخالف کے خلاف دلیل دے سکتا تھا۔ اور وہ دلیلیں دیتا رہا ہے، مصنف نے اس مختصر سی کتاب میں بڑی غیر جانبداری سے اجمالاً ان کو پیش کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب اس قابل ہے کہ دونوں فریق اسے پڑھیں۔ اور اس آئینے میں اپنی اور دوسرے فریق کی صحیح تصویر دیکھیں۔

کتاب کی تمہید میں مصنف نے بجا طور سے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ مدرسہ دیوبند جو شروع سے مسلمانوں کی ایک راسخ العقیدہ مذہبی تحریک تھی، اور جو شریعت کے بقا و استحکام اور دینی روایات کو زندہ رکھنے پر زیادہ زور دیتی ہے۔ مطالبہ پاکستان جس کے پیش نظر برصغیر کے ایک حصے میں مذہب اسلام اور اسلامی روایات کے مطابق خود مسلمانوں کی ایک آزاد حکومت کا قیام تھا۔ مخالفت کرتا ہے۔ مصنف کے نزدیک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حصول پاکستان کی جدوجہد میں مدرسہ دیوبند پیش پیش ہوتا لیکن یہ کتنا بڑا معما ہے کہ دیوبندی نے بحیثیت مجموعی اس مطالبے کی شروع سے آخر تک مخالفت کی مصنف نے اس کتاب میں اس معما کو حقیقی اوسع حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ فاروقی صاحب نے دونوں فریقوں کو اپنے مطالبے اور جدوجہد میں مخلص اور دیانت دار مان کر اپنی بحث کا آغاز کیا ہے چنانچہ کتاب کے دوران مطالعہ سے کہیں یہ تاثر نہیں ہوتا کہ وہ کسی فریق کی طرف ضرورت سے زیادہ جھکے ہوئے ہیں۔ مصنف کا یہ ذہنی موقف شروع سے آخر تک قائم رہتا ہے اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔

اورنگ زیب عالمگیر کی وفات (۱۷۰۷ء) کے بعد مغل سلطنت میں جو استری پھیلی، اس سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا، چنانچہ ۱۸۰۳ء میں وہ دہلی پر قابض ہو گئے۔ اور مغل بادشاہ ان کا وظیفہ خوار بن گیا۔ ۱۸۰۳ء ہی میں شاہ عبدالعزیز یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہندوستان ”دارالحرہ“ ہے جس کے شرعاً یہ معنی ہوئے کہ اب عام مسلمانوں پر کفار کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے۔ بقول مصنف، شاہ عبدالعزیز نے اس وقت صرف اس فتوے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی رہنمائی میں وہ جدوجہد شروع ہوئی جس کے اولین قائد سید احمد شہید اور خود شاہ صاحب کے بیٹے شاہ شاہ اسماعیل شہید تھے۔ بالاکوٹ (۱۸۳۱ء) اور محارہ دہلی (۱۸۵۷ء) کی ناکامی کے بعد اسی تحریک کے حامیوں نے ۱۸۶۷ء میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے کچھ عرصہ بعد ہی علی گڑھ میں سمریہ نے کالج کی طرح ڈالی۔

یوں تو مدرسہ دیوبند کے بانی اور مفکر مولانا محمد قاسم اور علی گڑھ کالج کے بانی و مفکر سر سید

دونوں کے دونوں دلی الہی تحریک سے متاثر تھے، اور دونوں ایک ایسے استاد کے شاگرد تھے جو سلسلہ دلی الہی کی ایک ممتاز شخصیت تھی، لیکن جس طرح ان دونوں بزرگوں کے نقطہ نظر میں شروع ہی سے ایک بنیادی اختلاف تھا۔ اسی طرح ان کی قائم کردہ یہ درس گاہیں ایک دوسرے سے مختلف راہوں پر چلیں۔ چنانچہ آخر میں ۱۹۳۷ء کے بعد جہاں مدرسہ دیوبند مطالبہ پاکستان کے مخالفوں کا مرکز بنا، وہاں علی گڑھ نے اس تحریک میں پورے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ مصنف کے خیال میں مطالبہ پاکستان کی حمایت اور اس کی مخالفت دراصل مسلمانان ہندوپاک کے ان دو مختلف نقطہ ہائے کا عملی نتیجہ تھا، اور یہ شاید ایک حد تک ناگزیر تھا۔ بات یہ ہوئی کہ مدرسہ دیوبند کے اہل رائے و اختیار کا تمام تر فکری پس منظر انگریز دشمنی پر مرکوز تھا۔ اور وہ ہر اس چیز سے جس سے انگریز اور انگریزیت کی بُرائی، متنفر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت یعنی پرانے فقہی نظام کو برسرِ راکھ کرنے اور اسلاف کی روایات کے تتبع پر بہت زور دیتے تھے۔ اس کے برعکس سرسید نے انگریزوں کے آنے کی وجہ سے برصغیر میں جو نئے سیاسی و معاشرتی حالات رونما ہو رہے تھے، ان کی حقیقت اور ان سے آگے چل کر پیدا ہونے والے نتائج کو سمجھا، اور ان سے عہدہ برآ ہونے کی راہ سمجھائی۔ غرض عام الفاظ میں دیوبندی تمام تر جوہ ماضی کے اسلامی فکر و نظام کو بحال رکھنے کی طرف رہی اور علی گڑھ کا سارا زور حال مستقبل کی ضرورتوں اور تقاضوں پر صرف ہوتا رہا۔ اس لئے دیوبند تو انگریز دشمنی پر اڑا رہا، اور علی گڑھ نے نئے حالات کے ساتھ مفاہمت کرنا ضروری سمجھا۔ مصنف نے اس ضمن میں بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اس دوران میں ایک طرف قدامت پسندی و روایت پرستی اور دوسری طرف تجدید پسندی کے درمیان کوئی بیچ کی راہ نہ نکلی، اور دیوبند اور علی گڑھ فکری و سیاسی و اجتماعی دونوں لحاظ سے دو متحارب گروہوں میں بیٹ رہے۔ اور مزید بد قسمتی یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی دونوں ملکوں کے مسلمانوں میں کم سے کم فکر و نظر کی یہ باہمی مخالفت اب بھی موجود ہے۔ اور فی الحال فکری و عملی مصالحت کی کوئی راہ نہیں نکلی رہی ہے۔

مطالبہ پاکستان کی حمایت اور اس کی مخالفت میں "علی گڑھ" اور "دیوبند" کی طرف سے جو دلیلیں

پیش کی جاتی تھیں، مصنف نے مختصر ان سب کو بیان کر دیا ہے۔ کتاب کے آخری باب کا عنوان ”تلاخ“ ہے، جس کا آغاز فاروقی صاحب یوں کرتے ہیں ”ہم نے سابقہ ابواب میں دیکھا کہ روایات و اسلاف کے مبنع علماء کا رد عمل ہندوستان میں انگریزی نفوذ سے اس کے تمام سیاسی تمدنی اور مذہبی اثرات کے خلاف کیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام کی گزشتہ عظمت کو بحال کرنے کے لئے وہ کتنے فکر مند تھے۔ اور اس کے لئے انہوں نے کتنی جدوجہد کی۔ نیز وہ میراث اسلام جس کے یہ بزرگ اپنے قرونِ وسطیٰ سے وارث ہوئے تھے، اسے برقرار رکھنے کے لئے ہماری نظر سے ان کی کوششوں کا حال بھی گزر چکا ہے اس ضمن میں ان علماء کی فکر مندی بے شک مبنی بر خلوص تھی، اور ان کی جدوجہد بھی حق بجانب تھی، لیکن بقول مصنف۔

”تاریخ کا فیصلہ ان کے خلاف ہوا“

اور مدرسہ دیوبند کے اہل رائے و اختیار کی تمام کوششوں کے باوجود برصغیر تقسیم ہوا اور پاکستان کا قیام وجود میں آگیا۔

بہر حال یہ سب باتیں اُس تاریخی دور سے تعلق رکھتی ہیں، جو گزر گیا چنانچہ اب ضرورت اور مناسب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو وقتی جذباتیت سے بلند ہو کر تاریخی معروضیت

(*objectivity*) کی نگاہ سے دیکھا جائے اور ان سے نکلنے والے نتائج سے مدرسہ دیوبند سے متاثر مکتب خیال کے علماء اور ”علی گڑھ کالج“ کا ذہنی موقف رکھنے والے

تجدید پسند دونوں استفادہ کریں۔ اور باہمی اہتمام و تفہیم سے اپنے مستقبل و فکری، معاشرتی اور سیاسی کی تشکیل کریں۔ خوش قسمتی سے یہ باہمی اہتمام و تفہیم اب اتنی مشکل نہیں جتنی اگر

۱۹۴۷ء سے قبل تھی۔ ایک تو برصغیر سے انگریز چلا گیا۔ جس کا وجود خواہ مخواہ اس بحث میں آنا تھا۔ اور اس کی وجہ سے فریقین کا باہمی نزاع جذباتیت کا رنگ اختیار کر لیتا تھا۔ دوسرے

پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کے بعد آخر الذکر ملک میں فرقہ وارانہ کشمکش نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ نہ صرف پاکستان میں رہنے والے مکتب دیوبند سے متاثر اور متنبہ حضرات

کے ملک پاکستان کے بارے میں وہ جذبات و خیالات نہیں رہتے، جو حصول پاکستان کی جدوجہد کے دوران تھے۔ بلکہ خود ہندوستان کے دیوبندی حضرات اب تحریک پاکستان اور اس کے نتیجے میں قائم شدہ مملکت پاکستان کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، جس سے وہ ۱۹۴۷ء سے پہلے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے، اب ان کے سامنے پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ ان کی تمام تر مسماعی دستوری لحاظ سے ”سیکیولر“ اور عملاً ہندو فرقہ پرست بھارت میں اپنے اسلامی وجود کو برقرار رکھنے پر مرکوز ہیں اور اس کے لئے انہیں زندگی و موت کی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے۔

”مسئلہ دیوبند“ جس سے آج مراد راسخ العقیدہ اسلاف ہرست و قدامت پسند مکتب خیال ہے اور اسی طرح ”علی گڑھ“ جو مراد ہے اس مکتب خیال سے جس نے دھنا انگریزی تعلیم کے اثرات کو قبول کیا اور عملاً متحدہ ہندوستان کو اپنایا، ان دونوں کے ایک دوسرے سے قریب تر ہونے میں پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے موجودہ سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حالات کافی سازگار ہیں۔ نیز بین الاقوامی اور قاص طور سے بین الاصلاحی حالات بھی اس میں بہت حد تک جمد معاون ہیں۔ ضرورت ہے کہ دونوں مکاتب خیال کے اہل الرائے حضرات ان داخلی و خارجی حالات سے فائدہ اٹھائیں اور اس آویزش اور محاسنت کو ختم کریں، جو گزشتہ ایک صدی سے

۱۔ ایک زمانے میں افغانستان قدامت کا رب سے مضبوط گڑھ تھا، لیکن آج وہاں جس سرعت سے سماجی آزادی آرہی ہے، وہ ”علی گڑھ“ کے متحدہ پسندوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہودی عرب میں بھی اسلاف پرستی کا بڑا زور ہے، لیکن تیل کی وجہ سے وہاں جو دولت کی فراوانی ہے، اس کے نتیجے میں وہاں کا معاشرہ یورپ کی اکثر نعمتوں سے محفوظ ہو رہا ہے۔ ایک زمانے میں تباہی کی جامعہ ادھر فکر و نظر کی قدامت پسندی میں ماسہ دیوبند سے بھی آگے تھی لیکن صدر ناصری کی ”سوشلسٹ“ اصلاحات نے اسے اب بالکل ایک جدید درس گاہ بنایا ہے۔ جہاں علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ جدید طریقوں پر جدید علوم پڑھائے جائیں گے۔

فدائت پسندی اور تجدید پسندی میں چل رہی ہے آج مسلمانوں کو فکری، سماجی، اقتصادی اور سیاسی، ان سب محاذوں پر بڑے سنگین چیلنجوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ان سے وہ صرف اسی طرح عہدہ برآ ہو سکتے ہیں کہ ان کی معنوی قوتیں مربوط و ہم آہنگ ہوں۔ وہ اپنے ماضی حال اور مستقبل کو ایک فکری وحدت دے سکیں۔ اور ان کے فکر اور عمل میں کم سے کم تضاد ہو۔

مولانا عبید اللہ سندھیؒ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسمؒ اور علی گڑھ کالج کے مؤسس سر سید احمد خاںؒ دونوں فکر ولی الہی سے متاثر اور منتب تھے دونوں کا سلسلہ تلمذ مولانا ملوک علی سے تھا، جو ایک واسطے سے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں۔ اب بقول مولانا سندھیؒ کے، فکر ولی الہی مشتعل تھا دو اجزا پر، ایک جزو عقلیت تھا اور دوسرا جزو سلف صالح کا تتبع۔ ۱۸۵۷ء کی ناکامی اور مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں میں نئی زندگی کے آثار پیدا ہوئے، اور انہیں عملی شکل دینے کی کوششیں ہوئیں تو سر سیدؒ فکر ولی الہی کے اس جزو کو جس میں عقلیت مرتجح اور مقدم تھی، علی گڑھ لے گئے اور وہ جزو جس میں سلف صالح کے تتبع پر زیادہ زور تھا، مولانا محمد قاسمؒ نے مدرسہ دیوبند کو اس کا محافظ مرکز بنایا۔ مولانا سندھیؒ فرمایا کرتے تھے کہ فکر ولی الہی کی عقلیت یقیناً مولانا محمد قاسمؒ کے ہاں بھی تھی اور سر سیدؒ کو بھی حتمی طور پر اسلاف کی روایات سے دلی وابستگی تھی اور وہ ان کے احترام کرتے ہیں۔ ہاں اختلاف صرف ترجیح و تقدیم کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس اختلاف کے دونوں بزرگ ایک دوسرے کے معترف تھے اور ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ چنانچہ مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے لئے سر سیدؒ نے مولوی عبداللہ صاحب کو مذہبی اتالیقی مقرر کیا، جو بقول ان کے لڑے میں ملوک علی صاحب کے داماد ہیں مولوی محمد قاسم صاحب کے اور ان سب بزرگوں نے غمہ و فاقہ واقفیت تھی و امید کہ ان بزرگوں کی صحبت کے فیض سے مولوی عبداللہ صاحب کی بھی ایسی ہی طبیعت کی دینی کاموں کو یہ لحاظ دین اور یہ لحاظ محبت اسلام انجام دینے کا انتقال ہوا تو سر سیدؒ نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ مورسہ ۱۲ اپریل ۱۸۸۰ء میں ان کی تعزیت ان الفاظ میں کی تھی۔ ”انوس ہے کہ جناب مدّرح حضرت مولانا محمد قاسم ناؤ تو نے ۱۵ اپریل ۱۸۸۰ء کو ضیق النفس کی بیماری میں مقام دیوبند انتقال فرمایا زمانہ بہتوں کو روایات اور آئندہ بھی

بہتوں کو روئے گا۔ لیکن ایسے شخص کے لئے رونا جس کے بعد اس کا کوئی جانشین نظر نہ آوے، نہایت رنج و غم اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔۔۔۔۔ زمانہ تحصیل علم میں جیسے کہ وہ ذہانت اور عالی دماغی اور فہم و فراست میں معروف و مشہور تھے، ویسے ہی نیکی اور خدا پرستی میں بھی زبان زد اہل فضل و کمال تھے۔ ان کو جناب مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوی کی صحبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ رغبہ کر دیا تھا۔ اور حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت سے ان کے دل کو ایک نہایت عالی مرتبہ کا دل بنا دیا تھا۔ خود بھی پابند شریعت تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی پابند سنت و شریعت کرنے میں تازہ زحمت و کوشش کرتے تھے۔ بایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا ان کو خیال تھا۔۔۔۔۔

”مسائل خلافہ میں بعض لوگ ان سے ناراض تھے۔ اور بعضوں سے وہ ناراض تھے۔ مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے ہم مولوی محمد قاسم مرحوم کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضی کا ہو، خواہ کسی سے خوشی کا ہو، کسی طرح ہوائے نفس یا ضد یا عداوت پر محمول نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام کام اور افعال جس قدر تھے، بلاشبہ للہیت اور ثواب آخرت کی نظر سے تھے اور جن بات کو وہ حق اور سچ سمجھتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے ان کا کسی سے ناراض ہونا صرف خدا کے لئے تھا اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا۔ کسی شخص کو مولوی محمد قاسم صاحب اپنے ذاتی تعلقات کے سبب اچھا یا بُرا نہیں جانتے تھے۔ مسئلہ حب اللہ اور بغض اللہ خاص ان کے برتاؤ میں تھا۔ ان کی تمام خصلتیں فرشتوں کی سی خصلتیں تھیں۔ ہم اپنے دل سے ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ایسا شخص جس نے ایسی نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو، بلاشبہ نہایت محبت کے لائق ہے۔۔۔۔۔“ (مقالات سرسید حصہ ہفتم)

مولانا محمد قاسمؒ بھی باوجود سرسیدؒ کے مذہبی عقائد سے ناخوش ہونے کے موصوف مسلمانوں کی عام بھلائی کے لئے جو پُر عزم کوششیں کر رہے تھے، ان کے قدر داں تھے۔ اور اس کی وجہ سے اپنے دل میں سرسیدؒ کے لئے دوستی اور محبت کے جذبات پالتے تھے۔ (جو اللہ مدد دیو بند اور مظاہر پاکستان) بد قسمتی سے بعد میں جس ماحول اور جن حالات میں ان دونوں کا ارتقاء عمل میں آیا، انہوں نے ان کو ایک دوسرے سے دُور کر دیا، گو دیوبند اور علی گڑھ کے درمیان ۱۹۲۰ء میں کچھ قُرب ہوا، لیکن وہ محض

ہنگامی تھا، اس لئے زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوا۔ زیر نظر کتاب میں (۳۸) مصنف نے ڈاکٹر سید عابد حسین کے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سر سید مدرسہ العلوم علی گڑھ میں تین مدرسے قائم کرنا چاہتے تھے۔ ایک انگریزی مدرسہ، جس میں تمام جدید علوم انگریزی میں پڑھائے جائیں دوسرا اردو مدرسہ، جس میں یہی علوم اردو میں پڑھائے جائیں۔ اور تیسرا عربی اور فارسی کا مدرسہ، بد قسمتی سے سر سید کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور اس کے جانشینوں نے اسے محض گریجویٹ پیدا کرنے والی ”ٹیکلری“ بنا دیا۔

اسی طرح مولانا محمد قاسم انگریزی زبان اور جدید علوم کے اتنے مخالف نہ تھے جس قدر ان کے بعد والے ہو گئے تھے۔ سوانح قاسمی کے مصنف مولانا مناظر احسن گیلانی نے مولانا محمد قاسمؒ کی ایک تقریر کا ذکر کیا ہے، جو آپ نے ۱۳۹۰ھ میں دیوبند کے جشن دستار بندی میں کی تھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف موصوف لکھتے ہیں کہ اس تقریر میں مولانا محمد قاسم نے دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں جدید علوم و فنون اور الہ کی کتابیں کیوں شریک نہیں کی گئیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جہاں ایک طرف ”آج کل تعلیم علوم جدیدہ تو بوجہ کثرت مدارس سرکاری اس ترقی پر ہے کہ علوم قدیمہ کو سلاطین زمانہ سابق میں بھی یہ ترقی نہ ہوئی ہوگی۔“ وہاں دوسری طرف ”علوم نقلیہ (یعنی خالص دینی و اسلامی علوم) کا یہ تنزل ہوا کہ ایسا تنزل بھی کسی کارخانہ میں نہ ہوا ہوگا۔“ لیکن اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے۔

اس کے بعد (یعنی دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب سے فارغ ہونے کے بعد) اگر طلبہ مدرسہ ہذا، مدارس سرکاری میں علوم جدیدہ کو حاصل کریں، تو ان کے کمال میں بات زیادہ موید ثابت ہوگی۔ لے

لے سوانح قاسمی کے مصنف مولانا گیلانی لکھتے ہیں :- سیدنا الامام الکبیر (مولانا محمد قاسمؒ) کا صحیح تعلیمی نصب العین نگاہوں سے ادھل ہو چکا ہے..... جب چاہا یہ گیا تھا کہ اسلامی و دینی علوم کی صلاحیت اور ان علوم سے کافی مناسبت پیدا کر لیتے کہ بعد جدید علوم اور علمی زبانوں سے استفادہ کا (باقی حاشیہ ۷۵) پر

مولانا محمد قاسمؒ کو آخری بار حج کے لئے جاتے ہوئے جہاز کے کپتان سے ملاقات کے دوران اس امر کا بھی شدید احساس ہو گیا تھا کہ انہیں خود انگریزی زبان سیکھنی چاہیئے اور اگر ان کی عمر وفا کرتی تو وہ اس زبان کو ضرور سیکھتے۔

غرض مدرسہ العلوم علی گڑھ کے قیام سے سرسیدؒ کا جو مقصد تھا، وہ شرمندہ تکمیل نہ ہو سکا، اور یہ مدرسہ ایک مخصوص ڈگری پر چلتا رہا۔ اسی طرح مولانا محمد قاسمؒ مدرسہ دیوبند کو جس نہج پر چلانا چاہتے تھے، اس کے لئے بعد کے حالات سازگار ثابت نہ ہوئے اور اس کی وجہ سے نہ صرف مسلمانان پاک و ہند سیاسی لحاظ سے دو بڑے گروہوں میں بٹے رہے۔ بلکہ ان میں جدید و قدیم کے معاملے میں جس قسم کا فکری و نظری اتحاد ہونا چاہیئے تھا، وہ بروئے کار نہ آ سکا ۱۸۵۷ء سے لے کر ۱۹۶۷ء تک کے اس طویل دور میں ان کے لئے یہ نقصان عظیم تھا۔

جہاں تک ہندوستان موجودہ بھارت میں مسلمانوں کے مستقبل کا تعلق ہے، زیر نظر کتاب کے مصنف نے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ کہ ”ہندوستان میں آئندہ سوال یا شاید اس سے بھی کم مدت میں مسلمانوں کا وجود ناپید ہو جائیگا“

اور پاکستان کے ذکر میں ضیاء الحق فاروقی صاحب لکھتے ہیں :-

”اگر پاکستان، آگے چل کر، اسلام کی ایک ایسی نئی تعبیر پیش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جو

ایک طرف اسلام کی صدیوں پرانی تاریخی روایات کے تمام بہترین اور صحت مند ترین عناصر

(بقیہ حاشیہ) موقع مسلمان بچوں کے لئے فراہم کیا جائے تو پھر ایسا کیوں نہ ہو؟ اور تقریباً ایک صدی کی طویل

تاریخ میں کوئی ایک ”نمونہ“ بھی اس تعلیمی نقب العین کے مطابق دیوبند کا دارالعلوم پیش نہ کر سکا۔“

۱۔ کتنا ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت ”مصنف مولانا گیلانی

۲۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی و اس چائلز کراچی یونیورسٹی نے اپنے ایک مضمون ”پاکستان کلچر کی

بنیادیں“ میں اس رائے کا اظہار کیا ہے۔

کی حامل ہو اور دوسری طرف وہ ان چلیخوں کا جو آج کے زمانے کے ہیں عقلی لحاظ سے مناسب جوابات فراہم کرے۔ تو اس صورت میں اور صرف اسی صورت میں پاکستان کے قیام اور اس کے نتیجے میں مسلمانان ہند کو جن مصائب سے گزرنا پڑا، اس کا معقول جواز نکل سکتا ہے۔“

اسی ضمن میں مصنف کا یہ بھی کہنا ہے:-

”یقینی طور سے پاکستان کے صرف اس پنج پیر ارتقاء ہی میں بحیثیت ایک مسلم سلطنت کے اس کی طاقت و شوکت کا انحصار ہے۔ اقبال کے خواب بھی اسی طرح علی جامہ ہیں سکتے ہیں اور نئے ہندوستان کے مسلمان شہریوں کے لئے بھی یہی چیز ویرہ سکون ہو سکتی ہے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا جواز اس میں ہے کہ وہاں متوازن و ہم آہنگ جدید اسلام پھلے پھولے، جو ایک طرف اپنے شاندار ماضی کے لئے فخر ہو اور دوسری طرف بیسویں صدی کے چلیخوں کے مقابلے کی صلاحیت رکھتا ہو۔“

یہ کتاب ہندوستان میں چھپی ہے۔ پاکستان کے یک سیلروں کے ہاں مل سکتی ہے قیمت ۵۰/۱۰ روپے

المسومین احوال الموطن

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی (عربی)

شاہ ولی اللہ کی یہ مشہور کتاب آج سے ۲۶ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ کے زیر انتظام چھپی تھی اس میں جگہ جگہ مولانا مرحوم کے تشریحی حاشیے ہیں شہرہ میں حضرت مولانا کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصطفیٰ پر آپ نے جو ملبیوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے شاہ صاحب نے الموطا میں الموطا امام مالک کو سننے سے ترمیم دیا امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے تو فنی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد قیمت ۲۰ روپے

ملنے کا پتہ:- شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر حیدر آباد مغربی پاکستان

افکار و رائے

السلام علیکم۔

یہ واقعہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے جن نامساعد حالات میں اس ہمہ گیر انقلابی تحریک کو عام اہل علم حضرات تک پہنچایا اور اسے ایک علمی رُوح دیا وہ تاریخ اسلام میں زریں باب کا مستحق ہے۔ حضرت مولانا سندھیؒ نے بجا طور پر لکھا ہے کہ اگر شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے والد ماجد کی حکمت، تصوف و فلسفے اور سیاست کے مخصوص طریقے متوسط طبقے تک نہ پہنچاتے تو آج امام ولی اللہ کو صحیح طور پر پہچاننے والا شکل سے دستیاب ہو سکتا۔ اور ہندوستانی مسلمان اس نعمت سے جو عام انسانیت کے لئے ابر حیرت ہے ہمیشہ کے لئے محروم رہتا۔ میرا تو عقیدہ ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تحریک ۱۸۵۷ء کے عذر سے نہیں بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے شروع ہوئی ہے اور مسلمانوں کی علمی و عملی بیداری کا دور سرسید مولانا محمد علی یا مسلم لیگ سے نہیں بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے شروع ہوتا ہے اگر آج ہم صرف ان کے اپنی دو فتوؤں کو جو انہوں نے ایک طرف انگریزی تعلیم کے جواز کے بارے میں اور دوسری طرف انگریزوں کی ہندوستان میں عملداری کو دارالحرب قرار دینے کے بارے میں دیئے ہیں، یا ہم تطبیق دیں اور ملا کر غور کریں تو اس عظیم المرتبت مجاہد کی حیرت انگیز بصیرت اور ہندوستان کی جنگ آزادی اور مسلمانوں کی بیداری کی تاریخ کا ایک قابل قدر باب کھلتا ہے۔ یہ جان کر حیرت اور تعجب ہوتا ہے کہ آجکل کے عام پڑھے لکھے لوگ شاہ صاحب کو صرف ایک محدث اور تحفہ اثنا عشریہ کے مصنف کے نام سے

جانتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی حیثیت اس سے کہیں بلند ہے۔ وہ صرف حکمت دلی اللہ کے بہترین شارح اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے ہی نہیں بلکہ ایک عظیم مفسر، مفکر اور صوفی بھی تھے۔ ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ سوچا، اس کو عملی جامہ بھی پہنایا اور پوری زندگی ایک عظیم عباد کی طرح اسلام کی ہر ممکن خدمت میں گذاردی۔ اس ہمہ گیر شخصیت کی زندگی اور افکار میں موجودہ دور کی مرلیٹن انسانیت کا علاج پوشیدہ ہے آج ہندوستان میں مسلمانوں کے جتنے بھی مذہبی مدارس ہیں وہ یا تو واسطہ یا بلا واسطہ طور پر شاہ صاحب کی کوشش کے مرہونِ منت ہیں اور ان ہی کی روشنی کی ہوئی شمع سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔

ندوة العلماء لکھنؤ میں شاہ عبدالعزیز صاحب کی کتاب ”الاحادیث الموضوعۃ“ کا قلمی نسخہ ہے۔ یہ نہ معلوم ہوسکا کہ یہ مطبوعہ شکل میں بھی پاکستان یا ہندوستان میں آچکا ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ رحیم بخش صاحب کی کتاب ”حیات عزیزی“ جو غالباً شاہ صاحب کے حالات پر اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے اگر دوبارہ چھپ جاتی تو بڑا اچھا تھا۔ اس کا ایک نسخہ رامپور کی لائبریری میں موجود ہے۔

محمد عصفہ الدین خاں
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

محترم ایڈیٹر صاحب

بخیرم ذخیر خواہم۔ الرحیم باقاعدگی سے مل رہا ہے میری دعا ہے کہ آپ کا ادارہ جناب شاہ صاحب کے اساس فکر پر موجودہ ایٹمی دور کے انسان کی مادی ضروریات اور ذہنی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حصولِ خیر کے بلند مقام تک پہنچنے میں اس کی رہبری کر سکے۔ اور انسانیت کے ارتقاء میں ممد ثابت ہو۔
غوث بخش بینہ سنٹرل جیل حیدر آباد

جناب ایڈیٹر صاحب

جب سے میں نے امام الہند شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے متعلق اخباروں میں پڑھا تھا تو یقین جلیے

کہ مجھے دلی اطمینان ہوا تھا۔ لیکن اب کچھ پریشانی سی معلوم ہوتی ہے۔ قلم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میرے ”الرحیم“ کو کچھ لکھوں میں نے تقریباً ہر جیسے کا ”الرحیم“ پڑھ لیا ہے۔ ساتھ ساتھ صفحہ اخیر پر اعتراض و مقاصد شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے بھی پڑھ لئے ہیں۔ لیکن جہاں تک میرے خیالات کا تعلق ہے، ان میں سے بہت کم ہیں، جن کا آپ اپنے مضامین میں خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ”الرحیم“ میں شاہ ولی اللہؒ کی تصنیفات کے کچھ حصے شائع کرتے۔ آپ نے فردوسی میں شاہ ولی اللہؒ پر کوئی مضمون شائع نہیں کیا۔ میں یہاں چند تجاویز پیش کرتا ہوں امید ہے آپ افکار و آراء میں انہیں شائع کریں گے۔

۱۔ چونکہ اسلام دینی و دنیوی زندگی سنوارنے کا ایک اعلیٰ اور عالمگیر نظام حیات ہے۔ جس پر انسان عمل پیرا ہو کر اپنی معاشی معاشرتی سماجی اور سیاسی غرض ہر قسم کی بہبودی کر سکتا ہے اور قرآن پاک اسلام پر چلنے کے لئے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک جامع کتاب ملی ہے۔ مددگار ہے۔ افسوس کہ آپ نے الرحیم میں ایک صفحہ نہیں رکھا۔ ”الرحیم“ میں قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کے لئے صفحہ ہونا چاہیئے۔

۲۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے وقتاً فوقتاً احادیث بیان فرمائی ہیں۔ ”الرحیم“ میں احادیث شریفہ کا انتخاب ضرور ہونا چاہیئے۔

۳۔ قرآن پاک اور حدیث شریف میں امام الہند شاہ ولی اللہؒ کا تجریدی و استنباطی مقام ہے فلسفہ، منطق، ریاضی وغیرہ کے پیچھے نہ لگئے۔ ضرورت قرآن و حدیث کی ہے۔

۴۔ تقریباً ہر مسلم ملک میں شر کی بات بدعات اور رسومات ہیں۔ الرحیم میں شاہ صاحب اور ہم اعتقاد لوگوں کے ایسے مضامین شائع ہوں، جن سے مسلمان قوم کو اس بلا سے عظیم سے نجات حاصل ہو۔

۵۔ ایک اہم سوال جو ہمیشہ ”الرحیم“ پڑھنے سے میرے ذہن میں چکر لگا رہا ہے، وہ یہ کہ آپ کو کسی خاص جماعت پر حملہ نہیں کرنا چاہیئے جیسے کہ ”الرحیم“ میں جماعت اسلامی کے ایک سابق ممبر نے

معمنون دیا تھا۔ فردی کے پرپے میں جماعت اسلامی پر اعتراضات ہیں۔ میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔

۶۔ ایسے تقلیدی مسائل شائع کیجئے جو قرآن اور سنت سے ماخوذ ہیں نہ یہ کہ اندھا دھند تقلید جسے لوگوں نے قرآن اور سنت سے بالاتر سمجھا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو اس کا رخسار میں مدد دے۔

سبز علی خاں، تحصیل و بازار چارسدہ، ڈاک خانہ و بازار چارسدہ

ماہنامہ ”الرحیم“ میں نقوف کے مسئلہ وحدت الوجود کے بارے میں جو تشریحات شائع ہوتی ہیں، اور اہل نقوف کے روحانی کمالات کا جو بیان ہوتا ہے۔ اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ وحدت الوجود کی نظری تشریحات تو آپ کے ہاں ہوتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ عملی زندگی میں اس تصور سے جو نتائج مترتب ہو سکتے ہیں، ”الرحیم“ میں ان کے بارے میں بھی کچھ شائع ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وحدت الوجود کی ایک ایسی تعبیر جو ساری انسانیت کو اپنے احاطے میں لے، اس دور کے جملہ مسائل کو حل کرنے میں بڑی مدد دے سکتی ہے۔ جب وحدت الوجود کی بحثیں پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے اس کی باریکیوں تک تو میرا ذہن نہیں پہنچ سکتا، لیکن انہیں پڑھ کر میری زبان پر بے اختیار علامہ اقبال کا یہ شعر آتا ہے اور میں اسے بار بار پڑھتا ہوں۔

تو ہے محیطِ بے کراں میں ہوں ذرا سی آبِ جو

یا مجھ ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر

علامہ اقبال کے اس شعر کے علاوہ ان کے بہت سے اور اشعار میں بھی وحدت الوجود کا تصور جھلکتا ہے میرے خیال میں وہ غالباً وحدت الوجود کے قائل تھے، البتہ کہیں کہیں ان کے ہاں ایسے خیالات بھی ملتے ہیں، جو وحدت الشہود پر دلالت کرتے ہیں۔

محمد عمر پھرہ۔ کراچی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ جو اغلاط سے پر تھا ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:0:—

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر میر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۷۵ روپے ہے

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکر اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



الرحمہ

حیدرآباد

جلد (۱) ذیقعد ۱۳۸۳ھ مطابق اپریل ۱۹۶۴ء نمبر (۱۱)

فہرست مضامین

شذرات	مدیر	صفحہ
شاہ ولی اللہؒ کا نظریہ انقلاب	مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم	۲
حرمین شریفین کی علمی شخصیتیں	مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی	۵
دینی تعلیم میں اصلاح کی ضرورت	مولانا منت اللہ قاسمی	۱۲
دین کے دو جزو - حکمت اور فقہ	محمد سرور	۲۳
حضرت ابو ہریرہؓ اور مستشرقین	مترجم مولانا محمد اسماعیل بن مولانا محمد صادق	۲۸
الاسلام دین الاشتراکیہ	محمد سرور	۳۸
وجود کی بحث	پروفیسر ضیا	۴۴
افکار و آراء		۴۴

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی دو کتابیں "ہمععات" (فارسی) اور "سطعات" (فارسی) چھپ گئی ہیں۔ خواہش شد حضرات ذیل کے پتہ سے طلب فرمائیں

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - حیدرآباد - (مغربی پاکستان)

شک و شبہ

مارچ کی آخری تاریخوں میں پشاور یونیورسٹی میں مؤتمر علوم اسلامیہ کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ جن میں جہاں ایک طرف عربی و دینی مدارس کے علمائے کرام شرکت فرما رہے ہیں وہاں دوسری طرف جدید یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اصحابِ علم بھی شرکت کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال تقریباً اپنی دنوں سندھ یونیورسٹی حیدر آباد میں بھی علوم اسلامیہ کی یہ مؤتمر ہوئی تھی اور دونوں مکاتبِ خیال کے علماء و فضلاء اس میں شریک ہوئے تھے۔ جدید علوم کی درس گاہوں میں قدیم اسلامی علوم کے متخصصین کے اس طرح کے اجتماع نہ صرف علمی و فکری لحاظ سے ہماری قومی زندگی میں بڑے دور رس اثرات کے حامل ہوں گے، بلکہ ان سے ہماری معاشرتی زندگی میں اُس فلیج کو پاتنے میں بھی بڑی مدد ملے گی جس نے قدیم و جدید مکاتبِ خیال کو ایک دوسرے سے جدا کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کے زوال، جمود اور اُن کی پس ماندگی کے بے شک اور بھی اسباب ہیں، لیکن گزشتہ ایک صدی میں اُن کے ہاں قدیم و جدید میں جو بُعد، بلکہ ایک حرکتِ منافرت پائی جاتی ہے، ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔

— — — — —

عربی و دینی مدارس میں انگریزی زبان اور جدید علوم کی تعلیم و تدریس اور جدید سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسلامیات اور اسلامی علوم و ثقافت کی تعلیم کا انتظام ایک بڑا فحش کامند امر ہے۔ افسوس اس کا ہر کہ یہ کام بہت دیر میں شروع ہوا، لیکن خداوندِ کریم کا شکر ہے کہ آخر عالمِ دینِ متین اور اصحابِ علومِ جدیدہ ہر دو کو اس ضرورت کا احساس ہوا اور اب دونوں کی طرف توجہ میں حیدر آباد سے تھوڑی ہی مسافت پر میرپور خاص ایک شہر ہے، وہاں پہلے ایک عربی و دینی مدرسہ تھا، پھر اُس کے پہلو پر پہلو ایک ہائی سکول قائم کیا گیا۔ اب اس مدرسے اور ہائی سکول کے بانی جو خدا کے فضل سے ایک مستند اور مسلم عالم دین ہیں ہائی سکول کو کالج میں منتقل کرنے میں کس طرح کوشاں اور سرگرداں ہیں اور اُن کے خلوص و ارادے کی ہمت اور شب و روز محنت کو دیکھ کر خیرِ خیرات اس کا خیر میں جیسے مدد کر رہے ہیں اُسے دیکھ کر یہ امید بندھتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ دن دور نہیں، جب قدیم و جدید کا یہ بُعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک قصہ ماضی ہو جائے گا۔

علمائے کرام جدید علوم کے سکول اور کالج کھولیں اور جدید علوم کے ارباب سند اسلامی علوم پڑھیں اور پڑھائیں پاکستان کی قومی زندگی کا یہ ایک قابل فخر باب ہے اور اس کا ہر ہی خواہ قوم و وطن خیر مقدم کرے گا۔

جدید و قدیم علوم کی تعلیم کو ایک دوسرے سے قریب اور دونوں کو یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ کم و بیش ہر اسلامی ملک میں اس ضرورت کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات اور شریعت کو عام مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا شعار اور ان کی قومی حکومتوں کا لائحہ عمل بنانا ہے تو اس کے لئے شریعت اور فقہ اسلامی میں اجتہاد کرنا ہوگا کہ اس کے ذریعہ روح اور زندگی پیدا ہو جس کا جاری ہونا امت میں شرعاً ضروری ہے۔ اور جو وقتی مسائل کے شرعی حل تلاش کرنے کا دھڑلہ ہے اور جس کے بغیر شریعت کے وقار کو بچایا نہیں جاسکتا۔

دشمن کے ایک مشہور عالم دین کی یہ رائے ہے۔ اس سلسلے میں وہ یہ تجویز فرماتے ہیں کہ یہ اجتہاد انفرادی کے بجائے اجتماعی ہونا چاہئے۔ چنانچہ اس کے لئے علماء و فقہاء کے ساتھ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے چند ایسے ماہرین بھی ہونے چاہئیں جن کے دین پر بھی پورا اعتماد کیا جاسکتا ہو اور جو ضروری عصری علوم مثلاً اقتصادیات، اجتماعیات، قانون اور طب میں ایسی دستگاہ رکھتے ہوں کہ علماء اور فقہاء کو اپنی فنی ہمارت کی وجہ سے صاحب مشورہ دے سکیں۔ اور ان کے کام میں پوری مدد کر سکیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں علماء و فقہاء اور جدید علوم کے ماہرین کی متفقہ کوششوں کے بغیر کسی قسم کا اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ علماء و فقہاء کی علمی دسترس نہ جہدِ حاضر کے علوم پر ہے اور نہ اس کی ضرورتوں اور تقاضوں پر اور جدید علوم کے ماہرین شریعت اور فقہ اسلامی میں درگاہ نہیں رکھتے۔ چنانچہ جب تک ان میں فہمِ تفہیم کے ذریعہ آپس میں فکری موانعت اور یکجہتی پیدا نہیں ہوتی اور وہ باہم دلی احترام کرتا نہیں سیکھتے، ان میں عملی تعاون کی کوئی راہ نہیں نکل سکے گی اور جدید اجتہاد کی اس میل کھنڈھے چڑھنے کا کوئی ارکان نہیں۔

اس ضمن میں اگر نظری بحثوں سے باجملہ صرف نظر کیا جائے اور جن عملی مسائل اور تقاضوں سے عوام و خواص کو عموماً دوچار ہونا پڑ رہا ہے، انہی کے شرعی حل تلاش کرنے کی طرف بیشتر توجہ ہو تو حائے خیال میں تعاونِ عمل زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں اس کی مثالیں دینا نہیں چاہتے، لیکن اس بارے میں صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز حقیقت و واقعی بن جاتی ہے تو خالص نظری دنیا میں رہنے والا آدمی بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور اس کے متعلق اپنا عملی نقطہ نظر متعین کرے، لیکن نظریات میں بحث و

مناظرہ کے وسیع مواقع رہتے ہیں اور اس کا سلسلہ دور دور تک چلا جاتا ہے۔

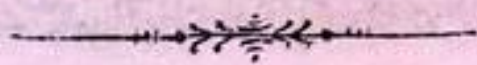
عمل تحدید و تعیین کا مقاضی ہوتا ہے۔ اور تحدید و تعیین میں اختلافات کا دائرہ سکر جاتا ہے، لیکن نظر و فکر کی دنیا

لا محدود اور بے پایاں ہے، اس لئے قدرتا اس میں اختلافات کی بڑی گنجائش ہے



پاکستان کی قومی زندگی اس وقت اپنے ارتقائی دور کے ایک بڑے اہم مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ہمارے ہاں صنعتی انقلاب کی طرح پڑ چکی ہے۔ دیہاتی زندگی بڑی سرعت سے شہری زندگی میں تبدیل ہو رہی ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں افراد کا دل چھوڑ چھوڑ کر روڈ گار کی تلاش میں صنعتی شہروں میں بس رہے ہیں۔ ایک قوم کی زندگی میں یہ بڑا نازک زمانہ ہوتا ہے۔ اس میں نہ صرف آبادی کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ تہذیبی روایات، دینی معتقدات، اخلاقی قدروں اور معاشرتی رسوم و عوائد میں بھی خلفشار برپا ہو جاتا ہے۔ بہر حال نئی عمارتیں تو بنتے بنتے بنتی ہیں، اس صنعتی انقلاب کے شروع میں پرانی عمارتیں ایک ایک کر کے ڈھینے ضرور لگتی ہیں۔

ہمارے معاشرے کی پرانی زندگی کی عمارت اب ٹوٹ رہی ہے، اس کی نئی تعمیر صرف اسی طرح ہو سکے گی کہ ہمارے علماء و فقہاء اور جدید علوم کے ماہرین میں سے اہل علم و فکر حضرات ایک دوسرے سے تعاون کریں اور قدیم و جدید کی ترکیب و اعتلا ف پر نئی عمارت کی بنیاد رکھیں۔



حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتب خیال سے پورے برصغیر پاک و ہند میں شروع ہی سے جو علمی شغف رہا، وہ ایک جانی بوجھی بات ہے، اور اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اب کچھ عرصے سے مغرب کے علمی مرکزوں اور فضلا میں حضرت شاہ صاحب کے علوم و افکار کی طرف جو توجہ ہو رہی ہے اس کا البتہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا۔ اس سے پہلے ان دیار میں حضرت شاہ صاحب بہت کم متعارف تھے۔ ہم ان مضامین میں بالینڈ کے ڈاکٹر باجن کا ذکر کر چکے ہیں۔ حال ہی میں ہمیں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ایک پروفیسر فری لینڈ ایبوٹ کے تین مضامین کی کاپیاں ملی ہیں جو امریکہ کے مشہور رسالے ”دی مسلم ورلڈ“ میں چھپے ہیں، ان میں سے ایک مضمون شاہ صاحب پر ہے۔ اور باقی دو مضمون سید احمد شہید کی تحریک جہاد پر ہیں۔

پروفیسر موصوف نے حضرت شاہ صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قرون وسطیٰ اور عصر حاضر کی درمیانی شخصیت ہیں، جیسے یورپ میں دانٹے تھا۔ ”الرحیم“ کے آئندہ شمارے میں ان مضامین کا خلاصہ اور اس پر تبصرہ شائع ہوگا۔

شہادۂ ولی اللہ کا نظریۂ انقلاب

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم

تمدن انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اور اس کی تشکیل کے لئے وہ کسی خارجی مدد کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ودیعت کی ہیں اُن کا ظہور تمدن کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایک الگ تھلک چیز ہے اس اگر مرد اور عورت ہوں تو وہ خود اپنے طبائع سے تمدن کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔

انسانی معاشرے میں اس طرح جو تمدن معرض وجود میں آتا ہے وہ اُس وقت تک صحت مند اور صالح رہتا ہے جب تک کہ اُس سے افراد معاشرہ کی اکثریت کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، لیکن جب اُن میں ناشترتی ناہمواری افراط و تفریط کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور ایک طبقے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور دوسرا دلے ضرورتوں تک سے محروم ہو جاتا ہے، تو یہ تمدن برباد کیے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ جب کسی معاشرے کو اس صورت حال سے دوچار ہونا پڑے تو پھر اس میں انقلاب کا آنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک کا سب طبقے کی کمائی پر غیر کا سب طبقے کا قبضہ کر لینا شریعت کے خلاف ہے اسی طرح خود کا سبوں کے ایک گروہ کا اُن کے دوسرے گروہ کی کمائی کا زیادہ حصہ ہتھیالینا بھی ناجائز ہے۔

جب کسی معاشرے میں یہ حالت ایک وبائی شکل اختیار کر لے اور معاشی ناہمواری کی افراط و تفریط اُس کا عام مہمول بن جائے، تو اُس میں حتمی طور سے انقلاب آجاتا ہے، چنانچہ اُس معاشرے کا ایک گروہ تو انقلاب کا مبلغ

لے یہ مضمون مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی "امانی" سے مرتب کیا گیا ہے۔ (مدیر)

بنتا ہے اور دوسرے اُس کے ہمدرد ہو جاتے ہیں۔ بے شک ان ہمدردوں کے اخلاق و اطوار کا اثر اس انقلاب کے مظاہر پر پڑتا ہے، لیکن جہاں تک اس انقلاب کی روح کا تعلق ہے، اُس کا ترجمان وہی گروہ ہوتا ہے جو انقلاب کا مبلغ و قائد ہے۔

ہر انسان کو اپنا رزق خود پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے معذور ہے، تو وہ بات دوسری ہے۔ ایک انسان کا خود اپنی روزی پیدا کرنا ایک فطری تقاضا ہے۔ اب ایک گھرانہ جس میں کمانے والے کم اور کھانے والے زیادہ ہیں ظاہر ہے یہ گھرانہ جلد یا بدیر تباہ ہو گا۔ اسی طرح جس معاشرے میں کاسب کم ہوں اور کھانے والے زیادہ، وہ معاشرہ روگی ہے۔ اور اُس کا ختم ہونا لا بدی ہے، لیکن اگر ایک معاشرے میں کاسب زیادہ ہیں لیکن اُن کی محنت سے جو دولت پیدا ہوتی ہے اُسے منتظمین کا ایک مخصوص طبقہ دوسروں سے زیادہ لے لیتا ہے۔ یعنی حق کسب سے حق انتظام بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی یہ معاشرہ غیر صالح ہے۔ اور اس کا جان بڑھنا مشکل ہے۔

غرض انسانیت کے فساد کی سب سے بڑی وجہ یہی معاشی ناہمواری کی افراط و تفریط ہے، اس سے جہاں ایک طرف فقر و فاقہ اور عیش و عشرت عام ہوتی ہے وہاں دوسری طرف اخلاق بھی بگڑتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسانیت کے اعلیٰ تقاضے بہت حد تک معاشی حالات کے اثرات قبول کرتے ہیں، اسی لئے ہم عام مرفہ الحالی اور لوگوں کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کے معاملے میں بہت حد تک اشتراکیوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انسانوں میں جو اخلاق (اُن کے عام معنوں میں) اور تفکر کی قوتیں ہیں، اُن کی تربیت کیسے ہو، بے شک ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی معاشی ضروریات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جائے، لیکن ساتھ ہی انسانیت کے اُس عنصر کو جو اخلاق اور تفکر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تشنہ نہ چھوڑا جائے۔

بات یہ ہے کہ اخلاق اور فکر کے بغیر کوئی نظام پائدار نہیں ہو سکتا، چنانچہ جہاں ہم استحصال پسند سرمایہ داروں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کے بہت بڑے حصے کو معاشی لحاظ سے محتاج رکھ کر انسانیت کی سطح سے گرا دیا ہے وہاں ہمارا دوسرا الزام اُن پر یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اس بڑے حصے میں سے اُس طبقے کو جو اخلاق اور فکر کو ترقی دے سکتا تھا محتاج بنا کر اس قابل نہ رہنے دیا۔ چنانچہ اس لحاظ سے استحصال پسند سرمایہ داروں کا قصور دوہرا ہے۔ بد قسمتی سے جب کسی وجہ سے معاشرے کا وہ طبقہ جو اخلاق اور فکر کو ترقی دینے کی صلاحیتیں رکھتا ہے

اپریل ۱۹۷۸ء

اپنی صلاحیتوں سے صحیح کام نہیں لے سکتا، تو اس کی یہ صلاحیتیں ذلیل کاموں میں صرف ہوتی ہیں، جن کی پہلی شکل تملق اور چالپوسی ہے اس کے ذریعہ وہ طبقہ بڑوں کی خوشامد کرتا اور اس طرح اپنی معاشی احتیاجات پوری کرتا ہے۔ یہی مرض آگے چل کر غیر اللہ کی عبادت کا موجب بنتا ہے۔ اس منزل میں نفس ناطقہ کے ذاتی خواہش سارے تباہ ہو جاتے ہیں اور انسانیت فاسد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی مسخ شدہ انسانیت کو برباد کرنے کے قدرتی اسباب پیدا ہوتے ہیں، اسے ہم انقلاب کا نام دیتے ہیں۔

قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے ہیں، وہ اسی قسم کے انقلاب کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر انقلاب کے داعی تھے جس کا ایک مثالی نمونہ آپؐ نے اپنی زندگی میں سر زمین حجاز میں قائم کر کے دکھایا۔ آپؐ کے بعد آپؐ کے صحابہؓ اس انقلاب کے دائرے کو اور وسیع کرتے ہیں۔ اور ان کے عہد میں وہ سلطنتیں جو فساد انسانیت کا باعث تھیں ختم ہو جاتی ہیں اور صحت مند انسانیت کا کارواں آگے بڑھتا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی کتابوں میں آپؐ کو اسلام کے اس تاریخی کردار کے بارے میں اس طرح کے افکار ملیں گے، جنہیں وہ اپنی کتابوں میں بار بار بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ کے نزدیک انبیاء کا کام فساد انسانیت کو ختم کر کے صالح انسانیت کے لئے سازگار حالات پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے وہ ائمہ انقلاب ہوتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے اور وہ اس لئے کہ آپؐ کی دعوت سب سے زیادہ عالمگیر ہے۔ اب ایک طرف آپؐ کو حضرت شاہ صاحبؒ کی کتابوں میں یہ افکار ملتے ہیں اور دوسری طرف وہ ان مفاسد کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے زمانے میں عام ہو گئے تھے اور جنہوں نے انسانیت عامہ کو خراب کر دیا تھا، اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاہ صاحبؒ کے نزدیک ان مفاسد کا علاج وہی ہے جو اس سے پہلے انبیاءؑ کے ذریعہ ہو چکا ہے اور جس کا ایک اعلیٰ نمونہ اسلام کا وہ تاریخی کردار ہے جو عہد نبوی اور دور خلافت راشدہ میں وجود میں آیا۔ اسے ہم شاہ ولی اللہ کا نظریہ انقلاب کہتے ہیں۔

اب ہم شاہ صاحبؒ کی کتابوں سے ان کے ان افکار کا مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں :-

حجۃ اللہ البالغہ دوم میں ارشاد ہوتا ہے :-

۱۱ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اپنی مخلوق پیدا کی تو اُن کی معاش و روزی بھی زمین پر مقرر کی اور زمین کی اشیاء سے انتفاع اُن کے لئے مباح اور جائز گردانا۔ اور چونکہ حرص و آز کی وجہ سے اُن کے نزاعات و جھگڑے ہونے لگے، تو حکم الہی یہ قرار پایا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی مخصوص و مختص چیز میں کسی قسم کی مزاحمت و مداخلت نہ کرے.....

” نیز چونکہ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے اور بلا باہمی تعاون کے انسان کی معاشی و معاشرتی تعمیر کی استقامت ناممکن ہے، اس لئے قضائے الہی سے انسانوں کے لئے باہمی تعاون واجب اور لازم کر دیا۔ نیز چونکہ نوع انسانی کا کوئی فرد بلا کسی سخت مجبوری کے تمدنی و عمرانی اور تمدنیات و عمرانیات کے دخل و اثر سے علیحدہ بے تعلق اور بے اثر نہیں رہ سکتا اور اس کا اصل اور حقیقی سبب و وجہ یہی ہے کہ ہر انسان کے لئے اپنے مبلح مال کا تحفظ ناگزیر ہے۔ نیز اس مال مبارک کا جو ہر انسان کے لئے مخصوص اور مختص ہو چکا ہے جس کے ذریعہ ہر انسان اپنی امداد و استعانت کرتا ہے، نمو اور اضافہ بھی ضروری ہے۔“

اب اس مال میں نمو اور اضافہ شاہ صاحب کے الفاظ میں ”بلا باہمی تعاون معاشی کے متعذر اور محال ہے۔ اور اس تعاون کے کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جن کے بغیر شہری زندگی کی استقامت متغیر اور دشوار ہو جاتی ہے.....“ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ ”میں کہتا ہوں اس کی حقیقت وہی ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا مال اور ملکیت ہے..... اور کسی انسان کی ملکیت کے معنی یہ ہیں کہ اس چیز سے انتفاع کا حق سب سے زیادہ اس کو ہے دوسرے کو نہیں.....“ پھر فرماتے ہیں:- ”میں کہتا ہوں۔ اصل اس بارے میں یہ ہے کہ جس مباح چیز میں بہت سے لوگوں کے حقوق علی الترتیب لازم ہوں تو ایسی صورت میں واجب یہی ہے کہ ترتیب کی اسی قدر رعایت کی جائے کہ جس سے سب کو فائدہ پہنچے۔ اور یہ فائدہ ایسا ہو جو کم سے کم سمجھا جائے.....“

اس ضمن میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے:-

”آنحضرت صلعم نے امیض بن حمال المآربی کو نمک کا ایک پشتمہ دار قطعہ عطا کر دیا تھا! کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ!

آپ نے اس کو نہ ٹوٹنے والا نہ ختم ہونے والا مادہ دے دیا۔ راوی کہتا ہے یہ سن کر آں حضرت صلعم نے وہ قطعہ اُن سے واپس لے لیا۔ میں کہتا ہوں اس امر میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ جن معاون اور کانوں میں زیادہ محنت و مشقت کی ضرورت نہ ہو ایسی معاون اور کانیں کسی ایک مسلمان کو دے دینا عام مسلمانوں کے حق میں مقرر رساں ہے۔ اور اُن کے حق میں ایک قسم کی ضیق اور تنگی ہے۔ پس آنحضرت صلعم نے اس قطعہ نمک کو ابیض بن حمال ماری سے واپس لے لیا۔

اس تمہید کے بعد حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

کسی شہر کے اندر مثلاً دس ہزار آدمی اجتماعی زندگی بسر کر رہے ہیں اس وقت اس شہر کی مدنی شہری سیاست اور شہر کے باشندوں کے کسب اور پیشوں سے بحث ناگزیر ہوگی۔ وہ پیشے جن سے شہر کی معیشت متوازن نہ رہے شاہ صاحب کے نزدیک فساد اور خرابی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس صورت میں عطیہ حکمت الہی کے مطابق معروف و مستحسن طریقوں پر معروف و مستحسن کسب اور پیشے اُن کے لئے لازم کر دیئے جائیں اور رذیل و خسیس پیشوں سے اُن کو روک دیا جائے تو شہری باشندوں کی حالت یقیناً درست ہو جائے گی۔

معاش کا یہ فساد شاہ صاحب کے نزدیک ”شہر و ملک کے لئے ایسا متعدی ضرر رساں مرض اور روگ ہے کہ شہر اور ملک کے تمام گوشوں میں پھیل جائے گا اور اس طرح عام ہو جائے گا کہ تمام باشندوں کو اپنی زدیں لے لیگا۔ اور یہ مرض اور اس کا زہر شہر و ملک میں اس طرح جاری و ساری اور پیوست ہو جائے گا جس طرح کسی کو کتا کاٹ لیتا ہے۔ اور اُس کے سارے جسم میں اس کا زہر سرایت کر جاتا ہے اور یہی وہ ہلک و خطرناک مرض تھا جو غمی ممالک میں بلائے بے درماں کی طرح تمام پر مسلط ہو چکا تھا۔ چنانچہ خدا نے اپنے پیغمبر صلعم کو انکار فرمایا کہ اس مرض ہلک کا علاج کریں اور مرض کے اصل مادہ کا قلع و قمع کریں۔“ (صفحہ ۲۸۲ - ۲۹۰)

گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد معاشرے کے اُن مفاسد کا ازالہ بھی تھا جو معیشت کے خراب طریقوں کی وجہ سے پیدا ہو چکے تھے۔

نور شاہ صاحب کے زمانے میں معاشرے میں اسی قسم کے جو مفاسد پیدا ہو چکے تھے، آپ نے اُن کا بھی ذکر کیا ہے۔

فرماتے ہیں:-

”اس زمانے میں شہروں کی بربادی کے دو بڑے اسباب ہیں: ایک یہ کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ چونکہ وہ فوجی یا عہدے دار ہیں اس لئے بیت المال پر ان کا حق ہے۔ اور اس طرح ان کا کسب معاش کا ذریعہ صرف بیت المال بن کر رہ گیا ہے۔ یا زہاد اور شعراء وغیرہ ہیں جن کو بادشاہوں کے صلہ کی عادت پڑ گئی ہے اور اپنی معاش کا ذریعہ صرف بیت المال ہی کو سمجھ بیٹھے ہیں اور بغیر کسی خدمت کے بیت المال پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ہاں جاتے ہیں اور ان میں کبیدہ خاطر پیدا کرتے ہیں اور شہری آبادی پر بارگراں بن کر رہ جاتے ہیں۔“

”دوسرا سبب یہ ہے کہ کسانوں، تاجروں، پیشہ وروں اور دست کاروں پر گراں بار ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور ان پر حد سے زیادہ سختی کی جاتی ہے جس سے اطاعت گزائے پر مصیبت آتی ہے اور برباد ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو جبری ہوتے ہیں وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ شہروں کی بہبود کا طریقہ یہی ہے کہ رعایا پر کم سے کم ٹیکس لگائے جائیں اور ضرورت کے مطابق محافظ و نگراں مقرر کیے جائیں۔ اہل زمانہ کو اس اہم نکتہ سے آگاہ ہونا چاہیئے۔ واللہ اعلم“ (حصہ اول) شاہ صاحب کا یہ فرمانا ولایتنبہ اهل الزمان بهذا النکتۃ از اہل زمانہ کو اس اہم نکتہ سے آگاہ ہونا چاہیئے اپنے دور کے اربابِ حکم کے لئے ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی دعوت امور دین کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کی جملہ معاشی، سیاسی اور معاشرتی خرابیوں کی اصلاح پر بھی مشتمل تھی۔

رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بدولت قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کے ختم ہونے کے معنی کیا تھے؟ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ حصہ اول میں اسے یوں بیان کیا ہے:-

”آنحضرت صلعم کے عہد سعید میں وہ اقالیم صالحہ اور ممالک مستندہ کہ جن میں معتدل مزاج کی تولید و پیداوار ہو کر تھی وہ دنیا کے دو بڑے زبردست بادشاہوں کے ماتحت تھے، ایک کسریٰ کہ عراق، یمن، خراسان اور ان کے متصل کے تمام ممالک پر اس کا تسلط و اقتدار قائم تھا۔ اور ماوراء النہر اور ہندوستان کے تمام بادشاہ راجہ اس کے محکوم و باج گزار تھے اور ہر سال انہیں کسریٰ کو ایک مقررہ خرچ ادا کرنا پڑتا تھا۔“

”دوسرا قیصر تھا۔ شام، روم اور اس کے نواح کے تمام ممالک پر اس کا تسلط و اقتدار قائم تھا اور مصر، مغرب اور افریقہ وغیرہ کے تمام سلاطین اس کے زیر فرمان اور باج گزار تھے۔ ان دو زبردست شہنشاہوں کی دولت و طاقت کو توڑ دینا اور ان کے ملک پر تسلط و اقتدار قائم کر لینا ایسا تھا گویا تمام روئے زمین پر تسلط و اقتدار قائم کر لیا گیا۔ ان سلاطین

کی غیر معتدل مرقہ الحالی اور مفرطانہ عیش پرستی کے جراثیم اور مہلک عادات و اطوار کی گندگیاں ان تمام ممالک میں سرایت کر چکی تھیں جو ان کے تسلط و اقتدار کے زیر فرمان تھے۔ اور تمام باشندے ان کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ اس لئے انہی عادات و اطوار اور رسوم و رواجات کو تبدیل کر دینا اور ان کو ان خطرناک مہلک جراثیم سے پاک صاف کر دینا گویا دنیا کے تمام ممالک کی اصلاح و درستگی تھی اگرچہ بعد میں جا کر ان امور نے ایک دوسری شکل اختیار کر لی.....

”حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا کہ ملت دوین کی کچی کو دور کیا جائے اور ایک ایسی امت اور قوم تیار کی جائے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض پوری قوت سے انجام دے اور لوگوں کی فاسد رسوم کو یکسر تبدیل کر دے۔ تو یہ امر اس بات پر موقوف تھا کہ ان ہردو بڑی سلطنتوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جاتا۔ اور اس مقصد کو سہولت و آسانی سے حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ ان ہردو جابر سلطنتوں سے تعرض کیا جاتا۔ کیونکہ انہی دو سلطنتوں کے حالات تمام امتوں اور صالح ممالک میں سرایت کیے ہوئے تھے یا سرایت کرتے چلے جاتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان ہردو سلطنتوں کے زوال اور قلع قمع کا فیصلہ کیا اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کہ هَلَكَتْ كَسْرِي وَكَلَتْ كَسْرِي بَعْدَهُ وَهَلَكَ قَيْصَرٌ وَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ كَسْرِي هَلَاكَ هُوَ اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا اور قیصر ہلاک ہو گیا اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اور حق اس طور پر نازل ہوا کہ روئے زمین سے باطل کی جڑیں اس طریقہ سے اکھاڑ دی گئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذریعہ عرب سے باطل کا قلع قمع کر دیا گیا۔ اور پھر عرب کے ذریعہ ان ہردو جابر سلطنتوں کا قلع قمع کر دیا گیا اور پھر ان کے ذریعہ تمام عالم کی باطل طاقتیں ٹوڑ دی گئیں اور دنیا سے باطل نادر امور کا خاتمہ کر دیا گیا اور دنیا کو پاک و صاف کر دیا گیا۔ واللہ المجتہد البالغہ.....“

ایک اور جگہ شاہ صاحب سلاطین عجم و روم قرن ہاقرن سے سلطنتوں کے وارث چلے آ رہے تھے۔ اس لئے یہ لوگ سے یوں کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:-

”معلوم ہونا چاہئے کہ سلاطین عجم و روم قرن ہاقرن سے سلطنتوں کے وارث چلے آ رہے تھے۔ اس لئے یہ لوگ سرتپا دنیوی لذتوں اور عیش کوشیوں کے عادی ہو چکے تھے۔ آخرت کو بالکل فراموش کر چکے تھے۔ شیطان ان پر پوری طرح غالب ہو چکا تھا۔ اور انہی امور کو انہوں نے مقصد حیات سمجھ لیا تھا..... شدہ شدہ یہ حالت ہو گئی کہ وہ امیر رئیس یا سردار جس کی کمر کی پیٹی اور تلج کی قیمت ایک لاکھ درہم سے کم ہوتی، اس پر طعن و تشنیع کیا کرتے، اسی طرح وہ شخص جس کے پاس عالی شان محل، شاندار قصروں، حیوان، حوض، حمام، باغات، خوبصورت قیمتی چوپائے، گھوڑے، حسین غلام و خدام اور لونڈیاں

نہ ہوتیں..... اس پر طعن و تشنیع کیا کرتے۔ اس قسم کے امور کا ذکر بہت طویل ہے۔ اور ان کی داستانوں کے دہرانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اپنے ملک کے بادشاہوں، رئیسوں اور امیروں کا حال ہی دیکھ لو۔

”غرض اس قسم کے ہلک اور خطرناک امور ان لوگوں کی معاشرت کے اصول اور جزو زندگی بن گئے تھے اور ایسی خطرناک شکل اختیار کر لی تھی کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیئے جاتے تب بھی ان کے دلوں سے ان کا ٹکنا دشوار تھا۔ شہر و ملک کے تمام اطراف و جوانب میں یہ لاعلاج امراض اس طرح پھیل گئے تھے کہ لوگ ایک عام مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے..... تمام کے دامن اس سے الجھ گئے تھے اور تمام کو عاجز و مغلوب کر کے رکھ دیا تھا۔.....“

”(آخر میں) جب دنیا میں عظیم ترین مصیبت عام ہو گئی اور یہ ہلک و خطرناک مرض نہایت سخت ہو گیا۔ روم و عجم کے تمدن غیر صالحہ نے دنیا کی کمر توڑ دی تو ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ مقربین کی ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ماسی میں تھی کہ اس ہلک مرض کا علاج کیا جائے..... اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر صلعم کی سلطنت قائم کر کے عجمیوں کی سلطنت ختم کر دی جائے اور یہ شکل اسی طرح وقوع پذیر ہوئی کہ هَلَاكَ كَسْرِي وَلَا كَسْرِي بَعْدَهُ وَهَلَاكَ قَيْصَرٌ وَلَا قَيْصَرٌ بَعْدَهُ۔“

شاہ صاحب نے ”البدور البازغہ“ میں معاشی فراغت (ترقہ) میں ایک حد اعتدال قائم کرنے کی تلقین کی ہے۔ فرماتے ہیں۔ ”اس کے بارے میں دو متعارض قیاس ہیں، ایک یہ کہ معاشی فراغت اچھی چیز ہے۔ طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اس سے مزاج، دماغ اور دل صحیح رہتا ہے، اخلاق اور علوم اس کی وجہ سے استقامت اختیار کرتے ہیں اور یہ کہ تمام گندہ ہنی اور بد خلقی، بُرے کھانے اور دوسری بُری تدابیر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نیز ذہانت، نیک خلقی اور لطف و مروت صحت مند تدبیروں کا حاصل ہے۔ اس ضمن میں دوسرا قیاس یہ ہے کہ معاشی فراغت بُری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اور انسان دوڑ دھوپ میں پڑ کر آخرت سے منہ موڑ لیتا ہے۔“

شاہ صاحب ان دونوں پہلوؤں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ معاشی فراغت یعنی رفاہیت میں حد اعتدال ہی اچھی چیز ہے جس سے کہ انسان جملہ خوبیوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خرابیوں سے بچا رہے۔ رفاہیت میں افراط و تفریط دراصل معاشی ناہمواری سے پیدا ہوتی ہے اور یہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔۔

اپریل ۱۹۷۷ء

آج کل کے سیاسی نظاموں میں اہل علم صرف ایک امیر کی اطاعت کو مرکزیت کے لئے ضروری نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک اس سے خرابیاں پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ شاہ صاحب اس کا علاج یہ تجویز کرتے ہیں کہ ایک "بورڈ" ہو جس کے ارکان کے ہاتھ میں الگ الگ اختیارات ہوں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں میں نے کسی مذہبی عالم کے ہاں اس طرح کا فکر نہیں پایا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک کامل ریاست میں جس میں بہت سے افراد ہوتے ہیں، نظام قائم رکھنے کے لئے ایک ایسا آدمی ہونا چاہئے جو اکیلا سب امور کی کفالت کرے اور وہ "الامام الحق" ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے "وقلما یوجد ذلک" اور ایسا آدمی کم ہی ملتا ہے چنانچہ اکثر دو تین امور ایک آدمی کی تحویل میں ہوتے ہیں۔ اور باقی امور دوسرے کے پاس (البورڈ البازغہ ص ۳۷)۔

شخصی حکومت کے بجائے عقلائے قوم کی حکومت کی یہ تجویز پارلیمنٹری نظام کا نقطہ آغاز ہو سکتی تھی، کاش اس وقت اس کی طرف توجہ کی جاتی۔

"اقترابات" جن سے مراد قرب الہی کے حصول کے ذرائع اور اتفاقات جو عبارت ہیں معاشی، سیاسی و اجتماعی تدابیر سے شاہ صاحب کے نزدیک اسلام ان دونوں کے لئے صراطِ مستقیم پیش کرتا ہے۔ اُس نے قیصریت و کسرویت کو ختم کر کے "ارتفاقات" میں راہِ وسط پیدا کی اور ہر قسم کے شرک کی تردید کر کے "اقترابات" کا صحیح مقام معین کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی حکمت آفریں طبیعت کا یہ خاص کمال ہے کہ انہوں نے اس دور میں اسلام کی اس ہمہ گیر روح کو بے نقاب کیا۔ ایک تو انہوں نے روحانی زندگی و مادی زندگی (اقترابات اور ارتفاقات) کے ایک وحدت ہونے کا اثبات کیا اور بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد معاشی ناہمواریوں کا خاتمہ کرنا بھی تھا۔ دوسرے انہوں نے تمام مذاہب کے مشترک مبادی معین کیے اور اس طرح مسلمانوں کے سامنے از سر نو تمام ذمہ داریاں بے نقاب کیں جو صدیوں سے اُن کی نظروں سے اوجھل تھیں۔

یہ اساسی نظریہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی اُس دعوت کا جسے میں اُن کی "دعوتِ انقلاب" کا نام دیتا

حسین شریفین کی علمی شخصیتیں

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مسجد الحرام کا تعلیمی نظام | مسجد الحرام اور مسجد نبوی اسلام کے ابتدائی دور ہی سے دین کی اشاعت کے مراکز اور منبع رہیں۔ ان کی یہ علمی مرکزیت آج تک کسی نہ کسی صورت میں صدیوں سے برابر چلی آرہی ہے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کے دوران مسجد الحرام کے مدرسین اور تعلیمی نظام کا بھی مطالعہ کیا، اس سلسلہ میں مجھے جو معلومات فراہم ہوئیں وہ قارئین کی نذر ہیں۔

جزیرہ عرب میں تیل اور دوسرے معدنی ذخائر نکلنے کی وجہ سے جو مرفہ الحالی آئی ہے اس سے پہلے حرم میں تعلیم و تدریس کے لئے کوئی خاص منہج یا نصاب تعلیم نہ تھا، نہ حکومت کی طرف سے مدرسوں کو کوئی باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی اور نہ طلبہ سے کوئی فیس لی جاتی تھی۔ تعلیم حسبہ اللہ دی جاتی تھی۔ حجاز میں سعودی حکومت کے ابتدائی دور یا اس سے پہلی حکومتوں کے دور کے معظم علماء کی سوانح حیات کو دیکھا جائے تو انہوں نے دار آخرت کی طرف رحلت کے وقت ذکر خیر کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے: ”والذکر لانا انسان عمر ثانی“ یعنی ذکر خیر انسان کے لئے ایک دوسری زندگی ہے۔ مدرسہ مولتیہ مدرسہ فخریہ، مدرسہ الفلاح، المدرستہ الرافیہ وغیرہا سب حرم کی تعلیم کی بدولت وجود میں آئے، ان مدارس کے قائم کرنے والے حرم کی تعلیم سے مستفید ہو کر نکلے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں بالکل بے توجہی ہوتی تھی، حکومت اپنی بساط کے مطابق علماء اور مدرسین حرم کی کچھ نہ کچھ اعانت بھی ضرور کرتی تھی، لیکن اکثر فاضل مدرسین ثواب کی خاطر ان چیزوں سے مستغنی رہتے تھے۔

حرم کے جملہ مدرسین، ائمہ، مؤذنین اور مطوفین کی نگرانی کے لئے حکومت کی طرف سے ایک منقش ہوتا ہے، تقریباً چالیس سال قبل اس جلیل القدر عہدہ پر ایک سندھی عالم فائز تھے جن کا نام شیخ محمد کامل سندھی تھا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے حالات پر چند سطور تحریر کی جائیں۔

شیخ محمد کامل سندھی کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہی ۱۲۸۵ھ میں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان اعلام سندھ کی اولاد ہے۔ مولانا کے سفر حجاز کی یہ تیسری قسط ہے۔

اپریل ۱۹۶۷ء

سے تھے جنہوں نے ایک دو صدی پہلے حجاز کی طرف ہجرت کی تھی۔ محمد کامل سندھی علماء کے نقیب اور حرم کے مدرسین امہ، مطوفین اور خدام حرم کے منقش تھے، انہوں نے وقت کے تبحر علماء جیسے شیخ محمد صالح کمال، شیخ محمد سعید باصیل اور شیخ عبدالرحمن دہان سے تعلیم پائی، ان کے ایک زائر نے شیخ کا حال بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔ شیخ طویل قامت، معتدل جسم اور گھنی داڑھی والے تھے۔ وہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں نہایت مستعد رہتے تھے، وہ حرم کے مدرسین کی دیکھ بھال کرتے، اسی طرح امہ اور مؤذنین میں سے جو غیر حاضر ہوتا اس پر نگاہ رکھتے اور طواف کی جگہ پر کھڑے ہو کر مطوفوں اور معلوم کی دعائیں سنتے اور ان کی نحوی اغلاط کو درست کرتے تھے، اس معاملہ میں وہ اتنے سخت تھے کہ کسی مطوف کو طواف نہ کرانے کی اجازت ہی تب دیتے تھے جب وہ اس سے صحیح ادعیہ سن لیتے۔ وہ خود بھی اچھے مدرس تھے، حرم میں فہ فہ بنی اور نحو کی کتابوں کا درس دیتے تھے، جس نے اس دور کو پایا اور حرم کے درس کو بھرا ہوا دیکھا ہے، اس نے شیخ محمد کامل سندھی کو اون کا جیہ پہنچے ہوئے اور سر پر پگڑی یا عمامہ باندھے ہوئے درس کے وسط میں ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ ہمیشہ اسی ایک ہیئت میں رہتے تھے۔ شیخ محمد کامل سندھی نے ۱۳۵۳ھ میں وفات پائی اور اپنے پیچھے تین لڑکے چھوڑے۔ ۱۔ شیخ عبدالسلام مراقب عام ادارہ حرم۔ ۲۔ شیخ عبداللہ موظف مجلس وزارت، ۳۔ شیخ سعید موظف وزارت داخلہ

اس وقت حرم میں تعلیم و تدریس کی پہلے سے زیادہ نگرانی ہو جاتی ہے اور خاص طور سے سلفیہ مسلک لکھنے والے علماء کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی حرم کے مدرسین میں سے جو علم حجاز کہلاتے ہیں اور جن کا علمی معیار بلند اور تحقیق و تدقیق عالمانہ ہے وہ سب پُرانی تعلیم کے فیض یافتہ اور حنفی، مالکی یا شافعی فقہ کے پابند ہیں۔ جیسے سید امین کتبی حنفی، سید حسن مشاط شافعی اور سید علوی مالکی ہیں، ان کے علاوہ حرم کے جو دوسرے مدرس ہیں ان میں شیخ حمزہ عبدالرزاق کا بڑا بلند علمی مقام ہے، وہ اکثر قرآنی حقائق پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، دو تین مرتبہ مجھے ان کے درس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، سلفی مسلک رکھتے ہیں اور ان کا بڑا اچھا مطالعہ ہے، میرے استاذ امام عبید اللہ سندھی کے معتقد ہیں۔ اپنے پاکستانی اور ہندوستانی علماء میں سے مولانا خیر محمد صاحب ساکن ٹھل حمزہ بیاسی بھاو پوری، مولانا عبدالحق صاحب بھاو پوری اور مولانا عبید اللہ صاحب لکھنوی بھی حرم میں حسبہ للہ تعلیمی خدمت ادا کر رہے ہیں۔

مولانا خیر محمد صاحب کافی مدت سے جو حرم میں مقیم ہیں۔ ایک روزانہ کے درس قرآن میں بھی حاضر ہوا عبادت

طاعت اور ریاضت نے ان کو نڈھال کر دیا ہے، کچھ معتقدوں نے ان کو سہارا دے کر بٹھایا، لیکن جب آپ کا درس قرآن شروع ہوا تو وہ کمزوری جاتی رہی، ان کے ایک ایک لفظ سے ایمانی قوت، تقویٰ اور سادگی ٹپک رہی تھی۔ تیس سال پہلے میں نے مولانا خیر محمد صاحب کو ان کے گاؤں ٹھل حمزہ میں دیکھا تھا، وہاں مولانا کی بدولت ایک بڑا مدرسہ قائم تھا جہاں کئی ہنتی شاگرد تعلیم پا رہے تھے اور مولانا کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ شاگردوں کے لئے گھروں سے کھانا خود لے آتے تھے۔ آپ درس سے فراغت کے بعد اپنی بھینسیں اور گائیں خود چرانے جاتے تھے۔

مولانا عبدالحق صاحب بہاولپوری کا حلقہ درس کافی بڑا رہتا ہے، حدیث کا درس دیتے ہیں اور نہایت ہی سادہ مزاج اور پرہیزگار عالم ہیں۔ سلفیہ مسلک رکھتے ہیں لیکن تعصب نام کو بھی نہیں۔ مولانا پڑھانے سے زیادہ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علم حدیث میں کئی کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔

مولانا عبد اللہ صاحب لکھنوی اچھے محدث اور حسن اخلاق کا مجسمہ ہیں۔ ان سے کئی مرتبہ علمی ملاقاتیں ہوئیں حرم میں بھی اور دارالحدیث خیرہ میں بھی۔ ان کے درس کا بھی بڑا حلقہ رہتا ہے۔

پاکستانی علماء میں سے ایک صاحب مولانا امان اللہ پشاور ہیں خوب طاقتور اور قدآور، ان کی اپنی زبانی معلوم ہوا کہ عرصہ پندرہ سال سے جوار حرم میں مقیم ہیں۔ یہ بزرگ اردو میں حرم کے اندر وعظ و تبلیغ کرتے رہتے ہیں، بڑی اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ مغرب سے لے کر عشاء کی اذان تک ان کی تقاریر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

عرب علماء میں سے ایک نوجوان عالم شیخ علی بن زید رکن عراقی کے بالمقابل حدیث کا درس دیتے ہیں، اور زیادہ تر اپنے درس میں روایات پر زور دیتے رہتے ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی اور علمی باتیں ہوئیں۔

ایک روز ایک انڈونیشی عالم شیخ عبدالقادر کے درس میں حاضر ہوا، ان کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا۔ شیخ عبدالقادر انڈونیشی زبان میں پڑھا رہے تھے۔ ان کو بڑا نحوی عالم مانا جاتا ہے، ان کے مستفیدین سب انڈونیشی شاگرد معلوم ہوتے تھے، ایک خاص چیز ان کے درس میں یہ تھی کہ درس سے فراغت کے بعد سب شاگرد شیخ سے مصافحہ کر کے جاتے تھے، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ روزانہ ان کا یہی دستور ہے۔ اور یہ شافعی المذہب ہیں

جدہ میں شیخ محمد نصیف | مکہ مکرمہ میں میں مناسک حج سے فارغ ہو چکا تھا اور وہاں کے علماء، صلیح اور اکابر سے ملاقات | دین کی زیارتیں بھی ہو چکی تھیں، اب صرف مدینہ منورہ کی حاضری رہ گئی تھی، مجھے چونکہ

مشرق وسطیٰ کی سیاحت اور بیت المقدس کی زیارت کے لئے جانا تھا اس لئے ایک بار اپنے محترم رفیق پروفیسر ظہور احمد صاحب کی مصیبت میں مشرق اردن کے سفارت خانے واقع جدہ میں عمان کا ویزا حاصل کرنے کے لئے جانا ہوا۔ وہاں ویزا حاصل کرنے میں یہ دقت پیش آئی کہ میں نے کراچی سے متحدہ عرب جمہوریہ (مصر) کا ویزا لے لیا تھا۔ اس کو دیکھ کر عمانی سفارت خانے والے مجھ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اُن سے غیر فصیح عام عربی زبان میں بات چیت کرنا بھی میرے لئے وبال جان بن گیا، دوسرے کچھ زائرین تھے ان کو تو ویزا مل گیا اور میرے لئے یہ شرط لگائی گئی کہ پاکستانی سفیر جنک نہیں لکھے گا ویزا نہیں مل سکتا۔ یہ سن کر مجھے بڑی ہالیوسی ہوئی۔ دفتری کاروبار کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اس کے لئے مبین صاحب سفیر پاکستان کو تکلیف دینا مناسب خیال نہ کیا اور سیکرٹریوں سے اس بارے میں کہا لیکن ہمارے سفارتی حکام ایسے لائٹ صاحب تھے کہ سوائے نہ کے ان کے ہاں اور کوئی جواب نہ تھا، لامحالہ مبین صاحب سے ملا۔ صاحب موصوف کی ہر دلعزیزی اور پاکستانی حجاج کے ساتھ ہمدردی کی کیا تعریف کروں، اُسی وقت میرے لئے خط ٹائپ ہوا جس کو لے کر میں عمانی سفارت خانے میں پہنچا اور ویزا حاصل کیا، اس سلسلے میں میں اپنے دوست قاری خیر محمد صاحب کی خصوصی معاونت کو بھی نہیں بھلا سکتا۔

جدہ میں دو دن قیام رہا اس موقع کو غنیمت پا کر عرب کے ایک منجر اور علم دوست عالم شیخ محمد نصیف سے ملاقات کی۔ شیخ کے نام نامی سے تو میں پہلے سے آشنا تھا، عمر رسیدہ بزرگ ہیں کوئی نوے سال کے لگ بھگ ہونگے۔ متانت، سنجیدگی اور اخلاق کے مجسمہ ہیں، کافی دیر تک ان سے علمی باتیں ہوتی رہیں، مولانا بنوری صاحب کا بھی تذکرہ کیا پھر مخدوم محمد معین ٹھٹھوی سندھی اور ان کی کتاب ”دراسات اللیب“ کے متعلق بھی اپنے تاثرات ظاہر فرمائے، موصوف چونکہ سلفی مسلک کے ہیں اس لئے دراسات کی تعالیق اور حواشی کے سلسلے میں میرے فاضل دوست نعمانی صاحب سے ناراض نظر آتے تھے۔ عربی دستور کے مطابق تہوہ اور چائے نوشی جاری رہی اور مذاق میں تہوہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کا ”پان“ ہے۔ کھانے کے لئے بھی اصرار فرمایا لیکن دقت کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں معذرت کرنی پڑی، شیخ محمد نصیف صاحب کی بڑی اچھی لائبریری ہے۔ آپ نے مہناج السنۃ، جدید ایڈیشن، ج اتالیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ، الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ، تالیف شوکانی اور دوسری کتابیں بھی مرحمت فرمائیں۔ ہمیں دو دن جدہ میں رہنا پڑا۔ پھر ہم مکہ مکرمہ واپس آگئے، میں نے پاسپورٹ اپنے معلم محمد ہاشم سے بھیج دیا۔

کے حوالہ کیا، وہ اپنی بے حد مصروفیتوں کے باوجود جدہ گئے اور اپنی جیب سے ہوائی جہاز کا ٹکٹ -/ ۲۶۵ ریال میں جدہ سے عمان تک کالے آئے، اب میرے لئے یہ ٹکٹ دکھا کر مدینہ منورہ جانا آسان ہو گیا ورنہ میری باری تباہی جب چوتھے جہاز کے کراچی کی طرف واپسی میں صرف دس بارہ دن رہ جاتے، کیوں کہ میں چوتھے نمبر جہاز میں ہی آیا تھا اور اسی سے مجھے لوٹنا تھا، کسی دوسرے ملک کو جانے کے لئے بحری جہازوں سے آنے والے حجاج کو صرف ہوائی جہاز کے ذریعہ جانے کی اجازت ہوتی ہے غرض یہ ٹکٹ دکھا کر مجھے مدینہ منورہ جانے کی اجازت مل گئی۔

مدینہ منورہ کو روانگی مکہ مکرمہ سے "خروج" کی اجازت ملتے ہی میں حرم میں طواف وداع کے لئے گیا، طواف واجب اور کعبہ سے رخصت کا طواف ہے، اس موقع پر مجھے اپنے اپنے خویش واقارب اور دوسرے احباب کے لئے جتنی دعائیں کرنی تھیں وہ سب پورے فلوں سے کیں۔ حرم سے جدائی کے وقت اس بندہ آٹم پر جو رقت طاری ہوئی وہ حد بیان سے باہر ہے۔

اب مجھ سے بس کا انتظار بھی نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ بس تو تب جائے جب حجاج سے بھر جائے۔ آخر حکومت سے "تنازل" حاصل کیا اور اپنے معلم اور دوسرے احباب کو الوداع کہہ کر ٹیکسی کے لئے جہاد پینچا۔ مدینہ جانے کے لئے میری غفلت کا یہ عالم تھا کہ میرے دور فقار میں سے پروفیسر سید فخر الحسن صاحب کو ان کی بوڑھی والدہ کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے جانے کی اجازت مل گئی اور وہ مدینہ چلے گئے تھے، لیکن پروفیسر ظہور احمد صاحب تاحال مکہ میں میرے ساتھ تھے وہ ہسپتال گئے ہوئے تھے۔ ان کے واپسی کا بھی انتظار نہ کر سکا تا کہ ان کو بھی الوداع کہوں۔ درحقیقت یہ کوئی میری خصوصیت نہ تھی، مکہ مکرمہ سے "خروج" کی اطلاع اس طرح ملتی ہے کہ حجاج جلدی میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔

غرض محلہ جہاد سے جدہ کے لئے تین ریال کرایہ دے کر ٹیکسی پر سوار ہوا، جیسے ہی جدہ کے بس اسٹینڈ پر پہنچا تو مدینہ منورہ جانے کے لئے ایک ٹیکسی تیار کھڑی تھی، جدہ سے مدینہ منورہ تک کا چھ ریال کرایہ دیا۔ یہ کرایہ حجاج کے لئے نہیں ہوتا، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بلکہ مقامی لوگوں سے لیا جاتا ہے، میں چونکہ "ورقہ تنازل" حاصل کر چکا تھا اس لئے اب میری حیثیت بھی مقامی آدمیوں جیسی تھی۔

جدہ سے مدینہ منورہ تک ۲۵۰ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ٹیکسی بڑی تیز چل رہی تھی، سڑک نہایت ہی عمدہ اور نئی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی، راستے میں کئی چھوٹی چھوٹی بستیاں نظر آئیں، ظہر کی نماز رابیع میں ادا کی۔ رابیع بحر قلزم پر ایک چھوٹی

اپریل ۱۹۵۷ء

سی بندرگاہ ہے۔ یہ شامی اور مصری حجاج کے لئے میقات احرام ہے۔ یہاں بدوی بچے اُبلے ہوئے انڈے بیچ رہے تھے۔ دس فروش میں تین انڈے ملے۔ وہاں چائے نوشی بھی کی۔ رابع کے بعد بدر کا مقام آیا، یہاں بھی قبوہ خانے تھے، کافی دیر تک وہاں ٹھہرے۔ معرکہ بدر جہاں واقع ہوا تھا وہ جگہ اس بستی سے مغرب کی طرف تھوڑے فاصلے پر ہے۔ وہیں شہداء بدر کی قبریں بھی ہیں، عربوں نے دور سے ہمیں وہ جگہ بتائی۔ بدر سے آگے حنین، مسجد، بیڑالراحتہ اور بیڑ علی کی بستیوں آئیں، بیڑ علی سے مدینہ منورہ صرف پانچ میل رہ گیا اور یہ وقت مغرب کا تھا ہذا مدینہ منورہ کی روشن بٹیاں دور سے نظر آرہی تھیں۔ اس جگہ کو ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جو اہل مدینہ کے لئے میقات ہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں رضوان اللہ علیہم نے یہیں احرام باندھا تھا۔ اب جیسے جیسے یثرب کی آبادی قریب آرہی تھی، شوق دیدار گنبد خضراء بڑھ رہا تھا۔

وعدہ وصال چوں شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد

حدود شہر میں داخل ہوتے ہی معلم کا تعین ضروری ہو گیا۔ یہاں مکہ مکرمہ کی طرح معلم کے تعین میں حجاج کو اختیار نہیں ہے، بلکہ ہر خطہ کے لئے معلم مقرر ہوتے ہیں۔ کراچی کے لئے شیخ حمزہ زلی معلم تھے، ہمیں ان کو ہی اپنا معلم مقرر کرنا پڑا۔ حرم کے قریب ٹیکسی کو روکوا کر اتر پڑا، شوق زیارت کا یہ عالم تھا کہ سامان اُتارتے وقت ایک بوری سامان کی (جسمیں اکثر امانتیں اور احباب مدینہ کے لئے کچھ تحائف تھے) ٹیکسی سے اتارنا رہ گئی، بوری پر میں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا تھا، جب حرم پہنچا تب سامان یاد آیا، لیکن اب تو رات ہو گئی تھی۔ معلم کو خبر کی، اس نے بھی یہ غدر پیش کیا کہ اگر آپ کا پتہ لکھا ہوا ہو تو سامان مل جاتا۔ میں نے ٹیکسی کا نمبر بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور اور اس کے شوفر کی یہ حالت تھی کہ جدہ سے لے کر مدینہ منورہ تک ریڈیو سنتے اور باتھ سے تالیاں بجاتے آئے تھے، نماز کی پابندی بھی ان لوگوں میں نہ تھی۔

صبح کو مسجد نبوی میں جا کر نماز باجماعت ادا کی اور صلوٰۃ وسلام پڑھا، اس وقت کی کیفیت قید کتابت میں نہیں آسکتی۔ اس کے بعد بس اسٹاپ پر چلا گیا، بیسیوں ٹیکسیاں اور بسیں کھڑی تھیں۔ وہاں پولیس کو بھی اطلاع دی۔ ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملا کہ ڈرائیور کو شناخت کیجئے، لیکن بیسیوں آدمیوں میں شناخت کرنا مشکل ہو گیا۔ آخر دو گھنٹے کے انتظار کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کے ہاتھ میں وہی بوری سامان کی ہے اور اعلان کرتا پھر رہا ہے،

بڑی خوشی ہوئی کھویا ہوا سامان مل گیا، ڈرائیور اور شو فر کے متعلق جو میری بدگمانی تھی وہ جاتی رہی، حسن معاملگی اسی کا نام ہے، ظاہری تقویٰ میرے خیال میں کسی کام کا نہیں ہے۔

ملاقاتیں | جمعہ کا روز تھا، میں ۳ گھنٹے پہلے "روضہ من ریاض الجنۃ" میں پہنچ گیا، نماز سے فراغت کے بعد مولوی محمد قاسم اور مولوی حبیب اللہ صاحب بلوچستانی سے ملاقات ہوئی، یہ دونوں بزرگ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں درجہ علیا میں تعلیم پاتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب صدر مدرس مظہر العلوم کراچی نے انہیں پہلے ہی میرے متعلق اطلاع دی تھی۔ ان دونوں دوستوں کی وجہ سے فضلاء مدینہ اور مقامات متبرکہ اور آثار قدیمہ دیکھنے میں میرے لئے آسانی پیدا ہو گئی۔ اسی روز عصر کے بعد جنت البقیع گئے، جہاں حضرات عثمان، ابوسعید خدری، حلیمہ سعیدہ، امام نافع، امام مالک، آٹھ اہمات المؤمنین، بنات النبی، سیدہ خاتون۔ امام حسن، امام محمد باقر، امام جعفر صادق رضوان اللہ علیہم کے مزارات کی زیارت چل ہوئی۔ مزارات کیا تھے صرف معمولی نشانات باقی تھے، واپسی میں سندھ کے ایک درویش صفت عالم مولانا محمد کامل صاحب سے جو کہ پندرہ سال سے ترک وطن کر کے مع اہل و عیال جو ارسرور کائنات میں سکونت فرما ہیں، ان کے دولت خانے پر ملاقات ہوئی، مولانا موصوف صبر و شکر کے مجتہد ہیں، اب تو انہوں نے اپنا ایک مکان بھی بنوا لیا ہے، لیکن اس سے قبل جن صعوبتوں کا ان کو سامنا پڑا آپ وہ سب بخوشی برداشت کرتے رہے، ان کے دوستوں سے معلوم ہوا کہ وہ کبھی مدینہ منورہ کی زندگی سے دل برداشتہ نہ ہوئے، مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے رہے، اب بھی جیاطی کر رہے ہیں اور اس سے جو وقت بچتا ہے وہ کتابوں کے مطالعہ اور مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہیں، میرے تو وہ قدیم دوست اور کرم فرما تھے، مدینہ منورہ میں وہ اکثر میرے ساتھ رہتے۔

مدینہ منورہ کے مشاہیر علما سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، مولوی محمد قاسم اور مولوی حبیب اللہ متعلمان جامعہ اسلامیہ مدینہ کی رفاقت میں علامہ شیخ ابن باز پرودا ایس چانسلر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے دولت خانے پر حاضر ہوا، شیخ ابن باز کے حسن اخلاق کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ موصوف کا پانچزار ریال کا مشاہرہ ہے لیکن جہانوں کا اتنا ہجوم رہتا ہے کہ سینے میں آیا کہ اتنا مشاہرہ ہوتے ہوئے بھی مقروض رہتے ہیں۔

موصوف میرے ساتھ علمی گفتگو کرتے رہے۔ ان کو مملکت اسلامیہ پاکستان سے بھی بڑی ہمدردی ہے۔ پاکستانی علماء کی علمی ہر گز میوں کے متعلق بھی سوالات کرتے رہے۔ آپ نے سندھ کے قدیم محدثین اور علماء کی بڑی تعریف فرمائی۔

اپریل ۱۹۳۷ء

میں نے انہیں اپنی کچھ تابلیغات بھی پیش کیں غرض موصوف نے جس کرم فرمائی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے یاد رہیگا۔ میرا ارادہ مشرق وسطیٰ کی سیادت کا مقدمہ علامہ موصوف سے میں نے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بحال شفقت ایک خط دیا تاکہ اگر مجھے واپس حجاز آنا پڑے تو سفر کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ جزاء اللہ خیر الجزاء

الحاج سید شیر محمد خلیفہ مولانا تھانوی کی زیارت | مدینہ منورہ کے زندہ بزرگوں میں سب سے نمایاں شخصیت سید شیر محمد گھوٹکی والے

سندھی بزرگ ہیں، عرصہ دراز سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے ہیں۔ آپ کے ہاں ہر ملک کے علماء اور فضلاء زیارت کے لئے آتے ہیں اور مسائل و مسائل میں آپ کی شخصیت مستند سمجھی جاتی ہے میرے لئے آپ کی ذات گرامی نا آشنا نہ تھی، کیونکہ سید صاحب اپنے وطن گھوٹکی سندھ میں اپنے بڑے بھائی الحاج سید فخر الدین شاہ مرحوم خلیفہ ارشد مولانا اشرف علی کی معیت میں مدرسہ قاسم العلوم گھوٹکی چلائے تھے۔ اس دور میں مدرسہ قاسم العلوم کا میں مدرس اول تھا، سید صاحب کی زیارت سے بڑا قلبی سکون حاصل ہوا موصوف کی اس وقت ۸۳ سال عمر ہے اور اس پرانہ سالی میں بھی اپنا خود کھانا پکاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ چاہیں تو ان کی خدمت کے لئے بیسیوں معتقدین تیار ہیں، لیکن وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔

دوران گفتگو موصوف نے فرمایا کہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب امتاذا العلماء مولانا قمر الدین نبوی مولانا نذر محمد صاحب بھنگ والے سے تعلیم پاتے تھے۔ فقیہ سندھ مولانا محمد قاسم ساکن گڑھی یاسین کے متعلق فرمایا کہ ان میں حق طلبی اور انصاف کا مادہ تھا، اسی طرح فرماتے لگے کہ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے سندھ کے مفتی مولانا عبدالغفور صاحب ہالونی کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ میرے کچھ خطوط بھی سید صاحب کی معرفت آئے تھے ان کو حاصل کیا اور پھر ایک دوسرے سندھی مہاجر الحاج علی محمد خیاط سے ملاقات کی۔

الحاج علی محمد سندھی بھی عرصہ پندرہ سال سے ترک وطن کر کے مدینہ منورہ میں مہاجر و عیال سکونت پذیر ہیں، ان کا بڑا بھائی محمد بخش نامی بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے گیا تھا، لیکن چند سال کے بعد وہ اس لئے واپس آ گیا کہ وہاں کے لوگوں کی وہابیت سے وہ متنفر تھا۔ لیکن الحاج علی محمد بڑے صبر اور شکر سے مدینہ منورہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو ہر لحاظ سے قابل رشک ہے۔ الحاج علی محمد کی دکان مسجد نبوی کے بالکل قریب تھی اس لئے میں نے انہی کے ہاں رہنے کو پسند کیا۔

زیارتیں | ہرجون کو جبل اُحد اور دوسری زیارتوں کا پروگرام بنایا، پہلے جبل اُحد گیا، جنگ اُحد کی وجہ سے

اس جبل کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ سب کو معلوم ہے یہ جبل مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مورچہ قائم کیا تھا، اور کہاں پر بچا پس تیر اندازوں کو متعین فرمایا تھا، اور پھر کس طرح پسپائی ہوئی، ان تمام چیزوں کو رفقہ کی رہنمائی میں غور سے سمجھتا رہا، حضرت حمزہؓ کے مزار کی زیارت بھی نصیب ہوئی، وہاں سے مسجد قبلتین گئے، پھر خندق کو دیکھا، جہاں پانچ مسجودوں کی بھی زیارت کی، پھر مسجد قبا کو چلے گئے وہاں نوافل ادا کئے، مسجد قبا کے قریب بسیر اریس کو بھی دیکھا۔ یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی آنحضرت صلعم کی لعاب کی برکت سے میٹھا ہوا تھا اور حضورؐ کی انگوٹھی حضرت عثمانؓ سے اس کنوئیں میں گر پڑی تھی یہ تمام زیارتیں کر کے واپس آگیا، دوسرے دن مولوی محمد قاسم اور مولوی حبیب اللہ صاحبان کی رفاقت میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گیا، جہاں جامعہ کے تلامذہ اور اساتذہ سے کافی دیر تک ملاقات رہی۔

جامعہ کے امین عام علامہ شیخ بخودی سے اگرچہ تھوڑی دیر کے لئے ملاقات ہوئی لیکن عمر بھر میں ان کی کرم فرمائی کو بھول نہیں سکتا، موصوف خالص علمی انسان اور کتابوں کے دلدادہ تھے، علمی جذبے کی بنا پر میری انہوں نے جو معاونت فرمائی اس کا بدلہ تو ہر دردگار سے ہی ان کو ملے گا۔ وہ اپنی موٹر پر بیٹھا کر مجھے مسجد نبوی میں لائے۔ اسی روز شام کو بسیر رومہ کو بھی دیکھا، پانی نہایت ہی میٹھا تھا یہ تاریخی کنواں ہے جس کو حضرت عثمانؓ نے یہودیوں سے خرید فرما کر وقف کیا تھا، آج تک اس کا پانی میٹھا چلا آرہا ہے۔ یہاں ڈیری فارم بھی ہے اور اس کے پاس بڑا اچھا خوش کن باغیچہ ہے۔ یہ کنواں مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی طرف تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے۔

المسوی من احکام بیت المولانا (عربی)

امام ولی اللہ رحمہ دہلوی

یہ کتاب دو جلدوں میں ہے۔ آج سے ۳۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عابد اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں مولانا کے تشریحی حاشیہ ہیں۔ ولایتی کپڑے کی نفیس جلد قیمت بیس روپے۔ شہادہ ولی اللہ (اکیڈمی صد جید آباد سے طلبہ کیلئے)

دینی تعلیم میں اصلاح کی ضرورت،

مَوْلَانَا مَسْتَنَدُ اللہ قاسمیؒ

آج سے تقریباً سو سال پہلے ہندوستان میں ایک طرف تو انگریزی حکومت اپنے پنجے مضبوط کر رہی تھی۔ دوسری طرف عیسائی مشینریوں کا جال پھیلایا جا رہا تھا اور یورپین مبلغین ہر طرف گھوم گھوم کر عیسائی مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے، اسی زمانہ میں حکومت کو کچھ ایسے مسلمان بھی مل گئے جن کے نزدیک دینی اور دنیاوی ترقی کا مدار اسی پر تھا کہ نسل تو ہندوستانی رہے، لیکن ظاہر و باطن یورپین ہو جائے۔ حکومت نے ایسے مسلمانوں سے پوری طرح کام لیا۔ غرض اس وقت غلامی کی رنجیریں مضبوط کی جا رہی تھیں۔ الحاد و بے دینی کی آندھی چل رہی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا ملک عیسائی ہو جائے گا اور ہندوستان کو کبھی آزادی نصیب نہ ہوگی۔

اسی کے ساتھ دینی تعلیم کی سندیں خالی ہو چکی تھیں اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ کے علوم و معارف کے وارث بھی ختم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ان حالات میں خدا کے ایک برگزیدہ کو دارالعلوم کا خیال آیا۔ اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمۃ نے فیصلہ کیا کہ اس وقت دین کی حفاظت اور مسلمانوں اور ان کے آنے والی نسلوں کو باقی رکھنے کا کام ایک دارالعلوم ہی انجام دے سکتا ہے۔ جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ایسے پنج پر دی جائے کہ یہاں کے فارغین سلف کا نمونہ بن کر ملک کے کوئی نہ کوئی میں پھیل جائیں خود نجات پائیں اور دوسروں کو نجات کا راستہ بتلائیں۔

۱۔ مولانا مسند اللہ صاحب قاسمی امیر شریعت بہار و اڑیسہ نے یہ بیان چند سال ہوئے دارالعلوم دیوبند کی شوری کے سبب پڑھا تھا، اس بیان میں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں، حسن اتفاق سے شوری نے حال ہی میں انہیں منظور کر لیا ہے۔ ایک نصاب کمپنی بنائی گئی ہے جو نصاب میں ضروری تربیم کرے گی۔ معلوم ہوا ہے شوری نے دارالعلوم دیوبند میں انگریزی کو بحیثیت ایک مضمون کے داخل نصاب کر لیا ہے۔ یہ بیان مدینہ منورہ سے ماخوذ ہے۔ (مدیر)

دارالعلوم اسی مقصد سے قائم ہوا اور آج تک اسی راہ پر چل رہا ہے۔ اور پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور آج پورے ملک میں انتہائی نامساعد حالات کے باوجود جو دین اور دینداری موجود ہے وہ دارالعلوم ہی کا طفیل ہے، اس لیے چوڑے ملک میں آج سینکڑوں مدارس ہیں جہاں مسلمانوں کی اولاد خدا کا دین سیکھتی ہے، دارالعلوم ہی کے قارئین تحصیل حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آزادی کے بعد اس ملک میں علماء اور دینداروں کی جماعت برادران وطن کی نگاہوں میں بھی عزت کا مقام رکھتی ہے۔ یہ صرف اسی لئے کہ حضرت نانوتویؒ حضرت گنگوہی علیہ الرحمۃ، حضرت شیخ الہندؒ اور دوسرے اکابر اور دارالعلوم کے موجودہ شیخ نے صرف درس و تدریس کا کام انجام نہیں دیا بلکہ یہ حضرات جنگ آزادی کے بھی ہیرو ہیں، اگر دارالعلوم اور اس کے فضلاء نے جنگ آزادی میں پورا حصہ لیا نہ تو آج ہندوستان میں علماء کی وہی حالت ہوتی جو انقلاب کے بعد ترک یا دوسرے ممالک میں ہوئی۔

دارالعلوم نے ہمیشہ ملک کے حالات کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا ہے۔ ملک کی ہر تحریک اور ہر اقدام کا اسی نقطہ نگاہ سے جائزہ لیا ہے اور پھر اس میں شرکت ہی نہیں کی ہے بلکہ اس کی رہنمائی کی ہے۔ دارالعلوم کی پالیسی کبھی جامد نہیں رہی ہے اس نے ہمیشہ ترقیاتی منصوبوں کا ساتھ دیا ہے۔ بشرطیکہ وہ اس کے مقصد کے معاون ہوں یا کم از کم معارض نہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی دارالعلوم ہر جدید کو اسی شرط کے ساتھ لبیک کہے گا۔

دین کی تعلیم و اشاعت کا سلسلہ خیر القرون سے آج تک جاری ہے لیکن علوم و طریقہ تعلیم اور کتب و رسم ہر زمانہ میں مختلف رہیں۔ اور یہ اختلاف مسلمانوں کے ماحول، ملک کے حالات اور رجحانات کے تابع رہا۔ بہت سے علوم و فنون خیر القرون میں مدون ہی نہیں ہوئے تھے یا اس دور میں اس کی تعلیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منطق، فلسفہ، ہیأت اور علم معانی کی ترتیب و تہذیب بعد میں ہوئی۔ اصول فقہ کی تعلیم امام شافعیؒ کے زمانہ سے شروع ہوئی۔ دوسری صدی ہجری کے نصف تک تعلیم کا طریقہ زبانی روایت و املا تھا جو علامہ سیوطیؒ اور..... تک جاری رہا۔ ایک زمانہ میں مختلف ملکوں کے طریقہ تعلیم میں بھی فرق تھا۔ اندلس میں پہلے قرآن مجید پڑھاتے اور اس کے بعد اشعار اور فن انشاء کے مسائل بتلاتے۔ افریقہ میں قرآن کے ساتھ حدیث کا درس دیتے۔ ابو بکر ابن العربیؒ نے تعلیم کا کچھ اور طریقہ اختیار کیا اور اسی زمانہ

اپریل ۱۹۴۷ء

کے طریقہ تعلیم پر کہ پہلے قرآن پڑھایا جائے یا دو علوم ایک ساتھ پڑھائے جائیں توجہ کی کتب درسیہ میں تو بہت زیادہ تبدیلی ہوتی رہی۔ پہلے امام محمدؒ کی کتاب اہل درس تھی پھر ابو زبید دہلوی اور ہندو کی تصانیف کا رواج ہوا۔ پھر ابن السمعانی کی کتاب ابدا یہ تمام مدرسوں میں جاری ہوئی اس کے بعد ہدایہ شرح وقایہ نصاب میں داخل ہوئیں۔ یہی حال ادب، علم کلام اور فن منطق وغیرہ کا رہا۔ لیکن ایک بڑا فرق یہ ہے کہ متقدمین اس کو محض آلہ اور ذریعہ کی حیثیت سے پڑھاتے تھے، متاخرین نے اس کو مستقل علم بتایا ہے اور مقصودیت کی شان پیدا کر دی ہے۔

ہندوستان میں ملا نظام الدین نے پچھلے تمام طریقوں سے ہٹ کر ایک نیا نظام اور نصاب درس بنایا جسے قبول عام حاصل ہوا، لیکن خود ملا صاحب نے درس نظامی سے ہٹ کر طلباء کو فصوص الحکم اور بخاری شریف کا درس دیا اور ملا صاحب کے بعد صحاح ستہ، ملاحسن، حمد اشراقی مبارک، غلام یحییٰ وغیرہ درس نظامی میں داخل کی گئیں اور آج تک پڑھائی جاتی ہیں۔

غرض ہر دور میں وقت کی ضرورت اور زمانہ کے حالات کے مطابق نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ آج بھی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ تعلیمی نصاب پر دوبارہ غور کیا جائے اور خصوصاً تقسیم ہند کے بعد جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں نظام تعلیم میں ان کا پورا لحاظ رکھا جائے۔

میرے خیال میں اس مسئلہ پر غور کرتے وقت حسب ذیل امور کو سامنے رہنا چاہئے:-

(۱) ہر طالب دین کو عربی زبان اور عربی نصاب کے ذریعہ دین سکھانا، نہ صرف یہ ضروری نہیں بلکہ اکثر اس طریقہ کار سے علوم دینیہ کا استحفاظ ہوتا ہے۔ علم اور علمی جماعت کی ساکھ پر سخت ضرب پڑتی ہے جیسا کہ ان دنوں عام طور پر مشاہد ہو رہا ہے۔ ہر طالب علم دین کو میزان سے بخاری شریف تک پڑھانا، استاد اور طالب کے وقت اور قوم کے روپے کو ضائع کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ دین اور مدارس دینیہ کا اعتماد لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے۔ ہندو ضرورت ہو کہ ایک ایسا نصاب تیار کیا جائے جس میں مادری زبان کے ذریعہ طلباء کو دینی تعلیم دی جائے اور پھر ان میں سے طلباء کا انتخاب کیا جائے اور انہیں عربی نصاب کے ذریعہ دین کی تعلیم دی جائے۔

(۲) نصاب تعلیم کا محور اور مرکز قرآن، حدیث اور فقہ ہو اور جو کچھ بھی پڑھایا جائے وہ انہیں کو جاننے اور سمجھنے کے لئے۔

(۳) نصاب میں ایسی کتابوں کو نظر انداز کر دیا جائے جن میں اصل مسئلہ سے قیل و قال ہو یا طرز ادما مشکل اور پیچیدہ ہو، لیکن

نئی کتابوں کے انتخاب کے وقت یہ امر پیش نظر رہے کہ قدامت کا مقصد قرآن و حدیث کی خدمت تھا، اس لئے انہوں نے علوم کی ایجاد و ترتیب اور کتابوں کی تصنیف اسی نظریہ سے کی ہے۔ لیکن ان دنوں مصر وغیرہ میں مصنفین کا مقصد زبان عربی اور مختلف علوم جدیدہ کی براہ راست خدمت ہے، اس لئے جدید تصانیف بالعموم اسی نظریہ کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی کتابیں دینی نصاب تعلیم کے لئے کچھ زیادہ کارآمد نہ ہونگی۔

(۴) سیرت نبویؐ اور خلفاء راشدین کی سوانح کو اسلام میں آئینی حیثیت حاصل ہے اور ضروری ہے کہ ایک عالم کی نظر پوری اسلامی تاریخ پر گہری ہو۔ اس لئے تاریخ اسلام کو داخل نصاب کیا جائے اور وہ پہلوا جا کر کیئے جائیں جن کی اس زمانہ میں سخت ضرورت ہے۔

(۵) منطق اور فلسفہ کی کتابیں اسی قدر داخل نصاب ہوں جس سے اس فن کے مصطلحات پر عبور ہو سکے اور متاخرین کے علمی ذخیرے سے استفادہ میں دقت نہ ہو۔

(۶) موجودہ علم کلام ان شبہات کا جواب دیتا ہے جو یونانی فلسفہ نے پیدا کئے تھے۔ اب اعتراضات اور شبہات کی نوعیت بالکل بدل چکی ہے۔ اس لئے علم کلام کی ایسی کتابیں پڑھانی جائیں جو دورِ حاضر کے پیدا کردہ اعتراضات اور شبہات کو دور کر سکیں۔

(۷) عربی ادب کی تعلیم اسی حد تک ہو جس سے قرآن و حدیث و فقہ اور اس سے متعلقہ علوم و فنون کو بے تکلف سمجھا جاسکے۔ عربی ہماری مذہبی زبان ہے۔ لیکن مادری زبان نہیں۔ عربی گفتگو اور تقریر و تحریر کی مشق پر زیادہ زور دینا طلباء کو ایک ایسے کام پر لگانا ہے جو دارالعلوم کی چار دیواری سے آگے نہیں بڑھ سکتا، عربی تحریر و تقریر کی ساری مشق گھر جا کر ختم ہو جائے گی جہاں برس ہا برس اور اکثر فارغین کو زندگی کی آخری سانس تک نہ کوئی عربی بولنے والا ملے گا اور نہ سمجھنے والا۔ ہاں مادری زبان میں تقریر و تحریر کی مشق پر زور دیا جائے کہ یہی زبان دین کی اشاعت اور علوم کی ترویج کا ذریعہ ہے ہاں نصاب میں اس کی گنجائش ضرور رکھی جائے کہ اگر کچھ طلباء فراغت کے بعد علوم و فنون میں جن میں ایک عربی ادب بھی شامل ہے مہارت حاصل کرنا چاہیں تو انہیں اس کا موقع حاصل ہو۔

(۸) علم جغرافیہ، فلسفہ جدید اور سائنس کی بھی ایسی کتابیں رکھی جائیں جس سے طلباء کو اس فن کی عام اور ضروری معلومات حاصل ہو جائیں اور وہ ان علوم کو اور ان مسائل کو اجنبی محسوس نہ کریں۔

اپریل ۱۹۷۷ء

(۹) علم اخلاق کو بھی داخل کیا جائے جس میں امراض قلبیہ اور نفسیہ اور اس کے علاج سے بحث کی جاتی ہے کہ ظاہری و باطنی اخلاق کی اصلاح ہو سکے۔

(۱۰) ملک کی سرکاری زبان بھی ضروری حد تک لازم کی جائے۔

(۱۱) قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ دور حاضر کے نئے مسائل سے طلباء پڑھنے ہی کے زمانے سے واقف ہوتے چاہئیں سو رس کی وہ تقریریں جو عام طور پر کی جاتی ہیں اس دور میں کارآمد نہیں ہو سکتیں۔ دور بدل چکا، آج کے مسائل بھی دوسرے ہیں، اور اعتراضات اور شبہات بھی دوسرے، بغور و فکر کا طریقہ بھی نیا ہے اور طرزِ تبصیر بھی نیا۔ اب نہ وہ بحثیں ہیں اور نہ وہ جہتیں اور نہ مجادلے ہیں نہ مناظرے۔ ایک زمانہ تھا کہ کتاب کا مسئلہ شروع، تعلیقات، مہنیات اور بین السطور و حواشی کے بغیر حل ہی نہیں ہوتا تھا اب وہ زمانہ ہے کہ ایسی بات بتلائیے جو دین و دنیا میں کارآمد ہو، اور ایسے سلجھے ہوئے اور صاف انداز میں کہیں کہ طبع سلیم کو اپیل کرے اور دل میں گھر کر جائے۔ اس لئے درس کا انداز ایسا اختیار کرنا ہو گا کہ طلبہ فراغت کے بعد عہد حاضر کی دینی ضرورت کو پورا کر سکیں اور جب ان کو نئے مسائل سے سابقہ پڑے تو اپنے کو بے بس محسوس نہ کریں۔

تعلیم کے ساتھ طلباء کی تربیت کا بھی ایک مضبوط نظام قائم کیا جائے اور ڈھنگ سے ان کی تربیت کی جائے کہ ان کا مقصد تعلیم دین سے حصولِ معاش نہ ہو۔ ان کا مقصد دین کی خدمت ہو اور اس راہ میں مصائب کا جھیلنا اپنا خوشگوار فریضہ سمجھیں، ان کی نظر حکومت کے عہدوں اور بڑی بڑی تنخواہ پر ہو۔ معاشی تنگی کے باوجود دین کی خدمت اس طرح کر سکیں جس طرح اونچے عہدوں اور بڑی تنخواہوں کے بعد وہ کر سکتے۔ سرکاری مدارس کے فارغین کا ہمیں کافی تجربہ ہے۔ چونکہ انہیں سرکاری ملازمتوں میں کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں اس لئے ان کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد صرف سند اور اس کے ذریعہ ملازمت کا حصول ہوتا ہے، اور بس، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ دینی تعلیم کا ایسا نظام جس کے ذریعہ فارغ طلبہ کو وہی حقوق حکومت کے مناصب اور ملازمتوں میں حاصل ہو سکیں جو سرکاری کالجوں کے فارغین کو حاصل ہوتے ہیں وہاں قائم کیا جاسکتا ہے جہاں کی دینی سرکاری زبان ایک ہو اور حکومت اسی دین پر یقین رکھتی ہو جس دین کی تعلیم کا ادارہ اور نظام ہے، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں یہ نظر بہ اسلام کے لئے نہ مفید ہے نہ ممکن۔

دین کے دو جزو حکمت و رفقہ

محمد سکروس

گو قرآن مجید کے اولین مخاطب قریش مکہ اور ان کے بعد عرب تھے، لیکن وہ تقاساری انسانیت کے لئے پیام ہدایت۔ وہ کسی ایک ملک، قوم یا زمانے کے لئے مخصوص نہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم اتنی ہی عالمگیر اور ہمہ گیر ہے، جتنی کہ خود انسانیت ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب الہدور البازغہ (ص ۱۹۸) میں "مقاصد شرع" صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے انکشاف کے طالب کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی بعثت ملت حنیفیہ کے ساتھ ہوئی تھی تاکہ وہ اُس کی کجی کو سیدھا اور اُس میں جو تشریف ہوئی تھی، اُس کی اصلاح کریں اور اُس کے نور کو عام کریں۔ چنانچہ وہ مقدمات جن پر ملت حنیفیہ کی بنیاد ہے، انہیں اُس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے بطور مسلمات کے مان لینا چاہئے۔ اسی طرح (اعمال و شعائر کی) وہ ہیئتیں اور صورتیں جو اس ملت کے ماننے والوں میں وراثت کے طور پر چلی آتی تھیں، ان کی بھی

۱۔ شاہ ولی اللہ صاحب "الہدور البازغہ" (ص ۱۹۱) میں فرماتے ہیں: "واعلم ان رضاء اللہ تعالیٰ وامر منحصراً فی الملت الحنیفیۃ لا یتجاوزہا لانہا بنیت علی موافقۃ الصورۃ الانسانیۃ واستخراج المعارف والعلوم منہا۔۔۔۔۔ (ہمیں جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کی امر ملت حنیفیہ میں منحصر ہے اور وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ اور یہ اس لئے کہ ملت حنیفیہ کی بنا صورت انسانیت پر رکھی گئی ہے اور اسی سے معارف و علوم کا استخراج ہوا ہے)۔ قرآن مجید ہی ملت حنیفیہ کا آخری صحیفہ۔ اور دین اسلام اُس کی آخری شکل ہے۔"

اپریل ۱۹۷۷ء

اُس کے لئے حیثیت مسلم ہو“ اس کے بعد شاہ صاحب نے وہ بڑے بڑے مقاصد بتائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیش نظر تھے۔ اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول دین میں سے ملتِ حنیفیہ کو باری تعالیٰ کی وحدانیت اور یومِ الآخرت و معاد کا پابند بنانا ہے اور آپ کے دین کے یہ دو اہم اصول ہیں کہ جو ان دو کی تصدیق نہیں کرتا اُسے دینِ حنیفی پر عامل ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ان دو کا اقرار اس ملت کی ضروریات اور اصول میں سے ہے۔

ملتِ حنیفیہ کے انہی بنیادی اصولوں کا نام دین ہے۔ اور وہ ایک ہے۔ اور قرآن مجید اُسی دین کا شایع و پیغام بر ہے۔ البتہ اس دین کی اساس پر مختلف زمانوں میں جو شرائع مرتب ہوتے رہے وہ مختلف تھے۔ اس کی وجہ حجۃ اللہ البالغہ میں یوں کی گئی ہے:-

”جاننا چاہیے کہ اصل دین ایک ہے اور تمام انبیاء اس پر متفق ہیں..... (انبیاء میں اختلاف اگر ہے تو طائفاً و عبادات اور اُن کے آداب و ارکان کے بارے میں ہے..... وہ خاص خاص صورتیں اور مخصوص ہیئتیں جن پر مختلف قسم کی نیکیوں اور ندابیر نافعہ و معاش اور اُمور معاشرت کی آسانیوں کی عمارت قائم کی جاتی ہے، انہی کا نام شریعت اور مہناج ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن طاعتوں اور عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمام ادیان و مذاہب میں یکساں ہیں حضرت شاہ صاحب کے نزدیک ”وہ وہی اعمال ہیں جو نفوسِ انسانی کی حالتوں اور ہیئتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آخرت میں انہی اعمال کی بھلائی بُرائی کے اثرات نفوسِ انسانی کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور انہی اعمال سے نفوسِ انسانی کے اندر انقباض یا انشراح پیدا ہوتا ہے۔“ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۲۳۔ اردو ترجمہ)

غرض ان طاعات و عبادات کی اصل ایک ہے البتہ ان کی اساس پر جو شریعتیں بنیں اُن میں اختلاف ہوتا رہا ہے شاہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں:- انبیاء کرام کے شرائع میں چند اسباب مصلح کی بنا پر

۱۔ وحدانیت باری تعالیٰ میں بے شک اُس کی صفات اور اُس کی طرف سے انبیاء کے مبعوث کرنے پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔

(بدورالہائزغہ ص ۳۲)

اختلاف ہوا کرتا ہے..... (کیونکہ) شرائع کی مقدار اور اندازے کی مشروعیت میں بھی مکلفین کے حالات، عادات اور اطوار کا لحاظ کیا جاتا ہے..... انبیاء کرام کا بڑے سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ارتقا فکات اور تدریجی نافعہ معاشرت کی اصلاح کی جائے، جو ان کے مخاطبین کے پاس موجود ہیں اور اسی لئے ان کو ان کی مالوفات اور شب و روز کی عادی چیزوں سے جدا کر کے غیر مالوف چیزوں کی طرف دعوت نہیں دی جاتی۔ الا ماشاء اللہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مصالح کے مواقع باعتبار زمانہ اور عادتوں کے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پر شریعتوں میں نسخ و صحیح اور جائزہ ہے۔ اس کی مثال طیب کی سی ہے کہ وہ ہر حال میں مزاج کا اعتدال اور اس کا تحفظ چاہتا ہے۔ اور اس لئے مختلف اشخاص اور مختلف اوقات کے لحاظ سے اس کے احکام اور طبی طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔“

بے شک اللہ کے دین میں دوام، ہمہ گیریت اور عالم گیریت ہے۔ اور وہ کسی قوم، ملک اور زمانے تک محدود نہیں اور وہ جن عبادات و طاعات کی تلقین کرتا ہے، ان میں اتنی ہی عمومیت ہے، جتنی خود انسانیت میں، کیونکہ وہ انسانیت کے جملی تقاضوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں کی اصلاح و تزکیہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کے دین کی یہ عمومیت مخصوص شرائع کی تدوین و ترتیب کے منافی نہیں اور یہ اس لئے کہ

”اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان سے بلند و برتر ہے، لیکن کسی نہ کسی نہج اور کسی نہ کسی وجہ سے اس کو زمان و مکان سے ربط و تعلق ہوتا ہے۔“

چنانچہ کسی خاص زمان و مکان سے اللہ تعالیٰ کے ربط و تعلق سے شرائع وجود میں آتے ہیں اور ان کے نزول میں زیادہ تر اعتبار ان امور کا ہوا کرتا ہے، جن پر لوگوں کی نشاۃ ہوا کرتی ہے اور جن کی طرف ان کی عقلیں سوچ سمجھ کر یا باسوچ سمجھے منتقل ہوا کرتی ہیں۔“

شاہ صاحب فرماتے ہیں ”معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت اکثر و بیشتر کسی نہ کسی ملت کے ماتحت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ملة ابراهيم (تمہارے لئے وہی دین تجویز کیا گیا ہے، جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا) اور عیسا کہ فرمایا ہے، وان من شيعته لا براهيم (اور نوح ہی کے طریق پر چلنے والوں میں ایک ابراہیم بھی تھے) اور

ابنیل سید

اس کا راز یہ ہے کہ جب لوگ ایک عرصہ دراز تک کسی مذہب کی پابندی کرتے چلے آتے ہیں اور اس مذہب کے شعار کی عظمت و حرمت اُن کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے اور اس کے احکام و ادا امر اُن کے نزدیک اس قدر مشہور و معروف اور عام طور پر مانع ہو جاتے ہیں کہ اُن کا شمار بدیہیات میں ہو جاتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

جب اس ملت میں خرابیاں سرایت کر جاتی ہیں اور اُس کے بنی کی روایات میں خلط ملط ہو جاتا ہے تو دوسری نبوت آتی ہے جو "اس ملت کے مشہور و معروف احکام کی تفتیش کرتی ہے۔ پھر جو احکام کہ سیاست ملیہ کے قواعد و ضوابط اور اُس کے اصول کے موافق صحیح ہوتے ہیں، اُن میں وہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتی بلکہ اُس کی دعوت دیتی ہے..... اور وہ امور جو نادرست ہوتے ہیں اور اُن میں تحریف ہو چکی ہوتی ہے اُن کو بقدر ضرورت تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور جو امور قابل اضافہ ہوں اُن میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور یہ نبی اکثر و بیشتر ان لوگوں کی پہلی شریعت کے بقیہ امور کو اپنے مطالب و مقاصد میں بطور استدلال پیش کرتا ہے....." (حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۳۲)

اس طویل تمیذ کے بعد۔ جس سے غرض دین اسلام جو تمام مذاہب و ادیان کی اصل ہے اور وہ ایک ہے، اُس میں اور اُس کی اساس پر مختلف زمانوں میں جو شرائع مرتب ہوئے، اُن میں فرق ظاہر کرنا تھا۔ ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

دین اسلام کی اس عالمگیر تعلیم کو جو تمام مذاہب و ادیان کی اصل ہے، سب سے پہلے سرزمین حجاز میں علی جامعہ پہنایا گیا یہ جامعہ اس عالمگیر تعلیم کا ایک خاص زمان و مکان سے اُس کے ربط و تعلق کا عملی مظہر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں اُس زمان و مکان اور اہل حجاز کے طبائع و حالات کا یقیناً خیال رکھا گیا۔ اس عملی مظہر کو جسے سنت کا نام دیا گیا ہے دین اسلام کی عمومی وابدی تعلیم کا درجہ دینا ٹھیک نہیں، لیکن اُسے جو بہر حال ایک محدود قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اس عالمگیر تعلیم کے خلاف یا اُس پر نڈاند سمجھنا بھی غلط ہے، سنت اس عالمگیر تعلیم کے حجازی جامے کا نام ہے اور اس سے اس عالمگیر تعلیم کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بعد میں جب اسلام دوسرے ملکوں میں پھیلا اور عربوں کے علاوہ غیر عرب قومیں بھی مسلمان ہو گئیں تو قرآن کی عمومی تعلیم اور اُس کی حجازی تبصیر کی روشنی میں فقہ کے دوسرے مذاہب وجود میں آئے۔ اب اسلام ایک

قوم اور ایک ملک تک محدود نہ رہا تھا، بلکہ دنیا کی دوسری بڑی بڑی قومیں بھی مسلمان ہو چکی تھیں۔ اس لئے ہر قوم اور ملک میں وہاں کے خاص حالات اور طبعی رجحانات کے مطابق فقہ کے مذاہب وجود میں آئے۔ ان فقہ کے مذاہب کی حیثیت شرائع اور مناجح کی ہے۔ اور قرآن مجید نے جو اصول و مبادی بیان کیے ہیں ان پر اصل دین مشتمل ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک وہ امام راشد جو دنیا کی تمام امتوں ملتوں اور قوموں کو ایک ملت اور ایک دین پر جمع کرنا چاہتا ہو، اگرچہ اُس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اُن علوم اور تدابیرِ نافعہ معاشرت کا بھی لحاظ کرے جو اُس کی اپنی قوم کے پاس موجود ہیں اور اس بارے میں وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی قوم کے حالات کی رعایت بہت زیادہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بعد والوں کے لئے بھی شریعت کے مقابلے میں زیادہ تنگی و دشواری پیدا نہ کرے۔ اور کچھ نہ کچھ اُن کی عادات و رسوم کو بھی ملحوظ رکھے۔

اب دین اسلام صرف قرآن میں منحصر ہے اور قرآن ہی دین کا قانون اساسی ہے حدیث قرآن ہی سے مستنبط ہے اور فقہ قرآن و حدیث دونوں سے استنباط کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے خود سمجھ کر (جیسے شاہ صاحب فرماتے ہیں) یا مستقل وحی سے اخذ کر کے (جیسے عام اہل علم کہتے ہیں) قرآن پر عمل کرنے کا مفصل پروگرام بنایا جسے علمائے حدیث نے مرتب کیا، مولانا سندھی کے الفاظ میں اسلام کی تعلیم قرآن مجید میں منضبط ہے۔ اور وہ غیر متبدل ہے۔ جہاں کہیں اساسی تعلیم پر عمل ہوتا ہے، مخاطبین کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفصل قوانین بنائے جاتے ہیں۔ مولانا کے نزدیک یہ سنت تھی اور اس کا صحیح ترین مجموعہ مؤطا امام مالک ہے۔ آگے چل کر قرآن مجید اور سنت پر فقہ کی بنیاد پڑی اور جیسے جیسے دوسری قومیں مسلمان ہوتی گئیں، اُن کے ہاں فقہی قوانین بنتے گئے جن میں اُن کے خصوصی طبائع و حالات کا خیال رکھا گیا۔ فقہ کا ان خطوط پر ارتقا ایک فطری بات تھی اور ہر وہ دین جو سب قوموں اور سب زمانوں کے لئے ہے، اُس کے بنیادی اصولوں میں ایک طرف یہ عمومیت و عالمگیریت اور دوسری طرف ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانے کی ضرورتوں کی رعایت لازمی ہے، فقہ کے پیش نظر یہ زمانی و مکانی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید اساسی تعلیم سے بحث کرتا ہے۔^۱

۱۔..... ہر توفیق و تعین اور ہر تقید کسی نہ کسی بیج پر لوگوں کے حق میں ضیق اور تنگی ہے۔ اور جب ان کا سلسلہ متر ہوگا تو لوگوں کے لئے معاملہ اور عمل کی راہیں نہایت تنگ ہو جائیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ احکام شریعت کے مکلف ادنیٰ اعلیٰ تمام ہوا کرتے ہیں..... حجۃ اللہ الباقیہ ص ۲۹

غرض دین اسلام مجموعہ ہے حکمت اور شریعت و فقہ کا حکمت دین کی عمومی حیثیت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی حکمت میں جتنی عربیت ہے اتنی ہی عجیبت، ترکیبت و فرنگیت بھی ہے۔ اس حکمت سے ایک عرب جس طرح مستفید ہو سکتا ہے اُسی طرح دوسری قوم کا آدمی بھی جس کی زبان عربی نہ ہو اس سے انسان میں تلاش و تفحص، نظر و فکر اور تقدم و تدبیر کی کاملہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اُسے اس محدود دنیا سے ماورائیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے اُس کی نظر کے سامنے وسیع و عمیق آفاق دا ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن حکمت کے زیر اثر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے وہ اپنی ارد گرد کی دنیا پر نظر ڈالتا ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور نئی نئی راہیں ڈھونڈھتا ہے، مختصراً حکمت میں عمومیت، حرکت و تقدم ہے۔

فقہ نام ہے نظام کی مدون شکل کا۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اُس کے مطابق اُسے قواعد و ضوابط بنانے پڑتے ہیں۔ اگر زندگی ان قواعد و ضوابط سے آزاد ہو جائے اور انسان کسی ایسے ضابطہ قانون کا پابند نہ رہے جو اُس کے اعمال کو قاعدے میں رکھے، تو اس کا نتیجہ بد نظمی اور زجاج ہوتا ہے۔ فقہ کی روح حکمت ہے لیکن اُس کا ڈھانچہ عملی منظر ہوتا ہے ایک خاص ماحول اور ایک خاص زمانے میں اُس حکمت کی تعبیر کا۔ اب حکمت میں جہاں عمومیت اور دوام ہے، وہاں فقہ میں مقامیت اور تحدید ہے۔ اور اس جہاں آب و گل میں ہر کمال کے لئے تحدید ضروری ہے چنانچہ کوئی حکمت اُس وقت تک فائدہ بخش نتایج نہیں پیدا کر سکتی، جب تک کہ وہ ایک خاص ماحول اور ایک خاص زمانے میں عملی ضابطوں کی شکل اختیار نہ کرے۔ اور اس ضمن میں اُس ماحول اور اُس زمانے کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھے۔

غرض زندگی میں فقہ یعنی مدون قانون کی بھی ضرورت ہے اور حکمت کی بھی۔ اگر دونوں میں توازن اور ہم آہنگی رہے تو انسان آگے بھی بڑھتا ہے اور ماضی و حال سے بھی اُس کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ حکمت حرکت و اقدام اور فقہ اثبات و استحکام کا باعث بنتی ہے۔ اگر فقہ سے بے اعتنائی ہو، تو زندگی میں نظم و ضبط نہیں رہتا۔ اور اگر فقہ ہی فقہ زندگی پر حاوی ہو جائے تو اس کا نتیجہ جمود و قدامت پرستی اور فکر و نظر کی موت ہے۔

اب قرآن مجید جس حکمت کا حامل اور پیغام بر ہے، وہ اس کی متقاضی تھی کہ اُس میں زیادہ سے زیادہ عمومیت اور

۱۔ ہر قوم و ملت کے لئے ایک سنت و شریعت اور کچھ شرائع و احکام ہوا کرتے ہیں جن میں وہ اپنے اسلاف اور بزرگوں کی عادات

و اطوار کی پیروی کرتے ہیں..... اس طرح ملت و مذہب کی بنیادیں اُستوار ہو جاتی ہیں..... حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۲

ہمہ گیریت ہو، لیکن دوسری طرف اس کی بھی ضرورت تھی کہ اس حکمت کے اصولوں پر قانون مدون ہو۔ اور اس کی تدوین میں جن لوگوں کے لئے اور جس زمانے کے لئے یہ قانون مدون ہوا ان کی خصوصیات اور طبعی رجحانات کا خیال رکھا جاتا۔

اسلام کی تعلیمات کی عمومیت پر بحث کرتے ہوئے مولانا شبلی "الکلام" میں لکھتے ہیں:-

مذہب کے متعلق بہت بڑی غلطی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ انبیاء کے اصول طریقہ تعلیم کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ علم کلام کی کتابوں میں اس ضروری نکتہ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، لیکن امام رازی نے مطالب عالیہ میں ابن رشد سے کشف الاولیاء میں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں تفصیل کے ساتھ یہ اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے ضروری الذکر یہ ہیں:-

(۱) انبیاء کو اگرچہ عوام و خواص دونوں کی ہدایت مقصود ہوتی ہے، لیکن چونکہ عوام کے مقابلے میں خواص کی تعداد اقل قلیل ہوتی ہے، اس لئے ان کے طرز تعلیم اور طریقہ ہدایت میں عوام کا پہلو زیادہ ملحوظ ہوتا ہے۔ البتہ ہر جگہ ضمن میں ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں جن سے اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جس کے مخاطب خواص ہوتے ہیں..... ابن رشد فصل المقال میں لکھتے ہیں:- "شریعت کا مقصد اولی جمہور عوام کے ساتھ اعتناء کرنا ہے۔ تاہم خواص کی تنبیہ سے بھی چشم پوشی نہیں کی جاتی۔

(۲) انبیاء لوگوں کی عقل و علم کے لحاظ سے ان سے خطاب کرتے ہیں، لیکن اس علم و عقل کے لحاظ سے جو اکثر افراد میں پائی جاتی ہے..... شاہ ولی اللہ حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:- اور انبیاء کے اصول میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی خلقی عقل کے موافق خطاب کرتے ہیں.....

(۳) سب سے زیادہ قابل لحاظ یہ امر ہے کہ انبیاء تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کے سوا اور قسم کے مسائل اور مباحث و حقائق سے متعرض نہیں ہوتے۔ اور اس قسم کے امور کے متعلق جو بیان کرتے ہیں، تو انہی کی روایات اور خیالات کے مطابق۔ اور اس میں بھی استعارات و مجازات سے کام لیتے ہیں.....

(۴) ایک عام اصول جس پر تمام انبیاء کا عمل رہا، یہ ہے کہ وہ جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں، اس کے اکل و شرب، لباس، مکان، سامان آرائش، طریقہ نکاح، زوجین کے عادات، بیع و شرا، معاشی پردار و گیر، فصل قضا یا غرض اس قسم کے تمام امور پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ویسی ہی ہیں جیسا ان کو ہونا چاہئے تو پھر کسی قسم کا تبدل و تغیر نہیں کرتے، بلکہ

ترغیب دلاتے ہیں کہ یہ رسوم و آئین صحیح اور واجب العمل اور مبنی علی المصلح ہیں۔ البتہ اگر ان میں کچھ نقص ہوتا ہے۔ مثلاً وہ آزار رسانی کا ذریعہ ہوں یا لذت دنیوی میں اہتکاک کا باعث ہوں یا اصول احسان کے مخالف ہوں یا انسان کو دنیاوی اور دینی مصلح سے بے پروا کر دینے والے ہوں، تو ان کو بدل دیتے ہیں۔ وہ بھی اس طرح نہیں کہ سرے سے انقلاب کر دیں، بلکہ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں جس کے مشابہ کوئی چیز قوم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے حالات میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں جن کو قوم اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کرتی آتی ہے۔ شاہ صاحب یہ اصول نہایت تفصیل سے بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے انبیاء کی شریعتیں مختلف ہیں اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ جانتے ہیں کہ شریعت نے نکاح، طلاق، معاملات، آرائش، لباس، قضا، تعزیرات، غنیمت میں کوئی ایسی بات پیش نہیں کی جس کو وہ لوگ سرے سے نہ جانتے ہوں یا ایسی جس کے قبول کرنے میں ان کو پس و پیش ہو، ہاں یہ ضرور ہوا کہ جو کجی تھی سیدھی کر دی گئی اور جو خرابی تھی دفع کر دی گئی۔

(۵) انبیاء پر جو شریعت نازل ہوتی ہے، اُس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ عقائد و مسائل جو مذہب کے اصول کلیہ ہوتے ہیں۔ اس حصے میں تمام شریعتیں متحد ہوتی ہیں۔ مثلاً خدا کا وجود، توحید، ثواب، عقاب، شعائر اللہ کی تعظیم، نکاح، وراثت وغیرہ۔ دوسرے وہ احکام اور سنن جو خاص خاص انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اور جن کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ شریعت موسوی مثلاً شریعت عیسوی سے مختلف ہے، شریعت کا حصہ خاص خاص ملکوں اور قوموں کے مصلح اور فوائد پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اُس کی بنیاد زیادہ تر ان خیالات، عقائد، عادات، معاملات، رسوم، طریق معاشرت اور اصول تمدن پر ہوتی ہے جو پہلے سے اس قوم میں موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: "اسی طرح شریعت میں ان علوم اور اعتقادات و عادات کا لحاظ رکھا جاتا ہے جو قوم میں مخزون اور جاری و ساری ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ نبی اسرائیل پر حرام ہوا اور نبی اسماعیل پر حرام نہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کھانوں میں پاک اور نجس کی تفریق عرب کے مذاق پر محمول کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ بھانجی سے شادی کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے اور یہود کے ہاں نہیں۔"

آگے چل کر مولانا شبلی لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا اصول تمام انبیاء میں مشترک ہوتے ہیں، لیکن جس نبی کی رسالت عام ہوتی ہے اور تمام عالم کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوتا ہے اُس کی ہدایت اور تلقین میں بھی بعض زائد خصوصیات ہوتی ہیں جو اور انبیاء میں نہیں پائی جاتیں۔ اس اصول کی وضاحت شاہ ولی اللہ صاحب جیوں

فرماتے ہیں۔ ”یہ امام جو تمام قوموں کو ایک مذہب پر لانا چاہتا ہے، اس کو اور چند اصولوں کی جو اصول مذکورہ بالا کے علاوہ ہیں، حاجت پڑتی ہے، اُن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک قوم کو راہِ راست پر بلاتا ہو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کو پاک بنا دیتا ہے۔ پھر اُس کو اپنا دست و بازو قرار دیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ ہو نہیں سکتا کہ یہ امام تمام دنیا کی قوموں کی اصلاح میں جان کھپائے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اُس کی شریعت کی اصل بنیاد تو وہ ہو جو تمام عرب و عجم کا فطری مذہب ہو۔ اس کے ساتھ خاص اُس کی قوم کے عادات اور مسلمات کے اصول بھی لیئے جائیں اور اُن کے حالات کا لحاظ بہ نسبت اور قوموں کے زیادہ تر کیا جائے۔ پھر تمام لوگوں کو اس شریعت کی پیروی کی تکلیف دی جائے۔ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر قوم اور ہر پیشوائے قوم کو ہر زمانے میں یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنی شریعت آپ بتالیں۔ اس سے تو شریعت کا جو مقصود ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کی عادات اور خصوصیات کا پتہ لگایا جائے اور ہر ایک کے لئے الگ الگ شریعت بنائی جائے۔ اس بنا پر اس سے بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ نہیں کہ خاص اس قوم کی عادات، شعائر، تعزیرات اور انتظامات کا لحاظ کیا جائے، جن میں یہ امام پیدا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آنے والی نسلوں پر ان احکام کے متعلق چنداں سخت گیری نہ کی جائے۔“

اس کے بعد مولانا شبلی بکھتے ہیں کہ اس اصول سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ شریعتِ اسلامی میں چوری، زنا، قتل وغیرہ کی جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، اُن میں کہاں تک عرب کی رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا ہے اور یہ کہ ان سزاؤں کا بعینہا اور خصوصاً پابند رہنا کہاں تک ضروری ہے۔ (یہاں مولانا شبلی کا بیان ختم ہوتا ہے)

اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید میں اُس قوم کی عادات، شعائر، تعزیرات اور انتظامات کا لحاظ رکھا گیا ہے جس میں وہ نازل ہوا اور جو اُس کے اولین مخاطبین تھے، لیکن اس سے قرآن مجید کی عمومیت اور ہمہ گیریت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ ایسے احکام جو ان عادات اور حالات کی بنا پر مہوتے ہیں، اُن کی پابندی مقصود بالذات نہیں ہوتی۔ مولانا سندھیؒ اس بارے میں فرماتے تھے کہ قرآن میں کہیں کہیں جو اس قسم کے احکام ہیں، اُن کی حیثیت ایک عملی مثال کی ہے، یعنی عرب کے اُن حالات میں قرآن مجید کے عمومی پیغام کے صرف ان احکام کے ذریعہ ہی بروئے کار لایا جاسکتا تھا۔

مولانا سندھیؒ کے نزدیک وہ علماء جن کے پیش نظر عام انسانیت کی مجموعی ترقی اور بہبود ہوتی ہے، وہ انبیاء کی تعلیمات کے عمومی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اور اُن کے ہاں انبیاء کے وہ احکام اور قوانین جو کسی خاص قوم اور ایک خاص زمانے

اپریل ۱۹۷۷ء

کے مخصوص حالات کے تحت مرتب ہوتے ہیں، وہ عالمگیر اور دائمی نہیں ہوتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا شمار اپنی علماء میں ہوتا ہے۔ آپ نے اول تو تمام انبیاء کی تعلیمات کی مشترکہ اساس متعین کی، جو آپ کے نزدیک انسانیت عامہ کے مطابق ہے۔ اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی اس حکمت کو ماننے سے میرے دل پر پڑا اثر ہوا ہے کہ اگر میں کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو یا اس شخص کو جو کسی مذہب کو سرے سے نہیں مانتا، انسانیت عامہ کی فلاح و بہبود کا کام کرتا دیکھوں، تو میرے دل میں اُس کی عزت اور محبت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب کی حکمت سے میں یہ سمجھا ہوں کہ انبیاء کی تعلیم کا اہل مقصد انسانیت کی بھلائی اور ترقی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ خدمت سرانجام دیتا ہے، تو میں اُس سے کیسے نفرت کروں۔

غرض حکمت عام ہے اور وہ انسانیت عامہ کی اساس ہے۔ اور اس کی بنیادوں پر جو قانون بنتا ہے، اُس میں ماحول کی ضروریات ملحوظ ہوتی ہیں۔ بقول مولانا سندھی:۔ ایک خاص زمانے میں جو نظام بروئے کار آتا ہے، وہ آخری نہیں ہوتا۔ وہ انسان کو زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے کے قابل بناتا ہے۔ جہاں تک اس خاص مرحلے کا تعلق ہوتا ہے، اُس کے لحاظ سے تو اس نظام کی حیثیت آخری ہوتی ہے، لیکن مجموعی انسانیت کے لئے یہ ایک مثال یا نمونہ ہوتا ہے۔ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کُل حقیقت کا مرادف سمجھ لیتے ہیں اور ہر زمانہ اور ہر قوم و ملک میں اس نظام کو بجنسہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے ذہین طبقوں میں اس نظام سے بے دلی پیدا ہونے لگتی ہے، جسے غلطی سے اُس اصل اصول سے بے دلی سمجھا جاتا ہے، جس کا یہ نظام ایک عملی مظہر ہوتا ہے۔ اب اگر نظام کو ایک مثال کی حیثیت دی جاتی اور افراد کو اجازت ہوتی کہ وہ اس نظام کے اندر رہ کر اُس کو ضرورتوں کے مطابق بدل سکتے اور زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اُس میں بھی ارتقا ہوتا، تو انسانیت شاہراہ ترقی پر برابر گامزن رہتی۔ زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک حد تک تسلسل بھی چاہتی ہے، اگر نظام میں تغیر و تبدل کا یہ راستہ اختیار کیا جائے تو زندگی کا تسلسل بھی قائم رہتا ہے اور ترقی بھی نہیں رکنتی۔

حکمت اور فقہ دین کے دونوں جزو ہیں، اور زندگی میں دونوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر فقہ کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، اور اُسے اُسی شکل میں قائم رکھنے پر اصرار ہو، جو ایک زمانے میں اُس کی متعین ہوئی تھی، تو نہ صرف ایسی فقہ حکمت سے جی دامن ہو جائے گی بلکہ عملی زندگی میں اُس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔

حضرت ابوہریرہؓ اور مستشرقین

اُسْتَاذُ مُحَمَّدٍ عَرَفِيهِ وَكَلِيلُ الشَّرِيعَةِ جَامِعِيَّةِ بَاهِيَا

مشرق گو لدیسہر نے دائرۃ المعارف الاسلامیہ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام) مجلد اول عدد ہفتم میں جلیل القدر صحابی حضرت ابوہریرہؓ کے بارے میں چند خیالات کا اظہار کیا ہے جن کی کوئی تاریخی و علمی حیثیت نہیں۔ ہم یہاں مشرق مذکور کے یہ خیالات نقل کرتے ہیں اور بعد میں اُن پر محاکمہ کر کے بتائیں گے کہ وہ کس قدر بے سرو پا ہیں۔

گولڈ سیہر دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے عدد ہفتم ص ۴۱۸ میں حضرت ابوہریرہؓ کے ذکر میں لکھتا ہے۔
 ”اُن کا احادیث کو روایت کرنے کا طریقہ جن میں کہ معمولی سے معمولی چیزوں کا ذکر بڑے مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے، بتاتا ہے کہ اُن میں ظرافت و مزاح کی روح تھی، اور یہی بات بہت سے مروی شدہ قصوں کا سبب بنی ہے (ابن قتیبہ ص ۴۱) نیز اُن کا احادیث کا وسیع علم، جو انہیں ہمیشہ یاد رہتی تھیں (مسند امام احمد بن حنبل ۲۱۳ صفحوں سے زیادہ پر ابوہریرہؓ کی مروی شدہ احادیث ہیں) اُن لوگوں کے دلوں میں بھی جنہوں نے خود اُن سے براہ راست احادیث روایت کی ہیں، شک و شبہ پیدا کر دیتا تھا۔ اور اُنہوں نے مسخر کے انداز میں اپنے ان شکوک کے اظہار میں تردد نہیں کیا (دیکھئے البخاری فضائل اصحاب) بدیں وجہ انہیں بعض دفعہ لوگوں کی ان باتوں کے متعلق جو وہ اُن کے بارے میں کرتے تھے، اپنی مدافعت کرنی پڑی۔ یہی وہ حالات ہیں جن کی بنا پر ابوہریرہؓ کی احادیث کے معاملے میں ہمارا موقف احتیاط و شک کا ہو جاتا ہے۔“

لے جامعہ ازہر قاہرہ کی مکتبہ شریعہ (شریعت کالج) کے وکیل (نائب پرنسپل) کا یہ مضمون قاہرہ کے دینی رسالے نور الاسلام میں شائع ہوا تھا۔
 مضمون کی علمی افادیت کے پیش نظر مولانا محمد اسماعیل بن مولانا محمد صادق مرحوم بہتم مدرسہ مظہر العلوم کھڑہ کراچی نے اس کا

اُردو میں ترجمہ کیا ہے۔ (مدیر)

شیرنگر ابو ہریرہؓ کے ذکر میں لکھتا ہے کہ وہ نیکی کے جذبے کے تحت احادیث کو وضع کرنے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ بہت سی حدیثیں جو ان سے منسوب ہیں، بعد کے زمانے میں مصر میں وضع ہوئی ہیں۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کے بارے میں یہ جو بات کہی گئی ہے، اُس میں آپ پر کئی مطاعن و اعتراضات وارد ہوئے ہیں، اور وہ سب اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ احادیث کی روایت میں این نہ تھے۔ چنانچہ گولڈ سیمر کا کہنا ہے کہ وہ حدیثیں وضع کرتے تھے اور اس میں حد سے متجاوز تھے اور وہ یہ سب نیکی و ورع کے جذبے کے تحت کرتے تھے۔ نیز جن لوگوں نے خود ان سے احادیث روایت کی ہیں، وہ بھی ان روایتوں میں شک کرتے تھے اور اپنے ان شکوک کا اظہار انہوں نے استہزائی انداز میں کیا ہے۔ اور یہ کہ ان کی روایتوں میں معمولی معمولی چیزوں کا ذکر بڑے مؤثر اسلوب میں کیا گیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان میں ظرافت و مزاح پایا جاتا تھا اور یہی بات بہت سے قصوں کے ظہور کا باعث بنی۔ — حضرت ابو ہریرہؓ پر ان اعتراضات کا موجب مصنف اپنے ثبوت میں بعض اسلامی کتابوں کا حوالہ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اعتراضات کو ایک دل کش جامے میں پیش کر کے لوگوں کے دل میں یہ ڈال سکے کہ اُس کے اعتراضات صحیح ہیں۔ اس طریقہ بحث میں فریب اور ملمع سازی ہے۔ ہم خدا کی توفیق سے اس فریب کا پردہ چاک کریں گے۔

ابو ہریرہؓ جن پر انہوں نے یہ رکیک حملے کیے ہیں اور جن کی طرف اس قسم کی بے سرو پا باتیں انہوں نے منسوب کی ہیں وہ ایک جلیل القدر صحابی تھے اور روایت میں تمام صحابہ سے بڑھے ہوئے تھے، بلکہ یہ کہنا درست ہو گا کہ وہ ابن عمر کے سوا سب روایات میں بڑھے ہوئے تھے، اس بحرِ علم پر جرح کرنا جو علم سے بھرپور تھے۔ پھر انہوں نے انہیں علم سونپا جو ان سے اسے اخذ کرنے آئے اور ان سے پھر ہم تک پہنچا، دراصل اس بے پایاں علم کو مجروح کرنا ہے، اور اس کی تمام مرقیات سے اعتماد کو ختم کرنا ہے۔ یہ بڑی خرابی کا باعث ہے۔ پھر بھی اگر اس اعتراض کی کوئی صحیح وجہ ہوتی تو اس کو برداشت کیا جاسکتا تھا۔ لیکن یہ طعن و اعتراض سراسر باطل ہے، اور اس میں کوئی صداقت نہیں۔

امام بخاری کے قول کے مطابق اس امام سے آٹھ سو علماء نے روایت کی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سبیلان پر پورا اعتماد کرتے تھے، اس لئے کہ اگر ان سب کا اعتماد ان پر نہ ہوتا تو وہ کبھی ان سے روایت نہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہؓ پر تمام صحابہ اور محدثین کو پورا پورا اعتماد تھا جیسا کہ آلے اقوال سے معلوم ہوتا ہے۔

ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ مجھ سے بہتر ہیں اور جو روایت کرتے ہیں اس کا انہیں بخوبی علم ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ (عشرۃ مبشرہ میں سے ہیں) فرماتے ہیں کہ بلاشبہ ابو ہریرہؓ نے حضورؐ سے وہ کچھ سنا ہے جو ہم نے نہیں سنا۔ نسائی کی روایت ہے کہ ایک شخص زید بن ثابتؓ کے پاس آیا اور ان سے کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھا۔ زیدؓ نے فرمایا تم ابو ہریرہؓ سے دریافت کرو۔ کیونکہ ایک مرتبہ میں ابو ہریرہؓ اور ایک اور شخص مسجد میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور اس سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لے آئے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ اب ہم خاموش ہو گئے۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم جو ذکر کر رہے تھے وہ کرتے رہو۔ زیدؓ نے فرمایا کہ میں نے اور میرے ساتھی نے ابو ہریرہؓ سے پہلے دعا کرتی شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موافقت فرماتے رہے۔ پھر ابو ہریرہؓ نے دعا کی اور کہا: اے اللہ! میں تم سے وہی مانگتا ہوں جو میرے دونوں ساتھیوں نے مانگی، اور میں ایسا علم بھی اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں جو مجھ سے نہیں۔ آپؐ نے فرمایا آمین۔ اس پر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا علم چاہتے ہیں جو مجھ سے نہیں، آپؐ نے فرمایا یہ دوسری لڑکائی تم پر سبقت لے گیا۔

ان کا حافظہ نہایت عمدہ تھا، جس کی وجہ سے وہ احادیث کو بہت اچھی طرح ضبط کرتے تھے۔ اس کی گواہی قابل اعتماد علماء دے رہے ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ اپنے زمانے کے راویان حدیث میں (حفظ زیادہ حافظے والے) تھے۔ اعمش ابوصالح سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ابو ہریرہؓ صحابہ میں سب سے حفظ تھے۔ ابو زعیر نے (مردان کے سیکرٹری) کہتے ہیں کہ مردان نے ایک مرتبہ ابو ہریرہؓ کو بلایا، وہ آکر احادیث بیان فرمانے لگے، مردان نے مجھے پٹنگ کے پیچھے بٹھا دیا تھا اور وہ جو احادیث بیان فرماتے گئے میں لکھتا گیا۔ جب دوسرا سال شروع ہوا تو مردان نے پھر انہیں بلایا اور کہا کہ آپ وہ احادیث بیان فرمائیں اور مجھے حکم دیا کہ میں دیکھتا جاؤں، جب میں نے دیکھا تو ان میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سی شالیں ہیں جنہیں ہم طول دینا نہیں چاہتے۔ انہیں قارئین اسماء الرجال کی کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔

یہ ثقہ علماء کی آراء میں اور جس کی انہوں نے توثیق کی، وہ قابل اعتماد ہے۔ اور اس پر جرح نہیں کی جاسکتی، اور جس کی انہوں نے توثیق نہ کی، وہ ایسا کھوٹا ہے جس پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ جس کے حصے میں ان علماء اور افاضل کی تعریف ہو، اس کے بعد اس کے بارے میں جو بھی کہا جائے وہ لغو اور لالچنی ہوگا، جس سے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ اس ضمن

اپریل ۱۹۷۷ء

میں یہ اجمال کافی تھا۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم دو اعتراضات و مطاعن کا تفصیلی جائزہ لے کر ان کا خاتمہ کر دیں۔

اصحاب دائرہ معارف اسلامیہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے احادیث کے وسیع علم نے ان لوگوں کے دلوں میں بھی شکوک ڈال دیئے جنہوں نے ان سے احادیث روایت کیں اور یہ کہ انہوں نے اپنے ان شبہات کے اظہار میں کوئی تردد نہ کیا اور پھر قارئین کے لئے بخاری کی کتاب فضائل اصحاب علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ اُن کا مطلب بخاری کی اُس حدیث سے ہے جو ابو سعید المقبری نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں: ابو ہریرہؓ بہت روایت کرتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں تو حضورؐ کے ساتھ ہر وقت بھرے پیٹ رہتا تھا۔ اس حالت میں کہ نہ میں خمیری روٹی کھاتا تھا اور نہ ہی میں کڑھی ہوئی چادر پہنتا تھا۔ نہ میرا کوئی خادم تھا نہ خادمہ۔ اور میں بھوک کی وجہ سے پیٹ سے پتھر باندھ لیتا تھا۔ الحدیث۔

یہی بخاری کی وہ حدیث ہے جس کو اصحاب دائرہ معارف اسلامیہ نے ابو ہریرہؓ پر طعن و اعتراض کی بنیاد بنایا ہے۔ اور ایک انصاف پسند شخص اس حدیث سے اچھی طرح جان سکتا ہے کہ اصل بات یہ ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہؓ بہت روایت کرتا ہے اور جب یہ انہوں نے اُن کے حافظہ اور کثرت روایت پر تعجب کرتے ہوئے کہا اور اُن کو یہ حق تھا کہ وہ اس پر تعجب کرتے اور یہ اس لئے کہ ابو ہریرہؓ نے حضورؐ کی صحبت میں گویا تین سال گزارے تھے لیکن اُن سے روایت میں سب سے زیادہ تھے۔ اور تعجب کرنے والے کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے سبب بیان کیا جائے اور جبکہ سبب ظاہر ہو جائے تو تعجب ختم ہو جاتا ہے، پھر جب انہوں نے اپنی کثرت روایت اور زیادتی حفظ کی وجہ ان پر ظاہر کی اور بتایا کہ وہ حضورؐ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ اور اپنے پیٹ سے مارے بھوک کے پتھر باندھ رکھتے تھے اور انہیں کوئی تجارت یا زراعت حضورؐ کی خدمت سے نہیں روکتی۔ بدینہ وجہ انہوں نے وہ سب کچھ حفظ کر لیا جو دوسرے حفظ نہ کر سکے۔ اور جو کچھ انہوں نے ستادہ دوسرے نہ سن سکے۔ جب متعجبین پر یہ سبب واضح ہو گیا تو وہ چپ ہو رہے۔

اچھا ہم تھوڑی دیر کے لئے اصحاب دائرہ کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہؓ بہت زیادہ روایت کرتے ہیں تو اس سے اُن کا مقصد اُن پر شک کرنا تھا نہ تعجب۔ مگر اس واقعہ کی تاریخ کا واقعہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جب انہوں نے سبب واضح کر دیا تو وہ خاموش ہو گئے، اور انہیں روایت کرنے سے نہ روکا بلکہ ان سے خود روایت

بھی کرنے لگے، اب اگر ان کا شک قائم رہتا تو انہیں روایت کرنے سے ضرور روک دیتے اور ان سے روایت بھی نہ کرتے۔ غرض یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کس قدر روایتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور انہیں کتنی احتیاط اس بارے میں تھی۔ اس احتیاط اور چھان بین سے انہیں کوئی امر مانع نہ ہوتا تھا۔ اس لئے جب انہوں نے دیکھا کہ ابو ہریرہؓ کا زمانہ صحبت کم ہے اور جب ان کی روایات بکثرت ہیں تو انہوں نے بلا کسی رو رعایت کے ابو ہریرہؓ پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا اور جب ابو ہریرہؓ نے اس کی معقول وجہ بتائی تو انہوں نے تسلیم کر لیا اور انہیں روایت حدیث سے نہ روکا بلکہ خود بھی ان سے روایت کرنے لگے۔ ایک حضرت علیؓ کی مثال لیجئے کہ وہ ہمیشہ اس شخص کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتا قسم دیتے تھے اور جب وہ حلف اٹھالیتا تو اسے سچا سمجھتے تھے۔

اگر اصحابِ دائرہ اس حدیث سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی انہیں خود بھی ان پر شک تھا جسے انہوں نے استہزاء آمیز انداز میں ظاہر کیا، تو کیا ان پر یہ واجب نہ تھا کہ وہ ابو ہریرہؓ کو روایت حدیث سے روک دیتے۔ حالانکہ وہ اپنی پوری زندگی روایت کرتے رہے اور وہ حضورؐ کے بعد تقریباً پچاس سال زندہ رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہؓ کی دلیل مان لی تھی اور جب انہوں نے ان سے کثرتِ روایت کا سبب بیان کر دیا تو ان کے دلوں میں جو خلش تھی وہ دور ہو گئی۔ ابو ہریرہؓ اور عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ اور عائشہؓ کے مابین جو واقعات ہوئے تھے وہ ہم گولڈ میہر سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب روضہ تاریخ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ان کی توثیق کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ان کی روایات میں کوئی خرابی سمجھتے تو انہیں روایات بیان کرنے سے روک دیتے اور لوگوں سے انہیں دور رکھتے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ حضرات کتنے جو حدیث رسولؐ کی پوری حفاظت کرتے تھے۔ اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حدیث میں لوگ کوئی وسعت نہ کر لیں، اور یہ کہ حدیث میں ملاوٹ اور کذب وغیرہ نہ داخل ہو جائے۔ اور مستشرقین کا یہ دعویٰ کہ ابو ہریرہؓ کی احادیث میں معمولی معمولی اشیلہ کا موثر اسلوب میں ذکر ہے اور یہ ان کی ریح مزاج و طرافت پر دلالت کرتا ہے اور یہی بہت سے قصوں کے ظہور کا سبب ہے۔ چنانچہ وہ اپنے اس دعوے کو ابن قتیبہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ ایسی بات ہے جو وہم اور گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔

ہمیں علم نہیں کہ ابن قتیبہ نے ان مطاعن میں سے کوئی چیز ابو ہریرہؓ کی طرف منسوب کی ہو۔ بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابن قتیبہ ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں جو ان کی سچائی اور امانت کو واضح کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ابو ہریرہؓ پر

اپریل ۱۳۳۷ء

تنقید کی ہے جیسے نظام، اُن کا وہ رد کرتے ہیں۔ ابن قتیبہ نے ان کا جس قدر اہتمام سے ذکر کیا ہے اور ان کی غفلت اور بزرگی کو جس انداز سے بیان کیا ہے وہ ہم یہاں ذکر کر دیتے لیکن ان محدود صفحات میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے ہم قارئین کو ابن قتیبہ کی تالیف (تأویل مختلف الحدیث ص ۲۸ اور مابعد) کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ پوری تفصیل سے اس کا مطالعہ کر لیں۔

اور ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی احادیث ہیں جن میں معمولی معمولی چیزوں کا ذکر ہے اور جو بہت سے قصص کے ظہور کا باعث ہوئیں۔ اصحاب دائرہ پر لازم تھا کہ وہ اس کی وضاحت کرتے تاکہ ان پر گفتگو کی جاتی اور جب اُنہوں نے ابن قتیبہ کا حوالہ دیا ہے تو اس کتاب کا نام لیتے کہ وہ کون سی کتاب ہے۔ ابن قتیبہ کی تو کئی مؤلفات ہیں جن میں سے کئی طبع بھی ہو چکی ہیں اگر وہ ابن قتیبہ کی کسی کتاب کا نام لیتے تو ہم اس کی طرف رجوع کرتے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم ان پر یہ بات واضح کر دیتے کہ اس میں وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو ابن قتیبہ ابو ہریرہؓ کی اتنی زبردست تعریف کرے اور دوسری طرف اُن سے وہ باتیں منسوب کرنے لگ جائے جیسا اصحاب دائرہ کرتے ہیں۔

باقی جو وہ اسپرنگر سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ احادیث گھڑنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے اور یہ بطور ورع اور نیکی کے تحت تھا۔ تو ہم کسی بھی اسپرنگر یا دوسرے کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں جن کا اس کے سوا کوئی کام نہیں کہ وہ حضورؐ کے اصحاب پر الزام لگاتے رہیں تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کریں اور حقیقت اور واقعہ کو چھپائیں۔ اس ضمن میں یہ کافی تھا کہ ہم کہہ دیتے کہ یہ ایسے طعن ہیں جس کی کوئی سند نہیں۔ لیکن ہم یہاں ابو ہریرہؓ کی ذہنی افتاد کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں اور عادات یہ چیز ناممکن ہے کہ ایسا شخص جھوٹا ہو اور حضورؐ پر بہتان تراشی کرے۔ یہ ایک نفیاتی مسئلہ ہے جو اس موضوع میں بڑا مفید رہے گا۔

ابو عثمان غنیؓ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہؓ کے یہاں سات مرتبہ ہمان ہوا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ ابو ہریرہؓ اُن کی بیوی اور اُن کا خادم رات کو باری مقرر کر لیتے تھے۔ ایک پہلے عبادت کرتا پھر دوسرے کو جگاتا پھر وہ عبادت کرتا اس کے بعد تیسرے کو جگاتا۔ اسی طرح رات گزارتے تھے اُنہوں نے اور بیان کیا کہ ان کے پاس ایک دھاگہ تھا جس میں ایک ہزار گانٹھیں تھیں جب تک اس کی تسبیح نہ پڑھ لیتے سوتے نہیں تھے۔

جو شخص ایمان اور تقویٰ کے اس مرتبہ میں ہو کیا وہ اس بات کی جرأت کر سکتا ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور کبیرہ گناہ بھی ایسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ گھڑے۔ اور اسی پر مرتے دم تک مصر ہے۔

حالانکہ وہ جانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی روایت کرنا دین میں مفیدہ پروازی کا موجب ہے اور دین میں ایسی بات داخل کرنا ہے، جو اُس میں نہیں۔

مستشرقین کا یہ کہنا کہ ابو ہریرہ نیکی اور ورع کے تحت حدیثیں گھڑنے میں حد سے متجاوز تھے، تو یہ ایک بے سرو پا بات ہے۔ کیونکہ نیکی اور ورع کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی عام لوگوں سے بھی غلط روایت نہ کرے، کچا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط روایتیں کی جائیں اور ابو ہریرہؓ کس طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جھوٹی روایتیں کر سکتے ہیں، جب کہ وہ خود اس حدیث کے راوی ہیں من کذب علی متعمداً فلیتبعوا مقعدہ من الناس (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے) ابو ہریرہؓ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی سے حدیث بیان کرنے لگتے، تو پہلے اوپر کی حدیث کا ذکر کرتے۔

اب جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو اور اُسے اُس نے یاد کیا ہو، پھر وہ اُسے دوسروں سے بیان کرتا ہو اُسے وہ حدیث برابر یاد رہتی ہو اور وہ اُسی کا برابر ذکر بھی کرتا رہتا ہو۔ جب وہ کسی شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرے، تو اُس سے پہلے آپؐ کی اسی حدیث کا ذکر کرتا ہو۔ پھر وہ مومن نیکو کار اور متقی ہو، کیا ایسے شخص کے لئے عادتاً محال نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے اور اس میں حد سے تجاوز کرے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھے کہ آپؐ کی طرف غلط بات منسوب کرنا اور آپؐ پر جھوٹ بولنا دین اور نیکی کی بات ہے۔

باقی ان متشرقین کا یہ کہنا کہ بہت سی حدیثیں جو ابو ہریرہؓ کی طرف منسوب ہیں، بعد کے زمانے میں مصر میں گھڑی گئی ہیں اور انہیں غلط طور پر بڑے بڑے محدثین کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہؓ کی طرف، لیکن علمائے فقہ حدیث نے اس پر پوری بحث کی گھڑی ہوئی حدیثوں کا پتہ لگایا اور ان کا جھوٹ ان علماء پر مخفی نہ رہا۔ اور اس طرح جھوٹی احادیث گھڑنے والوں کے تمام فریب بے نقاب ہو گئے۔

دائرۂ معارف اسلامیہ والوں کی اس طرح کی بحثوں سے غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اُن بزرگوں کو جن سے انہیں عقیدت ہے بڑے سنگ میں پیش کریں تاکہ وہ ان بزرگوں کے بارے میں اُن کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکیں مثال کھوپڑ پر سید احمد بدویؒ کو لیجئے اُن کی عفت اور نیکو کاری پر تعریف کرتے ہوئے فولز لکھتا ہے:۔۔۔ میں اب اس رائے کی طرف

لے مصر کے اس شہور معدود بزرگ کا مزار طنطا میں، اور عام اہل مصر ان کی طرف ایسے ہی رجوع ہی جیسے برصغیر ہند پاک، مسلمانوں کا حضرت خواجہ معین الدین امیری کے طرف (مدیر)

اپریل ستر

مائل ہوں کہ وہ چیقلش جو سید احمد بدوی اور ایک عورت فاطمہ بنت بری کے درمیان وقوع پذیر ہوئی، اور جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے لیکن اُس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی۔ محض اس حد تک محدود نہیں کہ ایک سرکش بدوی اور جنگلی عورت کو ریاضت کرانا مقصود تھا۔ بلکہ یہ واقعہ اس سے زیادہ عمیق اور دور رس ہے۔

علاوہ ازیں ان مستشرقین نے سید احمد بدوی کی شخصیت، عقل و خرد اور اُن کے علم پر بھی زبانِ طعن دراز کی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: — ”احمد بدوی کے سلوکِ تصوف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کم درجے کے درویشوں میں سے تھے جو ہندوستان کے یوگیوں سے زیادہ ملتے ہیں، اسی طرح عقلی اور ادبی لحاظ سے بھی اُن کی شخصیت بہت معمولی ہے۔“ یہ اور اس طرح کی اور چیزیں دائرہ معارفِ اسلامیہ میں سید احمد بدوی کے متعلق مرقوم ہیں۔

اب جو شخص بھی سید احمد بدوی کے سوانحِ حیات کا مطالعہ کرے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ بڑے عبادت گزار تھے اکثر خاموش رہتے، اور دل کی بات کہنی ہوتی تو اشاروں سے کام لیتے۔ آپ عزلت پسند بزرگ تھے، اور کثرت سے روزے رکھتے تھے، وہ اور اُن کے رفقاء اکثر چھتوں (سطوح) پر عبادت کرتے، اسی لئے اُنہیں ”سطوحیہ“ کا لقب دیا گیا۔ سید احمد بدوی اللہ کی محبت میں سرشار رہتے تھے۔ جس شخص کا پرہیزگاری اور زہد میں یہ حال ہو، یقیناً اُس پر مستشرقین سے جو تیر بھی پھینکے جائیں گے، وہ ناکام رہیں گے اور وہ اُسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں گے۔

غرض اگر دائرہ معارفِ اسلامیہ والوں نے دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) اسی لئے مرتب کیا ہے کہ وہ اُس کے ذریعہ علوم و معارفِ اسلامیہ کو صحیح شکل میں پیش کریں تو یہ اس مقصد سے کتنا دور ہے۔ اس کا اندازہ ہو گیا ہو گا لیکن اگر اس دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) کی تالیف سے اُن کا مقصد اہل مغرب کی نظروں میں مسلمانوں کی حالت کو بُرے رنگ میں پیش کرنا اور عام مسلمانوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور اُن کے نوجوانوں کو اپنے دین سے گمراہ کرنا ہے، تو پھر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہے۔

میں جیب کبھی بھی یہ سوچتا ہوں کہ آگے چل کر اسی دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) کی عام اشاعت ہوگی اور جدید مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خاطر اس کی طرف رجوع کریں گے، تو میں خوف کے مارے کانپ اٹھتا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر لوگوں کے سامنے ایک ایسا ”دائرہ معارفِ اسلامیہ“ ہو جسے اُن اہل علم نے مرتب کیا ہو جن پر انہیں یہ اعتماد ہو کہ وہ علوم و معارفِ اسلامیہ کو صحیح صحیح نقل کریں گے، اور پھر یہ دائرہ (انسائیکلو پیڈیا)

ایسی زبان میں ہو جسے جمہور سمجھ سکیں تو یہ جو دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) مستشرقین کا مرتب کردہ ہے اس کے مضر اثرات کم ہو سکتے ہیں۔

لیکن جب لوگوں کے سامنے اس قسم کا کوئی دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) نہیں اور اسلامی علوم پر جو کتابیں ہیں وہ سوائے اُن کے جنہیں اُن کے مطالعہ کی مشق ہے دوسروں کے لئے مشکل ہیں اور پھر وہ اس دور کے آسان انداز میں جو آج کی روح عصر سے مناسب ہو لکھی بھی نہیں گئیں اس پر مستزاد یہ کہ وہ متفرق ہیں مجتمع نہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے نوجوانوں کے سامنے نہ صرف اس دور میں بلکہ آئندہ ادوار میں بھی اسلامی معلومات کے لئے لے دے کے صرف یہی دائرہ (انسائیکلو پیڈیا) مرجع رہ جاتا ہے اور اس میں جو اغلاط ہیں چند کا ہم اد پر ذکر کر آئے ہیں۔

موجودہ دائرہ معارف اسلامیہ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام) کے ضرر کی کس طرح تلافی ہو یا اُسے کس طرح کم کیا جائے میں نے اس پر بہت سوچا ہے اس بارے میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت جب کہ اس انسائیکلو پیڈیا کی اشاعت ہونا ہی ہے بس یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے والوں کے ساتھ ایک یا دو عالم مسلک ہوں اور ترجمے کی طباعت و اشاعت سے پہلے یہ اُسے دیکھ لیا کریں اور اگر وہ کہیں معلومات میں غلطی دیکھیں تو انسائیکلو پیڈیا کے اسی مضمون کے حاشیے میں صحیح معلومات کا اندراج کر دیا جائے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک یہ کہ نقل معلومات میں دیانت و امانت رہے گی دوسرے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے سامنے معلومات کی تصحیح ہو جایا کرے گی۔

”حکمت الہی نے افراد کی طرح جماعتوں کی زندگی و قیام کے لئے بھی ایک خاص نظام مقرر کر دیا ہے۔ اور اُسی کے مطابق ایک جماعت کی جگہ دوسری جماعت سے اور ایک قوم کی زندگی دوسری قوم کی زندگی سے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ افراد کے نظام حیات کی طرح جماعت کا نظام حیات بھی جدوجہد، سعی و طلب اور فکر و عمل کی صلاحیت کا نظام ہے اور یہاں بھی بقائے النفع کا قانون کام کر رہا ہے۔“

الاشتراکیت میں اشتراطیں

محمد سرور

یہ کتاب مجموعہ ہے چند تقریروں کا جو قاہرہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہوئیں اور بعد میں انہیں کتابی شکل میں چھاپ دیا گیا ہے۔ حضرات مقررین میں علمائے دین بھی ہیں اور جدید درسگاہوں کے پروفیسر بھی۔

صدر جمال عبدالناصر کی زیر قیادت مصر میں ایک نئے معاشی نظام کا تجربہ کیا جا رہا ہے جسے وہاں عربی اشتراکیت اور کبھی کبھی اسلامی اشتراکیت کا نام دیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کمیونزم کے لئے شیوعیت کی اصطلاح ہے۔ اور سوشلزم کے لئے اشتراکیت کی اصطلاح مروج ہے۔ مصر کے اس عرب سوشلزم میں ذاتی ملکیت بحال رکھی گئی ہے، اور چھوٹے پیمانے کے کاروبار بھی افراد کی ملکیت ہیں۔ اسی طرح اراضی کسانوں کے پاس رہنے دی گئی ہے، البتہ بڑی زمینداریاں ختم کر دی گئی ہیں، لیکن بڑی بڑی صنعتیں اور سکنی جائدادیں بڑے بڑے تجارتی ادارے، یہاں تک کہ اخبارات بھی قومیا لیے گئے ہیں۔ یہ ہے مصر کا عرب سوشلزم۔ زیر نظر کتاب پر مشتمل تقریروں میں اسی سوشلزم کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام دین اشتراکیہ ہے۔

کتاب کے مرتب احمد فرج ہتید میں لکھتے ہیں کہ عہد قدیم سے لے کر اب تک جو کبھی فلسفے اور اقتصادی و اجتماعی نظام وجود میں آئے ہیں، ان سب میں اقتصادی مسئلے کی حیثیت بنیادی پتھر کی رہی ہے اور یہ کہ گوتایرخ کے ایک خاص دور میں پوری دنیا میں آزاد کاروبار کا مسلک غالب رہا ہے لیکن اب کچھ عرصہ سے اشتراکیت کی طرف زیادہ توجہ ہے، اور اسے اقتصادی مشکلات کو حل کرنے اور پیداوار کو بڑھا کر اقوام عالم کو خوش حال بنانے کا وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مرتب کا کہنا ہے کہ اس وقت اشتراکیت کی متعدد عملی تعبیریں ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر روسی اشتراکیت بعض امور میں

۱۔ قومی ملکیت میں لینے کے اس عمل کو "تامیم" سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی کسی چیز کو امت کے لئے بنانا۔

چینی اشتراکیت سے مختلف ہے۔ اسی طرح یوگوسلاوی اشتراکیت کی اپنی جدا نوعیت ہے۔ اور برطانوی لیبر پارٹی کی اپنی اشتراکیت ہے۔ موصوف کے الفاظ میں اشتراکیت کی علمی تعبیروں کا یہ اختلاف اُن ملکوں کے مخصوص حالات کی رو سے ہے جہاں یہ نظام بروئے کار آیا ہے۔ اسی سلسلے میں مرتب لکھتے ہیں کہ جو ملک اقتصادی و سیاسی لحاظ سے کافی ترقی کر چکے تھے، اُن کے ہاں تو اشتراکی تعلیمات کے زیر اثر بعض مفید اصلاحات ہوئیں، لیکن جو ملک اقتصادی و سیاسی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، انہیں اصلاح احوال کے لئے انقلاب (ثورة) کو ذریعہ بنانا پڑا ہے۔ اسی قسم کا انقلاب ۱۹۵۲ء میں مصر میں ہوا اور ایک اشتراکی ڈیموکریٹک (دیموقراطی) اور تعاونی معاشرہ کی تعمیر قوم کا نصب العین بنا۔

اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس معاشرے کی تعمیر کے اصول اور اُس کے لئے محرک جذبہ کہاں سے آئے؟ مرتب لکھتے ہیں کہ جہاں تک علمی اشتراکیت (اس سے مراد روسی و چینی اشتراکیت ہے) کا تعلق ہے، اُس کے ہاں انفرادی ملکیت کی اجازت نہیں اور پیداوار کے تمام ذرائع حکومت کی ملکیت ہیں، لیکن ہماری اشتراکیت انفرادی ملکیت کی نہ صرف اجازت دیتی ہے، بلکہ اُس کا احترام کرتی ہے، البتہ وہ اس حق پر چند پابندیاں عائد کرتی ہے۔ چنانچہ ہر فرد پر ایسویٹ سیکٹر (قطاع عام) میں اپنی اقتصادی سرگرمیاں جاری رکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی عام بہبود کے ادارے جن کا تعلق پبلک سیکٹر (قطاع عام) سے ہے، وہ پوری قوم کی ملکیت ہیں۔ یعنی انفرادی ملکیت سے جب مصلحت عامہ پر نہ دہڑے، تو اس وقت ہم اُس پر پابندیاں عائد کرتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے اجارہ داریاں نہ پیدا ہوں اور لوگوں کو ایک سے مواقع ملنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ الغرض ہمارے نظام میں بعض اشتراکی خصوصیات ہیں اور بعض سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات اور ہم نے ان دونوں میں ہم آہنگی و مطابقت پیدا کی ہے۔ ہمارے معاشرے نے فرد کی شخصیت کو ختم نہیں کیا، اور نہ اُسے بالکل آزاد رہنے دیا گیا ہے۔

خود مرتب کے اپنے الفاظ میں ”یہ راہ وسط محض اس کا نتیجہ نہیں کہ ہم نے بعض چیزیں ایک نظام سے لے لیں اور بعض دوسرے نظام سے، بلکہ یہ سرچشمہ خود اس قوم کے ضمیر اُس کے ورثے اور اعتقادات سے پھوٹا ہے جو تقریباً کئی سو سال تک اس قوم کی خصوصیات رہیں۔ اور یہ راہ وسط قوم کی ماضی و حال میں باہمی عمل و رد عمل کی تخلیقی و حیاتی آفریں بازگشت ہے۔“

مرتب کے نزدیک دین اسلام محض ایک شخص کا ذاتی معاملہ نہیں کہ اُس کا معاشرے اور اُس کے اطوار اور

اپریل ۱۹۶۱ء

اقتصادیات اور اُس کے مسائل سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ وہ مشتمل ہے ایسے احکام و قواعد پر جو ایک فرد کے ساتھ دوسرے فرد کے، اور اُس کے اپنے خاندان، معاشرے اور سلطنت کے ساتھ تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ مزید برآں دین اسلام ایک سلطنت کے دوسری سلطنت کے باہمی تعلقات اور امن اور جنگ کے تعلقات کو منظم کرتا ہے اور ایسے اصول پیش کرتا ہے جو شرفِ انسانیت، سعادت اور تمام لوگوں کے لئے امن اور سلامتی کو یقینی بناتے ہیں۔

جولائی ۱۹۶۱ء میں جب عربی اشتراکیت کے ان اصولوں کو مصر میں علی جامہ پہنایا جانے لگا تو استحصال پسند اور رجعت پرست اور جاگیردار طبقوں کے باقی ماندہ گروہوں نے ان کی مخالفت کی اور دین اسلام کو جو اُن کے ترکش میں آخری تیر تھا، اس کے لئے استعمال کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ عوام کے دلوں میں دین داری کا جذبہ موجزن ہے، اور وہ دین کے نام سے ان اقدامات کی مخالفت پر اُنہیں اُگسا سکیں گے، ان کا دعویٰ تھا کہ اسلام حق ملکیت کو محدود کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ وہ قومیا نے (تائیم) کی اجازت دیتا ہے اور نہ وہ دولت مندوں کی دولت کو جو اُنہوں نے پسینہ بہا کر کمائی ہے، قبضانے سے خوش ہے۔

ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ ان امور کے متعلق اسلام کے موقف کی نئے سرے سے وضاحت کی جاتی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ معاشرے کی اشتراکی قدروں کے تعین میں اسلام سب سے آگے تھا۔

یہاں بقول مرتب کے، ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اشتراکیت ایک نیا نظام ہے جسے لوگ سو دو سو سال سے جاننے لگے ہیں۔ اس صورت میں ”اشتراکیت اسلام“ کہنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ مرتب کے نزدیک یہ اعتراض ایک حد تک صحیح ہے۔ لیکن اُن کا کہنا یہ ہے کہ اسلامی نظام میں جب اجتماعی عدل، اجتماعی کفالت اور اشتراکی عنصر کے حامل قواعد موجود ہیں۔ تو کیا اس صورت میں اُن کو جو اسلام کو ایک عقیدے اور نظام کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق اُس زبان میں بات کریں جسے وہ سمجھتے ہیں اور جس کے ذریعہ انہیں قائل کرنا آسان ہے۔ اس میں کوئی دغایا فریب نہیں، بلکہ یہ کج کے زمانے کے اسلوب میں اپنی بات کہنا ہے۔

یوں اگر اقتصادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلام الگ سے اقتصادی مسئلے کا کوئی حل نہیں پیش کرتا، لیکن اُس نے زندگی کے جملہ پہلوؤں سے جو عمومی بحث کی ہے، اُس میں ہمیں بے شک ایسے امور مل جاتے ہیں جن کا تعلق معاملات افراد اور معاشرے کے حقوق اور ملکیت وغیرہ سے ہے۔ چنانچہ جس طرح قرآن مجید کو ہم ایک ایسی کتاب کے طور پر نہیں لیتے

جس میں افلاک، طبائع اور عجائبات کائنات سے بحث کی گئی ہو، یا وہ علم تربیت اور سیاسیات وغیرہ کی کتاب ہو، اسی طرح قرآن مجید کو ہم ایسی کتاب نہیں سمجھتے، جس میں اقتصادی مسائل پر بحیثیت اقتصادی مسائل کے بحث ہو۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اُس میں ان سب امور کا اجمالی طور سے ذکر ہے اور وہ زندگی کا جو عمومی خاکہ پیش کرتا ہے، اُس میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔

اب اسلام عقیدہ و ایمان، عبادات اور اخلاق بھی ہے اور معاملات بھی۔ عقیدہ و ایمان انسان میں یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ اُس کا ایک قائلِ درِ رب ہے جو بصیر و علیم ہے اور اُس سے انسان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ اُس کی بارگاہ سے اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور بُرے کاموں کا بُرا بدلہ ملے گا۔ یہ شعور ایک صاحبِ ایمان اور صاحبِ عمل شخصیت کی تشکیل کرتا ہے اور یہی صحیح معنوں میں ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔

عقیدہ و ایمان اور عبادات و اخلاق کے بعد اسلام کا معاملات کا جو پہلو ہے ہماری اشتراکیت کا خاص طور سے اسی سے تعلق ہے، لیکن ہم معاملات کو پہلی تین چیزوں سے الگ نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک یہ سب ایک وحدت ہیں۔ چنانچہ جب ہم اسلام کو دینِ اشتراکیت کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد زندگی کا یہ پورا نقشہ ہوتا ہے۔ اوریوں بھی ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک روحانی دوسرا مادی۔ اور یہ عبادات میں بھی ہے اور معاملات میں بھی۔ مثال کے طور سے نماز کا مادی پہلو وہ ظاہری اعمال ہیں جو ایک نمازی ادا کرتا ہے اور اُس کا روحانی پہلو صدقِ نیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ ہے۔ اور ان مادی و روحانی دونوں پہلوؤں سے مل کر نماز کامل ہوتی ہے۔ اسی طرح مال خرچ کرنے اور ٹیکسوں کی ادائیگی کو لیجئے۔ یہ ظاہر میں سب مادی امور ہیں، لیکن ان کی ایک روحانی حقیقت بھی ہے۔ اور وہ یہ شعور ہے کہ ہم ایسا کر کے افراد کے مال میں اللہ تعالیٰ اور معاشرے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔

مختصر اُمرتب کے نزدیک اس کتاب کے مندرج مباحث میں اسلام میں جو اشتراکیت ہے اُس کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور ہمارے اشتراکی ڈیموکریٹک (دیموقراطی) اور تعاونی معاشرے کی اشتراکیت کو اسلام میں معاملات کے جو اُصول و قواعد ہیں اُن سے جس طرح کا گہرا تعلق ہے اُس کی وضاحت ہے۔ اسی سے ہماری اشتراکیت کا اصلی ہونا اور جس سرچشمے سے وہ ہمارے ہاں پھوٹی ہے اُس کا خالص ہونا یقینی ہوتا ہے اور اس کی رو سے وہ ارتقاء اور ترقی کی طرف انقلابی قدم اٹھا سکتی ہے۔

اپریل ۱۹۷۷ء

پہلی تقریر کا عنوان ہے ”الاشتراکیۃ العربیۃ بین النظم“ اور مقرر ہیں جامعہ قاہرہ کے معاشیات و علوم سیاسیہ کے پروفیسر ڈاکٹر رفعت انجور۔ موصوف فرماتے ہیں کہ ہر اقتصادی نظام کا جس سے کہ تاریخ و وقت ہے، اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے، جو اقتصادی نظام کے اغراض و مقاصد کو جن کے حصول میں وہ کوشاں ہو، ایک خاص شکل دیتا، اور اُس کے طریقہ کار کو معین کرتا ہے، اسی کو ہم اس نظام کا سیاسی، قانونی اور اجتماعی ڈھانچہ کہتے ہیں اور اسی سے نظام اقتصادی مرتب ہوتا ہے۔ اب سرمایہ دارانہ نظام کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ اور کمیونسٹ (شیوعی) نظام کا اپنا۔ باقی رہی عربی اشتراکیت، جسے ہم نے بطور ایک نظام کے اختیار کیا ہے، اُس کا بھی دوسرے اقتصادی نظاموں کی طرح اپنا ایک فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ یہ ایک عربی فلسفہ ہے۔ اور پُرانا فلسفہ ہے اور بیک وقت فرد اور جماعت دونوں کا قائل ہے۔ اس ضمن میں یہ خیال کرنا صحیح نہیں کہ یہ محض سرمایہ دارانہ رجحان اور شیوعی رجحان کے درمیان ایک طرح کی بیچ کی راہ ہے، بلکہ عربی اشتراکیت کے فلسفے کی اپنی ایک مستقل ذاتی حیثیت ہے۔ یہ قدیم فلسفہ ہے، اور اس کے اجزائے ترکیبی اُن روحانی دینی قدروں سے ماخوذ ہیں جو اُمت عربیہ کے ضمیر میں رسی بسی رہی ہیں، چنانچہ جب ہم اُن روحانی دینی قدروں کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرد کی بھی قائل ہیں اور جماعت کی بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام کے تمام ادیان ایک انسان کا بحیثیت ایک فرد کے احترام کرتے ہیں اور اس بنا پر اُس کے جو طبیعی حقوق ہیں، انہیں مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے ادیان فرد کے بجائے جماعت کو وہ وجود سمجھتے ہیں جو بنی نوع انسان کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ غرض ہمارے فلسفے میں فرد کا اپنا ایک مستقل وجود ہے، اور اسی طرح جماعت کا بھی اپنا ایک مستقل وجود ہے۔ اور عقل و منطق کا یہ تقاضا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی طبیعی جگہ کو سنبھالے مصلحت خاصہ کا اپنا مقام ہو، اور مصلحت عامہ کا اپنا۔

یہ ہے وہ ڈھانچا، جس سے عربی اشتراکیت تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ اب ہم وہ طریقہ کار معین کرتے ہیں جس پر چل کر ہم ایک ایسا نظام بروئے کار لا سکتے ہیں، جس میں فرد اور جماعت دونوں کا احترام برقرار رہے۔ اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیک وقت انفرادی ملکیت اور ملکیت عامہ دونوں کو قائم رکھیں، اسی لئے ہمارا ہاں ایک تو ”پبلک سیکٹر“ ہے، جو مفادات عامہ کا خیال رکھتا ہے۔ اور ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو مفادات خاصہ کو ممکن العمل بناتا ہے، چنانچہ اسی بنا پر ہمارا نظام سرمایہ دارانہ نظام اور شیوعی نظام ہر دو سے مختلف ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام سے

اس لیے مختلف ہے کہ ہم "پبلک سیکٹر" کو وسیع مواقع دیتے ہیں، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں کرتا، اور شیوعی نظام سے ہمارا یہ اختلاف ہے کہ ہم وسائل پیداوار میں انفرادی ملکیت کو برقرار رکھتے ہیں، اور یہ شیوعی نظام نہیں کرتا، بلکہ ہم تو اس نظام کے برعکس یہ کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے:-

”جو مالک ہیں اُن سے اُن کی املاک لیتے ہیں اور فلاحین و کسانوں میں سے جو غیر مالک ہیں انہیں مالک بناتے ہیں۔“ اور یہ واقعہ ہے کہ ہمارے نظام کا یہ جو مسلک ہے، یہ محض دو نظاموں (سرمایہ دار اور شیوعی) کا نقطہ اوسط نہیں بلکہ یہ ایک خاص فلسفے کا حاصل ہے۔ غرض ہم قومی ملکیت کے اس لئے حامی نہیں کہ وہ قومی ہے اور انفرادی ملکیت کے اس لئے خلاف نہیں کہ وہ انفرادی ہے، بلکہ قومی ملکیت وہاں بروئے کار آتی ہے جہاں پیداوار بڑھانے، عدل اجتماعی قائم کرنے اور محتاج طبقوں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی ملکیت ان مقاصد کو پورا نہیں کر رہی اور وہ تغلب، معاشی استحصال اور اجارہ داری کا ذریعہ بن گئی ہے تو ہم منصفانہ معاوضہ دے کر انفرادی ملکیت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن جہاں انفرادی ملکیت سے ان مقاصد پر زور نہ پڑے، ہم وہاں اُس کا احترام کرتے ہیں، اور اُسے برقرار رہنے دیتے ہیں۔

اپنے اس فلسفے کی روشنی میں ہمارا اجتماعی اسلوب زندگی بھی سرمایہ دارانہ اور شیوعی اسلوب زندگی سے مختلف ہے ہم ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کے برعکس آبادی کے مختلف طبقات میں بہت زیادہ تفاوت تسلیم نہیں کرتے اور نہ اُن کے درمیان سماجی دیواریں کھڑی کرنے کے حق میں ہیں، دوسری طرف ہم شیوعی نظام کی طرح طبقاتی کشمکش کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ ہمارا اجتماع کی وحدت اور اُس کے افراد کے درمیان تعاون پر ایمان ہے اور یہ اس لئے کہ ہم عدل اجتماعی پر ایمان رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اجتماعی وحدت اور عدل اجتماعی میں طبقاتی کشمکش کا زیادہ امکان نہیں۔ اسی بنا پر یہ ایک منطقی بات ہے کہ ہم طبقات کے باہمی اختلافات کو ختم کرنے کی طرف توجہ کریں تاکہ ہر فرد کو اپنی استعداد اور کارکردگی کے مطابق سرگرم عمل ہونے کا اجتماعی موقع ملے۔

مزید برآں ہم شیوعی نظام کے برعکس اجتماعی طبقات کا صفایا نہیں کرتے اور نہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ صرف پرولتاریہ طبقہ اقتدار پر قابض ہو، بلکہ ہم اجتماع کی وحدت اور اجتماعی عدل قائم کرتے ہیں۔ یہی ہمارا فلسفہ ہے۔ اسی مقصد کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے اور ان سب کے مل کر ہمارا نظام مرتب ہوتا ہے۔

اہل سنت

دوسری تقریر جامعہ قاہرہ کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز کامل کی ہے۔ موصوف نے اشتراکیت اسلام کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ" (اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے) اب جہاں تک لوگوں کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا تعلق ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام وسائل اور طاقتیں جن سے افراد کام لیتے اور افزائش دولت کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، چنانچہ اس لحاظ سے افراد اللہ کے محتاج ہیں اسی بنا پر ان کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اور یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بطور امانت کے ہے۔

یہ تھا وہ عقیدہ جس کے عملی مظاہر ہمیں آنحضرت صلعم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں ملتے ہیں۔ وہ مال کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے اور اس کے احکام کے مطابق اسے خرچ کرتے تھے۔

ڈاکٹر موصوف کے نزدیک اقتصادیات اور عقائد و عبادات و اخلاق الگ الگ چیزیں نہیں، بلکہ سب ایک کامل اجتماعی نظام کا حصہ ہیں، جو نماز، زکوٰۃ، اخلاق اور اقتصادیات میں فرق نہیں کرتا۔ اس کی نظر میں افراد محض دولت پیدا کرنے والے آلات نہیں، بلکہ ان کا ایک روحانی وجود بھی ہے جس کے اپنے حقوق ہیں۔ اسی طرح ان کے بدن کے بھی حقوق ہیں۔

جامعہ ازہر کی کلبہ شریعت کے عمید (پرنسپل) شیخ محمد مدنی نے اسلام میں اشتراکیت کے بنیادی قواعد اور اس میں جو اجتماعی کفالت کا نظام ہے، اس پر بحث کی ہے۔ موصوف کے نزدیک قبل از اسلام اجارہ رہبان نے بادشاہوں اور اصحاب اقتدار کی مدد سے انسانوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسلام نے اگر انسانی مساوات کا اصول نافذ کیا۔ ہر وہ سیادت و اقتدار جو خون و نسل اور مذہبی گدڑی سے ماخوذ تھی اسے ختم کیا اور مرد و عورت کی غیر منصفانہ تقسیم کو مٹایا۔ اس نے اعلان کیا کہ سب انسان ایک ہی نوع بشر ہیں اور سب کا موروثی اعلیٰ ایک ہی ہے، چنانچہ بلالؓ جو ایک حبشی غلام تھے، وہ علیؓ کے جو خالص النسب قریشی تھے، ساتھی بن گئے۔ سلمان فارسیؓ عمر بن خطاب کے ہم مثل اور یحییٰ تھے، اور آزاد کردہ غلام زید کے صاحبزادے اُسامہؓ ایک ایسے لشکر کے سپہ سالار بنے جس میں بڑے بڑے قریشی تھے۔

قرآن مجید کی وہ جامع آیت جو مساواتِ انسانی کے اصول کو معین کرتی ہے، حسب ذیل ہے:-

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا“
(اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اُسی سے پیدا کیا اُس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار رہو قرابت والوں سے۔ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے) مقرر موصوف نے بتایا کہ اس آیت میں اُس پہلے بنیادی اصول کا تعین کیا گیا ہے جو ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لئے لازمی ہے۔ اور وہ بنیادی اصول ہے اللہ کی نظر میں اور اُس سے ڈرتے ہوئے اور اُس کی نگہبانی میں سب انسانوں کا مساوی ہونا اور ان سب کا ایک مرد اور عورت سے پھیلنا۔ اور بقول شیخ مدنی کے اس آیت سے حسب ذیل امور منبج ہوتے ہیں:-

(۱) طبعی تفریقات کا خاتمہ (۲) دینی اور نسلی تفریقات کا خاتمہ

(۳) مرد اور عورت میں اجتماعی تفاوت کا خاتمہ

(۴) معاشرے میں ایک نفسی و معنوی انتباہ کرنے والی چیز۔ اور وہ ہے اللہ سے ڈرنا۔

(۵) انسانی رشتے کے جذبے کو ابھارنا، والا رحام میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

وزارت اوقاف کے مدیر مساجد شیخ الغزالی نے وسائل ملکیت اور ملکیت کی تحدید پر تقریر کی، موصوف نے فرمایا کہ اشتراکیت ایک نیا لفظ ہے جو قدیم معنی کی ترجمانی کرتا ہے اور وہ ہے حیات عامہ میں کمالِ انسانی کے معانی میں سے ایک معنی۔ اشتراک انفرادیت کی ضد ہے۔ اور جہاں انفرادیت انانیت، حرص اور خود پرستی سے عبارت ہے وہاں اشتراک دوسرے کی محبت، اس کے احترام اور اُس کے حقوق کے احساس پر دلالت کرتا ہے۔ اشتراک معاشرے کے معنی یہ ہیں کہ جماعتی زندگی ایک ایسے اخلاقی نظام کے مطابق ہو جس میں باہمی تعاون، ایثار، کفالت، عدل و انصاف سب کے لئے یکساں مواقع اور طبقاتی توازن ہو یعنی اُس معاشرے میں جنہ داری، لالچ، ظلم اور اجارہ داری کی برائیاں

لے شاہ عبدالقادر کے موضح قرآن میں ہے ”یعنی ایک آدم سے خوا کو بنایا پھر اُن سے سارے لوگ، اور خبر ہونا توں سے

یعنی بدسلوکی مت کرو آپس میں - ۱۲

اپریل ۱۹۷۷ء

مفقود ہوں۔ غرض ان محنوں میں اشتراکیت ایک اسلامی نظام ہے جس کا تانا بانا ثابت شدہ نصوص اور ایسی تعلیمات اور تطبیقات سے مرکب ہے جن میں کوئی شک نہیں، بلکہ قدیم عرب اپنے ابتدائی معاشرے میں جہاں فطری سلامت روی کا دور دورہ تھا، انہی اخلاق کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔

اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں۔ جس شخص کے پاس فالتو سواری ہو، وہ اُس شخص کو جس کے پاس سواری نہیں دے۔ جس شخص کے پاس فالتو راہ ہے، وہ اُس شخص کو دے جس کے پاس نہیں۔ راوی حدیث کا بیان ہے کہ آپؐ نے ہر مال کی صنف کا ذکر کیا، یہاں تک ہم نے جان لیا کہ ہم میں سے کسی کو اپنے فالتو مال میں کوئی حق نہیں۔ مقرر کے نزدیک مدینہ میں جو پہلا اسلامی معاشرہ معرض وجود میں آیا۔ وہ انہی بنیادوں پر تھا، موصوف نے اس معاشرے کی بہت سی مثالیں پیش کیں۔

وہ مال جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیا وہ بلا شرط اور بلا تحدید ہماری ملکیت ہے کہ ہم اُس میں سے جیسے چاہیں تصرف کریں یا یہ ملکیت محدود اور معاشرے کے قوانین کے تابع ہے۔ اس معاملے میں نصوص دینی بالکل واضح ہیں، اُن کے نزدیک ہماری یہ ملکیت حقیقی نہیں، بلکہ ہمیں یہ مال بطور امانت کے ملا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھنا کہ مال والے اپنے مالوں میں جو تصرف کرتے ہیں، اس کا حساب وہ صرف آخرت میں دیں گے، صحیح نہیں اور اسلامی اصول اور خلفائے راشدین کا عمل اس کے ثبوت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

ہم ایسے اور اس قسم کے دوسرے امور کے لئے ایک عام قاعدہ قرآن کریم کی اس آیت سے اخذ کرتے ہیں:- **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ** (ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اُناری اُن کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر) یعنی دینوں اور رسالتوں کا اولین مقصد عدل اجتماعی و سیاسی کے قیام اور مادی اور معنوی قوانین کے اجراء کے ذریعہ لوگوں میں توازن قائم کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ ترازو جو نبیوں کے ساتھ اُناری گئی، وہ عام ترازو نہیں جسے تاجر استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ قانون کی ترازو ہے جو لوگوں کے اعمال و اطوار کے نظم و ضبط، اُن کے حقوق و واجبات کی تقسیم اور جماعتوں کی تنظیم کے لئے مصلحین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بے شک اس ترازو کے احکام زمانوں کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں۔ اور ملکوں اور ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ان میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جہاں تک ”قیام الناس بالقسط“

لوگوں کو انصاف پر سیدھے رکھتے) کا سوال ہے، وہ ایک ایسا بتیادی محور ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بعض علمائے اصول کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کے ”مصلحِ مرسلہ“ کے علی جامہ پہننے میں کوئی نقص ہو تو اس نقص کی تاویل کی جائے اور ”مصلحِ مرسلہ“ کو جن کے بغیر چارہ نہیں، علی شکل دے دی جائے۔ غرض جب انسانی جماعت کی اصلاح حال کا مسئلہ دین کی نظر میں یہ مقام رکھتا ہے، تو کیا کسی ایک طبقے کے مصل شدہ اور غصب شدہ حقوق ایک معاشرے کی عام بہبود اور اُس کے افراد کی غالب اکثریت کی سعادت کے حصول میں روک بن سکتے ہیں۔ اور کیا اس صورت میں جائز نہیں ہوگا کہ جہالت، ذلت اور افلاس کی زنجیروں کو توڑنے کے لئے جن میں عوام کی ایک بڑی اکثریت جکڑی ہوئی ہے زرعی آراضی اور صنعتی اداروں کی ملکیت کو محدود کر دیا جائے اس کی مخالفت دین سے بے خبری اور ظلمِ عظیم ہے۔

شیخ الغزالی فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اُن کے مال کا حساب اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اور اموال میں انفرادی، اجتماعی اور سیاسی مصلحتوں کو ملحوظ رکھنا ہی اُن کا حساب ہے۔ چنانچہ دینی نقطہ نظر سے حکومت کو اس کا پورا حق ہے کہ وہ ان مصلحتوں کو پورا کرنے کے لئے جو بھی چاہے حل پیش کرے اور جس قسم کے بھی قانون بنائے اور جب تک وہ حق کے لئے کوشاں اور عدل اجتماعی کو بروئے کار لانے کی سعی ہے، اُسے پورا اطمینان ہونا چاہئے کہ دین اُس کے ساتھ ہے نہ کہ اُس کے خلاف۔

شیخ موصوف کی تقریر کا آخری جملہ یہ ہے:-

”آج حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روکے اور پوری قوم کے مفاد کے لئے مال فراہم کرے۔ نیز وراثت ملکیت ہی کی ایک شلخ ہے اور چوری ملکیت نہیں ہو جاتی۔“

لے۔۔۔۔۔ سوائے دائرہ ظاہری کے تمام اُمور اس اصول پر متفق ہیں کہ مسائل معاملات میں عقلی پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور وہ مصلح اور فہام عام پر مبنی ہیں۔ جب شرع ان مصلح کا جواز یا عدم جواز نقص یا قیاس کے ذریعہ واضح کر دے تو اس کی تعمیل ضروری ہے، لیکن جب شرع مصلح کے بارے میں خاموش ہے یعنی جب لائل شرعیہ کسی امر کی مصلحت کو واضح نہ کریں تو ہم اس میں مصلح عام سے استصواب کر سکتے ہیں امام مالک نے اس کو جائز قرار دیا ہے یعنی اُن کے نزدیک مصلحت بھی ایک دلیل شرعی ہے۔ انہوں نے اس جدید دلیل کا نام ”مصلحِ مرسلہ“ رکھا ہے۔۔۔۔۔ الخ (فلسفہ شریعت اسلام تالیف ڈاکٹر صبحی اردو ترجمہ)

اپریل ۱۹۷۶ء

”فضیلۃ الاستاذ“ شیخ احمد الشربامی جمیعات شبان المسلمین کے ”رائد عام“ نے ”المال والا اشتراکیت“ فی الاسلام کے موضوع پر تقریر کی۔ آپ نے فرمایا کہ لفظ ”اشتراکیت“ ہمارے ہاں جن معنوں میں معروف و مشہور ہے اُس سے مراد یہ ہے:۔۔۔ لوگ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں۔ نعمتوں کو آپس میں بانٹیں اُن میں باہم اس طرح میل ملاپ ہو، جیسے وہ ایک جسم کے اعضاء اور ایک عمارت کی اینٹیں ہیں تاکہ ان کیلئے اور عمارتیں دور ہو جائیں اور ایک قوم کے مختلف طبقوں میں بہت زیادہ فرق مراتب نہ رہے اور یہ نہ ہو کہ ایک تو حد سے زیادہ امیر ہو۔ اور دوسرا اتنا غریب ہو کہ اُسے کھانے کو نہ ملے۔

ابد اقدار یہ ہے کہ دین خیف اپنی نفوس و روح اور اپنے قوانین کے ذریعہ ایک ایسی اشتراکیت کو بروئے کار لانا چاہتا ہو جو انسانیت، اخلاق، عدل و انصاف اور فضیلت پر مبنی ہو، اور وہ جامع ہو عدل اجتماعی اور انفرادی ملکیت سرحد پر۔ تاکہ اس طرح ایک طرف تو فرد کا حق محفوظ رہے اور دوسری طرف جماعت و اجتماع کے حقوق کی حفاظت ہوتی رہے اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جماعتوں اور قوموں کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کرتا ہے کہ اُن میں ایک حد سے زیادہ دولت مند و آرام طلب طبقہ ہوتا ہے جو ساری نعمتوں اور آسودگیوں کو اپنے لئے مخصوص کر لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:۔

وَإِذَا أَسْرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا ۖ

مزید برآں اسلام نے اپنے ماننے والوں کے نفوس میں ”صاحب فضیلت اسلامی اشتراکیت“ کی روح کو مستحکم کرنے کے لئے اس امر کی صراحت فرمائی ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی مال جائداد تو تین اور ثروت ہے، وہ سب کی سب فی الحقیقت اللہ کی ملکیت ہیں، کیونکہ اُن کو پیدا کرنے والا اور وجود میں لانے والا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:۔

”وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“ وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ

نیز قرآن مجید میں ہے:۔ ”وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

لے (ترجمہ) جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اُس کے دولت مند آرام طلب طبقے کو..... محکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں فسق و فجور کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا حکم اُس پر صادق آتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

لے (ترجمہ) ”جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔“ اُسی کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار و اقتدار ہے۔“ لے کہہ دے! اے اللہ تو ہی اختیار کا مالک ہے، جسے تو چاہتا ہے، اختیار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہو اختیار چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، تیرے ہاتھ ہی میں ساری بھلائی ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ انسان کو جو مالک بنایا گیا ہے، تو اس کی ملکیت مستعار ہے۔۔
 حقیقی مالک اللہ ہی ہے، انسان اس ملکیت میں اللہ تعالیٰ کا صرف قائم مقام اور وکیل ہے۔ اور وکیل کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اصل مالک کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے: "الْفَقُولُ امَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيْهِ"۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے: "وَاتُوهُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اَتَاكُمْ"۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "الْمَالُ مَالُ اللّٰهِ وَاَنَا عَبْدُهُ"۔

اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ دوسروں کو چھوڑ کر صرف ایک طبقے کے لئے مخصوص نہیں، بلکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی آل و عیال اور اُسی کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، وہ سب اُن کے لئے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِیْعًا"۔ نیز "وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِیْعًا"۔ اور قرآن مجید میں ہے: "وَلَا تَوَلَّوْا اَمْوَالَكُمْ الَّتِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللّٰهُ لِكُم قِيَامًا"۔ یہاں جن اموال کا ذکر ہے وہ سفہار کے اموال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں "اموالکم" یعنی تمہارے اموال کہا ہے۔ یعنی اموال اصل میں اور عمومی طور پر قوم کے ہیں اور انہیں کوئی ایک شخص یا طبقہ اپنی اجارہ داری نہیں بنا سکتا۔

اس کے ساتھ ہی اسلام ملکیت کا اثبات اور احترام کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے: "فَاِذَا قُضِيَتْ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِيْ الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ"۔

۱۔ (ترجمہ) خرچ کرو اس مال میں سے جس کا اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔

۲۔ اللہ کا مال جو تمہیں اُس نے دیا ہے، وہ اُن کو دو۔

۳۔ مال اللہ کا ہے۔ اور میں تو اُس کا بندہ ہوں۔

۴۔ الخلق کلہم عیال اللہ وعبادہ

۵۔ وہی ہے جس نے تم سب کے لئے جو کچھ زمین میں ہے، پیدا کیا۔

۶۔ اُسی نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تم سب کے لئے مسخر کیا۔

۷۔ اور نہ دو بے سمجھ کو اپنے اموال جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زندگی کا ذریعہ بنائے ہیں۔

۸۔ پس جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اپریل ۱۹۷۷ء

اللہ تعالیٰ کے فضل کو ڈھونڈنے سے مراد کسب رزق اور اُس کی ملکیت ہے اور حدیث نبوی میں مسلمان کے اُس مال کی جو ”صحیح و سلیم ہو حرمت کا یوں اثبات کیا گیا ہے۔

کل المسلم علی المسلم حرامٌ : دمه و ماله و عرضهؑ

تعلیمات اسلامی سے یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ ملکیت کا اصل ذریعہ عمل ہے، اگرچہ انسان عمل کے علاوہ ورثت، ہبہ اور وصیت سے بھی ملکیت حاصل کرتا ہے، لیکن یہ تینوں طریقے بہت کم ہیں۔ زیادہ تر عمل ہی ملکیت کو ممکن بناتا ہے۔ چنانچہ اسلام بار بار کسب رزق افزائش پیداوار اور ملکیت کے لئے سعی و عمل کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ”هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ“ اور اسی طرح ارشاد ہوتا ہے۔ ”وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ“۔ اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”بہترین کسب اور کمائی یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرے“۔ اسی طرح آپ کا ارشاد مبارک ہے ایک شخص کا بہترین کھانا یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھا کر کھائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اُس کا ہاتھ کام کرتے کرتے تھک گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ”یہ وہ ہاتھ ہے جسے اللہ اور اُس کا رسول محبوب رکھتا ہے“۔ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جرنے والے بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ اور حضرت عمرؓ کہا کرتے تھے کہ میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں اور اُس کی شکل و صورت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ ”لَا عَمَلَ لَهُ“ (اُس کا کوئی عمل نہیں) تو وہ میری نظر میں گر جاتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وہ مال جو صحیح طریقے سے ایک مسلمان کی ملکیت میں آئے اسلام اُس ملکیت کا اثبات اور احترام کرتا ہے لیکن اس کے بعد صاحب مال پر واجب ہے کہ اس مال پر اللہ اور اُتت کا جو حق ہے اُسے وہ ادا کرے۔ اللہ کا حق مقرر ہے اور اُس سے مفر نہیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے ”وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

لَهُ مِنْ مِّمْلَانٍ دَرَمَرِے كَلْے حُرْمَت كَلْے قَابِل كَلْے یَعْنِی اُس كا فَوْن اُس كا مال اور اُس كِی اُہر و

۱۷ اُس كِی زَبْن كو مَتَّہَارے لُئے ہوا ر د ن ر م بنا با ہ كے تَم اُسكے راسِتوں مِی چلو اور اللہ كے رزق سے كھاؤ اور اُس كِی طَرَف تہیں لوٹنا ہ كے۔

۱۸ انسان كے لُئے دہی جے جس كے لُئے وہ كو شمش كرتا ہ كے

معلوم للسائل والمحروم۔ اور اس سلسلے میں بعض حق بندے کی مرضی پر بھی ہیں، جیسے صدقہ اور دوسروں کے ساتھ احسان کرنا۔ باقی رہا اُمت کا حق، تو وہ ہے، جسے شرعی حاکم (ولی الامر) معین کرتا ہے۔ اسے عہدِ حاضر کی زبان میں ٹیکس کہتے ہیں اور۔ اُمت کے مفاد عامہ کے لئے وصول کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر صاحبِ مال اپنا مال دوسروں کو نقصان پہنچانے یا اللہ کی طرف سے ممنوع شدہ طریقوں پر صرف کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی حاکم مداخلت کرنے کا مجاز ہے۔ غرض اگر انفرادی ملکیت ان حدود میں رہے، تو یقیناً اسلام اس کا حق تسلیم کرتا ہے۔

اسلام ایک طرف فقر و احتیاج کو ناپسند کرتا ہے اور دوسری طرف وہ مال جمع کرنے والوں کو بھی ان الفاظ میں انتباہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ "والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بجزاۃ الیم یوم یحیی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ہذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون"۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلت والے مثالی اشتراکی معاشرے کی تشکیل کا آغاز اُس وقت کیا جب آپؐ نے بے فائداں کے سے نکالے ہوئے ہاجرین اور زمینوں اور مکانات والے انصار میں بھائی چارہ کی بنیاد رکھی۔ اور اکثر انصار نے جو کچھ اُن کے پاس تھا اُس میں اپنے ہاجر بھائیوں کو برابر کا شریک کر لیا اس کے بعد وہ مال غنیمت جو کسی لشکر کشی کے بغیر آیا، اُسے آپؐ نے ہتی دست ہاجروں اور بعض انصار کو جو اُن کی طرح ہتی دست تھے دے دیا، تاکہ سب مومنین میں ایک طرح کی مساوات ہو جائے اور جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، دولت صرف اغنیاء میں گھومتی نہ رہے۔

سہ (ترجمہ) اُن کے اموال میں سائل اور محروم کا ایک معین حق ہے۔

۱۷ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوش خبری دو۔ اُس دن جب اس پر دوزخ کی آگ گرم کی جائے گی اور اسی ان لوگوں کی پیشانیوں پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغا جائیگا۔ یہ ہے جو ہم جمع کرتے تھے اپنے لئے لواب چکھر جو ہم جمع کرتے تھے۔ ۱۸ کی لا یكون دولة بین الاغنیاء منکم۔

اپریل ۱۹۴۷ء

علاوہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں، جن میں بقول الشیخ احمد الشربابی کے ہم "اسلامی انسانی اخلاقی مومن اشتراکیت" کے واضح نقوش پاتے ہیں۔ اس ضمن میں مقرر موصوف نے امام ابن حزم کا ایک قول نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے "ہر شہر کے اغنیاء پر فرض ہے کہ وہ اپنے ہاں کے محتاجوں کی ضرورتیں پوری کریں اور حاکم و سلطان اس پر انہیں مجبور کر سکتا ہے۔ اگر اس کے لئے زکوٰۃ اور سارے مسلمانوں کے فیصلہ کے اموال کافی نہ ہوں، تو ان کے لئے ضروری کھانے کا انتظام کیا جائے، سردی اور گرمی کے لئے کپڑوں کا انتظام ہو اور مکانون کا انتظام ہو، جہاں وہ بارش، دھوپ، گرمی اور گزرنے والوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔"

اب رہا سوال قومی ملکیت میں لینے یعنی "تأمین" کا، کہ اس کا اشتراکیت اسلام سے کہاں تک تعلق ہے اس میں شک نہیں کہ اسلامی اشتراکیت ایک انسانی، انصاف پسند، معتدل اور حد سے نہ بڑھنے والی اشتراکیت ہے، چنانچہ جہاں اسلام تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیتا ہے وہاں وہ اجارہ داری کے خلاف ہے۔ وہ ایک طرف انفرادی ملکیت کی اجازت دیتا ہے اور دوسری طرف معاشرے کو تمام افراد کا کفیل ٹھہراتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اُمت کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے والے وسائل ایک فرد یا چند افراد کی ملک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "تین چیزوں میں سب لوگ شریک ہیں: پانی، گھاس، اور آگ" ان تین چیزوں سے آپ ان سب چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں جن سے آج عمومی مفادات وابستہ ہیں۔

اسلام میں قومی ملکیت کی تائید میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں "نقیع" کے رقبے کو "حمی" قرار دیا تھا کہ وہاں عام مسلمانوں کے گھوڑے چرا کریں، اور وہ کسی فرد واحد کی ملکیت نہ ہو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے اُسے اُمت کی ملک قرار دیا تھا اور اسی کو قومی ملکیت (تأمین) کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے ربذہ کے قطعہ زمین کو "حمی" قرار دیا اور اسے سارے مسلمانوں کے لئے چراگاہ بنادیا۔ اور جب اس قطعہ زمین کے مالکوں نے کہا کہ اے امیر المومنین! یہ ہماری زمین ہے، ہم زمانہ جاہلیت میں اس کے لئے لڑتے رہے ہیں اور جب ہم اسلام لے آئے تو یہ ہمارے پاس تھی، تو اب آپ کیسے اسے "حمی" قرار دیتے ہیں۔ اس پر

حضرت عمرؓ نے تھوڑی دیر کے لئے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور سوچنے لگے۔ اس کے بعد فرمایا ”یہ مال اللہ کا ہے“ اور بندے اُس کے بندے ہیں، خدا کی قسم اگر میں یہ اللہ کے راستے میں نہ کر رہا ہوتا، تو اس زمین کی ایک بالشت بھی ”حی“ نہ قرار دیتا۔ اسی طرح اسلام میں ”وقف“ کا جو نظام ہے اس سے قومی ملکیت اور ”تامیم“ کے حق میں استدلال کیا گیا ہے۔ کیونکہ ”وقف“ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وقف شدہ جائداد صاحب جائداد کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی گئی اور اللہ کی ملکیت کے معنی ہیں کہ اُس کے بندے اُس جائداد سے فائدہ اٹھائیں۔

”تامیم“ کے حق میں یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ حضرت عمرؓ نے شام و عراق کی اراضی مسلمان فاتحین میں تقسیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور حضرت معاذ بن جبلؓ نے اس کی تائید میں فرمایا تھا ”اے امیر المومنین! اگر آپ نے ان اراضی کو تقسیم کر دیا تو ان کی ساری آمدنی اپنی لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گی، اور جب یہ مرجائیں گے تو یہ آمدنی ایک فرد واحد مرد یا عورت کو ملے گی۔“

اس سلسلے میں یہ ذکر کرنا بھی مناسب ہے کہ حاکم جسے فقہاء کی اصطلاح میں ”امام“ سے تعبیر کیا گیا ہے، کسی ملکیت کے ”حق مطلق“ کو مقید کر سکتا ہے، جیسے کہ غیر آباد زمینوں کے آباد کرنے کے مسئلے سے واضح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جس نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی، وہ اُس کی ہے“ اس کے بارے میں ابو حنیفہؒ کا قول ہے ”کہ بے شک یہ اُس کی ہے لیکن امام کی اجازت سے“۔ ابو حنیفہؒ نے یہ شرط اس لئے لگائی ہے تاکہ اس کے متعلق لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ اور ملکیت کے حق مطلق کو محدود کرنے کا یہ اختیار مصلحت عامہ کے تحت دیا گیا ہے چنانچہ اس ضمن میں امام ابو یوسفؒ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں امام پر واجب ہے کہ وہ جس میں مسلمانوں کی بھلائی اور عام فائدہ دیکھے، وہ کرے۔

مسلمان حکومتوں کی طرف سے جو اراضی بطور ”جاگیروں“ (اقطاع) کے دی جاتی تھیں ہمارے ہاں اس کے بارے میں بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس سلسلے میں صحیح صورت یہ ہے:- ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارثؓ مزیٰ کو مدینہ کے نواح میں عقیق کا قطعہ اراضی دیا۔ جب حضرت عمرؓ کا زمانہ آیا تو آپ نے بلال سے کہا کہ رسول اللہؐ نے ہمیں یہ زمین آباد کرنے کے لئے دی تھی، اب تم نے جو آباد کی ہے، وہ تو رکھ لے، باقی واپس کر دے۔ ابو عبیدہؓ نے اپنی کتاب ”الاسوال“ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے:-

اپریل ۱۹۲۷ء

اگر ہم ائمہ مسلمین میں سے بعض کبار کی تاریخ دیکھیں، تو ان کی زندگیوں میں اسلامی اشتراکیت کی روح نمایاں نظر آئے گی۔ مقرر نے اس کے ثبوت میں حضرت عمرؓ بن خطاب اور حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کے بعض واقعات بیان کیے اور آخر الذکر کے بارے میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے مسند خلافت پر بیٹھے ہی وہ سارے اموال اور آراضی جو انہیں آباد و اجداد سے ورثے میں ملی تھیں، ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دیں۔

کتاب میں دو تقریریں اور بھی ہیں۔ ایک کمرشل کلج کے ایک پروفیسر کی، اور دوسری لاء کلج کے شعبہ شریعت اسلامی کے پروفیسر شیخ محمد ابو زہرہ کی۔ یہاں عدم گنجائش کی وجہ سے ہم ان کا خلاصہ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔



”یورپ میں جو صنعتی و معاشی انقلاب ہوا ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ اور اس کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس قسم کے انقلاب کا مخالف دین ہونا ضروری نہیں۔ ہمارے جو دینی نظریے ہیں ان کے مطابق اس طرح کا انقلاب لایا جاسکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خود یورپ میں وقتاً فوقتاً بعض جماعتیں یہ خیال پیش کرتی رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ جماعتیں مذہباً عیسائی تھیں اور ان کے مذہب میں کسی صورت میں بھی تشدد کی اجازت نہیں اور معاشرے کی انسانیت دشمن اور استحصال پسند طاقتوں کو اکثر اوقات بغیر تشدد کے ختم نہیں کیا جاسکتا، اس لئے انقلاب کے حامیوں نے ان مذہبی جماعتوں کی بات مہنی بیکان اسلام میں ایسے طبقوں کے لئے ”فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ“ کی صراحت موجود ہے۔

اب اگر میں یورپ کے اس انقلاب کی ترجمانی اس طرح کر دوں جیسے (علامہ) عنایت اللہ مشرقی نے کی، تو پھر اسلام تابع ہوگا اور یہ انقلاب متنوع۔ اور یہ صحیح نہیں۔ اس سے پہلے اس طرح کی ایک کوشش سر سید احمد خاں نے بھی کی تھی اب میں حضرت شاہ ولی اللہ کی حکمت اسلامی کو اصل مانتا ہوں۔ اور اسے اس بنیاد پر کے انقلاب کو سمجھتا ہوں۔ اور اس کی ترجمانی کرتا ہوں۔ اس صورت میں میرا اسلام بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور آج دنیا میں جو معاشی و انقلابی تبدیلیاں آچکی ہیں، میں ان سے بے تعلق نہیں رہتا۔“

مولانا سندھی

وجود کی بحث

پروفیسر ضیاء

مسلمان حکماء اور صوفیاء کے ہاں شروع ہی سے وجود کی بحث بڑی اہم رہی ہے۔ اور اسے ”مسئلہ المسائل“ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس عالم کون و مکان میں علت اور معلول کا جو سلسلہ ہے آخر وہ کہیں جا کر تو ختم ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا علت و معلول کا یہ سلسلہ خود بخود شروع ہو گیا، یا اس کا کوئی شروع کرنے والا بھی ہے؟ پھر اس سلسلہ علت و معلول کا اس کے شروع کرنے والے سے کیا تعلق ہے؟ مسلمان حکماء اور صوفیاء دونوں کا ان دقیق بحثوں میں بڑا انہماک رہا۔ اور وہ وجود کی اصل حقیقت کے تعین میں برابر سرگرداں رہے۔ ان بحثوں میں سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بھی ایک بحث ہے۔ جو صرف نظری نہ رہی بلکہ اس کے عملی نتائج نے ایک وقت میں مسلمانوں کے معاشرے اور ان کی ہمتیت سیاسی پر دور رس اثرات ڈالے۔ وجود اور اس کے تنزلات کا مسئلہ بڑا عمیق ہے۔ ذیل میں چند بزرگوں کے ارشادات کی مدد سے اس کی وضاحت کی کوشش کی جاتی ہے۔

۱۔ ”..... آخر میں شیخ اکبر مٹی الدین ابن عربی اور ان سے کچھ پہلے کا زمانہ آتا ہے۔ اس عہد میں ان اہل کمال بزرگوں کے ذہنوں میں مزید وسعت پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ لوگ کیفیات و احوال کی منزل سے آگے بڑھ کر حقائق نصوتوں کی بحث کرنے لگتے ہیں۔ ذات واجب الوجود سے یہ کائنات کس طرح صادر ہوئی۔ ان بزرگوں نے ظہور وجود کے مدارج اور تنزلات دریافت کئے اور اس امر کی تحقیق کی کہ واجب الوجود سے سب سے پہلے کس چیز کا صدور ہوا۔ اور کس طرح یہ صدور عمل میں آیا۔ الغرض یہ اور اسی طرح کے دوسرے مسائل ان لوگوں کے لئے موضوع بحث بن گئے۔“

(اردو ترجمہ ہمعات مصنفہ شاہ ولی اللہ)

الہ آباد کے ایک مشہور بزرگ شاہ محمد حسین صاحب اس مسئلے پر یوں بحث فرماتے ہیں :-

”جب ہم موجودات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں دو حقیقتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اشتراک، دوسرے امتیاز۔ یعنی ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف صفتوں میں مشترک ہیں مثلاً انسان انسانیت میں مشترک ہے اور اپنے خاص خاص تعینات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ اسی طرح جتنے جاندار ہیں، ان سب میں جاندار ہونا مشترک ہے۔ اور انسان اور گھوڑا ہونا ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ اسی طرح تمام موجودات میں جو چیز مشترک ہے وہ وجود ہے۔ ممکن میں اور واجب میں دونوں میں وجود پایا جاتا ہے۔ اسی وجود سے ہونا مراد نہیں بلکہ وہ حقیقت مراد ہے جس کی بنا پر ہم کسی چیز کو موجود کہتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر کسی موجود کرانے والے کے وجود ہے۔ اس لئے کہ یہی ذریعہ وجود ہے۔ لہذا اسے خود پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اور یہی وجود تمام چیزوں کو حادی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہر شے معدوم ہے۔ اب جو چیزیں اس وجود کے علاوہ مخلوقات میں پائی جاتی ہیں وہ اعتباری ہیں۔ اس لئے اگر وجود نہ ہو تو ان سب کا خاتمہ ہے۔ لہذا یہی وجود خدا تعالیٰ کا عین ذات ہے۔ اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کی حقیقت یہی وجود ہے۔ اور ہر شخص کی علیحدہ شخصیت علاوہ وجود کے صرف اعتباری ہے۔“

مولانا محمد قاسمؒ نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب ”تقریر دلیپزیر“ میں اس پر بحث کی ہے فرماتے ہیں :-

”... ہم اسی کو خدا جانتے ہیں جو بے عیب اور بے نقصان ہے اور اسی سے وجود کون و مکان ہے۔ سب چیزیں اسی کے سہارے اور بھر دے پر قائم ہیں۔ وہ کسی کے سہارے کا محتاج نہیں۔ وہ سب کی اصل ہے اور سب اس کی فرع ہیں۔“

”وہ سب کی اصل ہے اور سب اس کی فرع ہیں“ اس کی تشریح حضرت مولانا محمد قاسمؒ یوں کرتے ہیں :-

”جس کا رخانہ کو دیکھئے۔ ایک اصل پر قرار ہے۔ نور آفتاب کو دیکھئے تو ہزاروں مکافول اور ہزاروں روشن دانوں میں جدا جدا جلوہ دکھلا رہا ہے۔ پر سب کو آفتاب کے ساتھ رابطہ ہے۔ ... عدد کے سلسلے کو نظر کیجئے تو ایک سے الی غیر النہایہ پھیلا ہوا ہے۔ ... موجوں اور بلبلوں کے کارخانہ کو دیکھئے تو سب کی

شاہ دلی اللہ صاحبؒ ”سطحات“ میں لکھتے ہیں۔ ”سرخن این است وجود کہ معنی ہستی نہ معنی مصدری ...“

اصل ہی ایک جڑ ہے۔ آدمی وغیرہ کو دیکھتے تو سب کی اصل جسے انسانیت وغیرہ کہتے مشترک ہیں۔ اسی طرح جس طرف نظر پڑتی ہے کوئی ایسا کارخانہ نظر نہیں آتا کہ اس کا سرمنشاء نہ ہو۔ پھر ان سرمنشاؤں کو دیکھتے تو ان کا کوئی اور سرمنشاء ہے۔ اور اسی طرح اوپر چلے چلو۔ مثلاً مجھ میں تم میں ہندو مسلمان، نصاریٰ یہود وغیرہ میں تو آدمیت مشترک ہے اور وہی سرمنشاء ہے۔“

اور اس آدمیت کے خواص یہ ہیں :-

”اس نے ہر فرد بشر میں اپنی حکومت پھیلا رکھی ہے۔ اور اپنے احکام مثل کلام و گفتگو شکل و صورت کے جاری کر رکھے ہیں۔ تمام اس کی رعیت اور تابعدار ہیں۔ جو صورت ملتی ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ جو انداز ملا اس سے بدل نہیں سکتا۔ بول چال کا تمغہ اپنے جی سے دور نہیں کر سکتا۔“

انسانوں کا سرمنشاء آدمیت ہے۔ جو ان سب میں مشترک ہے۔ ”اسی طرح گھوڑوں میں اور سرمنشاء ہے۔ اور گدھوں کی اور اصل ہے اور کتوں کی اور اصل ہے۔“

غرض مولانا محمد قاسم کے الفاظ میں :-

”ان سب اصلوں کی اصل جاندار ہونا ہے۔ مادہ نباتات کی علیحدہ اصل ہے۔ اور

ان کا ادبی سلسلہ اور ادبی سرمنشاء ہے۔ پھر ان کی اصل اور جانداروں کی اصل

جمیت کے زیر حکومت ہے۔ اسی طرح اوپر تک چلے چلو سارے عالم میں وجود مشترک ہے۔“

غرض جب تمام موجودات میں وجود مشترک ہے کہ اگر وجود نہ ہو تو یہ موجودات بھی نہ ہوں تو اس

سے بعض ارباب تصوف نے یہ نتیجہ نکالا کہ وجود اور موجودات ایک دوسرے کی عین ہیں۔ مولانا محمد قاسم

اس ضمن میں فرماتے ہیں :- ”شے مشترک عین اشیائے متعددہ نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ اس لئے یوں سمجھیں آتا ہے

کہ وجود عین عالم اور عین موجودات نہیں۔۔۔۔۔ وجود عالم ہیں اور خود عالم میں فرق ہے۔ یہ دونوں بالکل

ایک شے نہیں بلکہ بایں لحاظ کہ ایک شے کبھی موجود ہوتی ہے اور کبھی معدوم، یوں معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا وجود

ایک خارجی چیز اور ایک عارضی شے ہے۔ اور ذاتی نہیں۔۔۔۔۔ (جب) اس عالم کا وجود اصلی نہیں بلکہ ایک

عارضی چیز ہے تو جیسے گرم پانی کی مثلاً گرمی جو اصلی نہیں عارضی ہے آگ کا فیض ہے جس کی گرمی اصلی ہے ایسے

کر لیا کہ جو ہر عرض دونوں کو ایک اور اعلیٰ تر حقیقت احاطہ کئے ہوئے ہے لیکن حکماء اس حقیقت کا ادراک کرنے سے عاجز رہے کیونکہ اور حقائق کی طرح اس حقیقت کے احکام و آثار متعین نہیں کہ ان کی مدد سے یہ حکماء اس حقیقت کا سراغ لگا لیتے جو عرض و جوہر دونوں پر حاوی ہے۔ اس حقیقت جامع کا موزوں ترین نام ”حقیقت وحدانیت“ ہے۔ گو کبھی کبھی ہم اس حقیقت کو ”وجود“ بھی کہہ لیتے ہیں۔

اس کی مزید وضاحت شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں:-

”... ان سب (موجودات) سے اوپر اور ان سب کو جمع کرنے والی اور جو ان سب کا موضوع ہے، صورت جسمیہ ہے۔ جسے اشرافین نے ”مادۂ اولیٰ“ کہا ہے۔ یہ صورت جسمیہ جو اشرافین نے ”مادۂ اولیٰ“ کہا ہے اور علتِ فاعلیہ بھی وجود کے اصل مرکز کی طرف راجع ہے۔ الغرض انواع کے ایک ایک فرد سے لے کر وجود اقصیٰ تک نظام کائنات کا یہ سارا سلسلہ نہایت مرتب اور منظم ہے اور نیچے سے اوپر تک اس کی ہر کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے۔

”یہ وجود اقصیٰ اور بعد میں جن مظاہر میں اس کا ظہور ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، جیسے کہ لکھے ہوئے حروف کے مقابلے میں سیاہ لکیر ہو یعنی ان حروف کی اصل تو سیاہ لکیر ہی ہے جو بعد میں اسی لکیر نے حروف کی شکل اختیار کر لی۔ یا جیسے مختلف اعداد کی نسبت اکائی سے ہوتی ہے یعنی اکائی ہی سے تمام اعداد نکلتے ہیں۔ ایک ہی وجود میں مظاہر کی اس قدر کثرت کا واقعہ ہونا اس کی مثال دریا کی سمجھیے کہ اس میں لاتعداد موسیٰں ہوتی ہیں۔۔۔۔۔

اس مسئلے میں صحیح ترین رائے یہ ہے کہ وجود وہ ہے جو خود اپنی ذات میں قائم ہے۔ اور مرتبہ وجود میں جبکہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی اور وہ خالص وجود ہوتا ہے تو وہ کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ وجود مختلف مہیات میں ظہور کرتا ہے چنانچہ یہ مہیات اسی وجود کے لئے قوالب بن جاتی ہیں۔ ان مہیات میں سے ہر مہایت کی اپنی ایک حیثیت اور اس کے اپنے احکام ہوتے ہیں۔“

اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

”اب یہ سوال باقی رہا کہ یہ جامع حقیقت جو عرض و جوہر کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے، جس کا موزوں ترین نام ہم ”حقیقت وحدانیت“ بتا آئے ہیں، جسے ہم کبھی کبھی ”وجود“ بھی کہتے ہیں، آخر یہ حقیقت ہے کیا؟ ایک قوم کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت عین ذاتِ الہی ہے۔ چنانچہ انھوں نے

اپریل ۱۹۶۲ء

اسی حقیقت کو ”لا بشرطی“ ذات بحت سمجھا اور اسی کو وہ ”بشرط لاشی“ احدیت کہتے ہیں۔ اور یہی اُن کے نزدیک ”بشرطی“ واحدیت ہے۔ ہمارے خیال میں ان لوگوں میں عقل و تدبیر کی کمی تھی کہ انھوں نے اس غلط بات پر یقین کر لیا۔ ان کے برعکس فقیر نے اس امر کی تحقیق کی تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ وجود کے جس مرتبے پر جا کر ان لوگوں کی نظر کی ادرا سے ہی انھوں نے غلطی سے ذات بحت، احدیت اور واحدیت سمجھ لیا، وہ مرتبہ تو ظاہر الوجود کا تھا، جس کو ہم نفسِ کلیہ کہتے ہیں۔۔۔۔۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ہر شے میں جاری ساری اور ہر شے سے قریب ہے۔ اور اس کے باوجود یہ سب اشیاء سے پاک اور اُن کی تمام آلائشوں سے منزہ ہے۔

”نفسِ کلیہ کے مقابلے میں جو حیثیت ان اشیاء کی ہے، وہی حیثیت ذاتِ الہی کے مقابلے میں اس نفسِ کلیہ کی ہے۔ بلکہ نفسِ کلیہ اشیاء سے باوجود قُرب کے جس قدر دُور ہے، اس سے سو گنا زیادہ ذاتِ الہی نفسِ کلیہ سے دُور ہے۔ اسی طرح وہ اس کے تمام تعینات اور تقیدات کی حد بندیوں سے بھی مبرا ہے۔ ہاں اس ضمن میں ایک بات کا ضرور خیال رہے کہ نفسِ کلیہ اور اس سے اوپر وجود کے جو مراتب ہیں اُن پر ذاتِ الہی از قبیل ابداع موثر ہوتی ہے نہ کہ از قسم خلق۔ ابداع سے مراد یہ ہے کہ مادہ کے بغیر عدم سے وجود کا صدور

لے ذاتِ الہی سے کائنات کے تنزل کی صورت یوں بیان کی جاتی ہے :- ایک مقام تو خود ”ذات“ کا بحیثیت ذات ہے۔ اس مقام پر ہر شرط کی نفی کے ساتھ خود ذات کو اپنی ذات کا ادراک ہوتا ہے۔ یہاں سے تنزلات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں پہلا مرتبہ ”احدیت“ کا ہے۔ اور ”احدیت“ کے بعد ”واحدیت“ کا مرتبہ ہے۔ اُن ”واحدیت“ کو ”باطن الوجود“ بھی کہتے ہیں۔ ”باطن الوجود“ سے ”وجودِ منبسط“ کا ظہور ہوا جس کا دوسرا نام ”ظاہر الوجود“ بھی ہے۔ اس مرتبہ ”ظاہر الوجود“ کو ”نفسِ کلیہ“ کا نام دیا گیا ہے۔ ”نفسِ کلیہ“ سے ارواح، امثال اور اجساد ظاہر ہوئے۔ شاہ صاحب کی کتاب ”سطعات“ میں ہے :- (وجود) در سہ مرتبہ است۔ ذات بحت و مرتبہ عقل و شخص اکبر۔ صدر مرتبہ عقل از ذات بحت بہ طریق لزوم و اقتضائے ذات است مانند اقتضائے اربعہ زوج رادر ذہن ماد مانند فیضان ضوا از قرص در خارج۔

اس طریق لزوم کو ابداع کہتے ہیں۔ سورج سے روشنی کا پھوٹنا یہ طریق لزوم ہے۔

ہو اور ایک چیز سے دوسری چیز کا پیدا ہونا خلق کہلاتا ہے۔

”الغرض نفسِ کلیہ اور ذاتِ الہی میں خلق کی نہیں بلکہ ابداع کی نسبت ہے۔ اور ابداع کی نسبت کو عقل انسانی ادراک کرنے سے کلیتہً قاصر ہے۔ اس لئے نفسِ کلیہ اور ذاتِ الہی میں فرق مراتب کرنا عقلاً ممکن نہیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص تسامع سے یہ کہہ دے کہ نفسِ کلیہ ذاتِ الہی کا متمثل ہے تو اس کا یہ کہنا اجمالاً ایک درجہ گھٹتا ہے.....“

جیسا کہ ”سطحات“ میں ہے۔ وجود کے تین مرتبے ہیں۔ ذاتِ بحت، مرتبہ عقل اور شخصِ اکبر۔ مرتبہ عقل کا ذاتِ بحت سے صدور بہ طریق لزوم ہے۔ اور شخصِ اکبر کا ذاتِ بحت سے صدور مرتبہ عقل کے صدور کی شرط سے ہے۔

غرض ”سب موجودات کا سلسلہ ایک موجودِ اصلی پر تمام ہوتا ہے“ اور یہ موجودِ اصلی نہ صرف خود موجود ہے بلکہ اوروں کا وجود اس سے اس طرح نکلتا ہے۔ جیسے آفتاب سے شعاعیں^۱۔ اب شعاعیں اور چیزیں اور اُن کے درد و یار پر پڑنے سے جو دھوپ پیدا ہوتی ہے وہ اور چیز۔ دھوپ میں ایک تو اُس کی ”ذات“ ہے۔ دوسرے اس کا ”وجود“ اُس کا ”وجود“ تو عطیہ ہے آفتاب کی شعاعوں کا۔ اور اس کی ”ذات“ وہ ہے جو اُسے دوسروں سے تمیز کرتی ہے۔^۲

موجودات کی ”ذات“ اور اُن کا ”وجود“ اور۔ مولانا محمد قاسم ”تقریرِ دلپذیر“ میں اس پریوں بحث فرماتے ہیں :-

”..... اس عالم کی ہر چیز کا چھوٹی سے لے کر بڑی تک ”وجود“ اور ہے اور ”ذات“ اور ہے۔ یعنی دو وجود ہیں

۱۔ تقریرِ دلپذیر مولانا محمد قاسم۔

۲۔ ”... شعاعیں بھی مثل آفتاب ہی کے اصل سے منور ہیں ہاں اتنی بات ہے کہ آفتاب کو نہیں پہنچتیں۔ کیونکہ اقل تو وہ

آفتاب سے پیدا ہوتیں۔ دوسرے وہ بات کہاں جو کہ آفتاب میں ہے۔ (تقریرِ دلپذیر)

۳۔ ذات اُسی کو کہتے ہیں جس سے تمیز حاصل ہو۔ جیسے مکان کے نقشے کو اُس کی ذات کہا جاتا ہے۔

اپریل ۱۹۶۷ء

ظاہری اور باطنی۔ سو باطنی وجود کو ذاتِ خداوندی سے کچھ اس قسم کی نسبت ہے جیسے شمعوں کو آفتاب سے، اور وجودِ ظاہری کو بمنزلہ دھوپوں کے جو شمعوں سے پیدا ہوتی ہیں اور ہر صحن اور ہر میدان میں جُدا جُدا نظر آتی ہیں۔ سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ جیسے دھوپ کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے ایسے وجودِ ظاہری کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اور جیسے آفتاب کے طفیل سے شعاعیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، ایسے ہی خداوندِ کریم کے طفیل سے اس وجودِ باطنی کو بھی ہمیشہ قیام ہے۔ اب مَیْنے! کہ جیسے آفتاب کے نور سے اَدَل شعاعیں پیدا ہوتیں اور بحر میں دھوپیں ظاہر ہوتیں اور اس ترتیب ہی کے سبب سے جس قدر ہر قسم کے کمال آفتاب کے کمالوں میں سے یعنی نور، گرمی وغیرہ شعاعوں کو ملے۔ وہ دھوپوں کو نہیں ملے۔ کتنی ہی بڑی اور خوش قطع دھوپ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح وجودِ باطنی اَدَل ہے اور وجودِ ظاہری بعد میں۔ بلکہ وجودِ ظاہری کو وجودِ باطنی ہی کا پَر تو سمجھنا چاہیے۔ جیسے دھوپ شعاعوں کا پَر تو ہے۔ سو لازم ہے کہ وجودِ باطنی کو اَدَل فیضِ ربّانی پہنچے۔ بعد میں وجودِ ظاہری تک جائے۔ سو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے تمہارے وجودِ ظاہری تک حیات کا فیض پہنچ جائے اور اَدَلوں کے وجودِ باطنی کو بھی خبر نہ ہو۔ کیونکہ وجودِ باطنی کسی کا ہو، ہر کسی کے وجودِ ظاہری سے مقدم ہے۔ جیسے شعاعیں کسی طرف کیوں نہ ہوں، ہر جگہ کی دھوپ سے اشرف اور مقدم ہیں۔۔۔۔۔“

موجودات کی ”ذات“ اور اُن کے ”وجود“ کا صدورِ آخر میں اُنکی ایک وجود سے ہوتا ہے جس کا ایک مرتبہ ذاتِ بحت کا ہے۔ دوسرا عقل کا اور تیسرا شخصِ اکبر کا۔ اس وجود میں یہ سب کمال ہیں۔۔۔۔۔ ذاتِ خداوندی میں ایک ہو کر پھر سب کمال بھرے ہوتے ہیں یعنی وہ ایک ہے۔ سب کمالوں کے کام کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص کلکٹری اور محبِ شری کے دونوں کام کرتا ہے۔ کام کے سبب دو نام ہو گئے ہیں در نہ ہے وہ ایک ہی۔ ایسے ہی ذاتِ خداوندی بھی بسببِ جدا جدا کاموں کے خالق، رازق، سمیع، بصیر کہلاتی ہے۔ اور جب یہ ہوا کہ وہ ایک ہے اور پھر سب کمال اُسی میں ہیں، تو اُس کا فیض بھی بے شک مجموعہ ساری خوبیوں کا ہو گا۔ اور جس جس کو وہ پہنچے، تھوڑا بہت اُس میں ہر قسم کا کمال ہونا چاہیے۔“ (تقریرِ دلپذیر)

موجودات میں تھوڑے بہت جو بھی کمال پائے جاتے ہیں، یہ سب ذاتِ خداوندی کے فیوض میں سے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کمالات کا مصدر و مبداء ہی ایک ہے۔ تو پھر اُن کے مظاہر میں یہ اختلاف

کیوں؟ مولانا محمد قاسم فرماتے ہیں کہ یہ اختلافات قابلیتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:-
 ”..... جیسا آئینہ قلعی دار اور اینٹ پتھر میں آفتاب کا نور برابر پہنچتا ہے۔ پر جتنا زیادہ ظہور اُس نور کا
 آئینے میں ہوتا ہے۔ اتنا پتھر میں نہیں ہوتا۔ سو ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کی حیات اور پتھر کی حیات یکساں ہوتی چاہیے۔
 بلکہ اتنی بات ہم یقیناً جانتے ہیں کہ جو حیات کا ظہور انسان میں ہوا ہے۔ وہ اور حیوانات میں نہیں، کیونکہ انسان کے سے
 علوم اور کمالات کا ان میں پتہ نہیں۔ پھر جو بات کہ حیوانات میں پائی جاتی ہے۔ نباتات میں نہیں پائی جاتی اور جو بات
 نباتات یعنی درختوں میں ظاہر میں نظر آتی ہے، پتھر وغیرہ میں نہیں..... الغرض کسی میں حیات کا ظہور زیادہ ہے۔
 کسی میں کم۔ کوئی بالکل مردہ نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی دم چڑا کر پڑ جاتا ہے۔ پر خالی کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ پتھر وغیرہ
 کو اگر غور کیجئے تو بعض بعض حیات کے نشان اُن میں بھی نظر آتے ہیں.....“

مختصراً جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، اس عالم کی ہر چھوٹی بڑی چیز میں ایک تو ”وجود“ ہے۔ جسے آپ ظہورِ حیات
 کہہ لیجئے۔ دوسرے اُس کی ”ذات“ ہے۔ اپنی اپنی ”ذات“ کی وجہ سے تو ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہے۔
 لیکن ان سب میں ”وجود“ مشترک ہے۔ جو ہر چیز میں جاری و ساری ہے۔ اسی کو صوفیاء کی اصلاح میں
 وحدت الوجود کہا گیا ہے۔

انشاء اللہ آئندہ کی بحث اسی وحدت الوجود پر ہوگی۔

————— (۱۰۰) —————

”نسبتوں کو سمجھنا فلسفہ کی اصل ہے محض دلائل سے تاہید اور تردید دونوں ہو سکتی ہیں۔ نسبت کے لئے
 موطن کا جاننا ضروری ہے۔ ایک چیز اصلی حالت میں ایک موطن میں ہوگی۔ اور اُس چیز کا ظل اس موطن میں نہیں، بلکہ
 دوسرے موطن میں ہوگا۔ وجود کا ایک موطن ہے۔ اور اس سے اوپر جو کچھ ہے وہ دوسرے موطن میں ہے۔ وجود
 عینیہ ایک وجود کے موطن میں ذات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہم ذات کا موطن اس وجود سے مراعہ مانتے
 ہیں۔“ (مولانا سندھی)

افکار و اسراء

ہم جنہیں اسلاف کرام کہتے ہیں اور جن کی بزرگی کی قدر و وقعت ہمارے دلوں میں موجود ہے، وہ سب اپنے اپنے عہد میں اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور تن من و عن سے اُسی دین اسلام کے پابند تھے جو حضرت آدمؑ سے خاتم النبیین تک تمام انبیاء و رسل کا دین تھا اور جو قیامت تک اللہ کے واحد دین کی حیثیت سے قائم رہے گا۔ عالم انسانی میں یہ دین سب سے زیادہ قدیم ہوا۔ اور جس فطرت انسانی کی فلاح کے لئے یہ دین ماضی حال اور مستقبل میں موجود ہے وہ فطرت بھی اتنی ہی قدیم ہوئی۔ بعض لوگ "قدیم" کے لفظ سے گھبراتے اور بدکتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ سب سے زیادہ قدیم یا قدیم ترین ہستی تو ذات الوہیت کی ہے اور اسی لئے علم کلام میں اللہ کی اصطلاحی صفت "قدیم" ہے۔ اور اس قدیم خالق کائنات کی ہر مخلوق "حادث" کہلاتی ہے کیوں کہ وہ اپنے وجود سے پہلے غیر موجود تھی اور اللہ ہی اس کو وجود میں لایا ہے۔ انگریزی میں "کامن سانس" کا لفظ بہت عام ہے۔ اور اس جس عقلی کو رکھنے والا ہر انسان اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ ہر اچھی چیز اچھی ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی بُرائی ہو۔ اور ہر بُری چیز بُری ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی نئی ہو۔ اور اچھے یا بُرے ہونے کا فیصلہ خالق کائنات کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ انسانی عقل تو صدیوں میں ایک چھوٹے سے کپڑے کے متعلق بھی صحیح معلومات نہیں حاصل کر سکتی فلسفی جس راز کا انکشاف کرتا ہے وہ راز مع اپنے انکشاف کے ایک اور مسمائی راز بن جاتا ہے۔ اور سائنس دان کے روزانہ بدلنے والے نظریات ہر نام نہاد "علم" کو "ظن" ثابت کرتے رہتے ہیں۔ ان بدیہی باتوں پر مزید گفتگو کی حاجت نہیں ہے۔

معبود حقیقی نے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدمؑ کی دفات کے بعد مختلف اقدار میں متعدد انبیاء کو مبعوث کیا جن میں سے بہتوں کا ذکر معہ اُن کے اہم اقوال و حالات کے آخری کتاب الہی "قرآن" میں درج ہے۔ توحید رسالت، آخرت، معروف، منکر وغیرہ کے متعلق سب انبیاء ایک ہی بات کہتے ہیں اور ایک ہی معیار پیش کرتے ہیں اور اپنے سے سابق انبیاء کا ذکر کر کے صاف صاف فرماتے ہیں کہ میں دی بات تو کہہ رہا ہوں جو پہلے تمام انبیاء کہتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت انسانی کبھی نہیں بدلتی۔ لا تبدیلی لخلق اللہ۔ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان اور زمین، سیارے اور فضا میں، سمندر اور پہاڑ، زمان اور مکان، یہ سب بھی آغازِ آفرینش سے اسی طرح آج تک چلے آ رہے ہیں۔ کوئی چیز نہیں بدلی۔ دن اور رات کا نظام تک نہیں بدلا۔ حیوانات اور جمادات کا تسلسل بھی اُسی طرح جاری ہے۔ پرندے بھی حسبِ ستور سابق اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ کڑھری، تار یا بہ عبودیت اور ہمہ در ذکر مناجات و قیام اند و قعود (سعدی) آخری رسولؐ کے مخالفین نے "فرمائش" کی کہ کوئی دوسرا قرآن لے آئے یا اسی کو بدل دیجئے۔ لیکن انھیں جواب دیا گیا کہ یہ تو دجی الہی کا اتباع ہے۔ اپنے نفس کا انقاع نہیں ہے۔ زمین سے آسمان تک جسم انسانی کے اندر اور باہر کی تمام فضا جب ابتدائے تخلیقِ عالم سے آج تک ایک ہی ہے تو ایک نئے دین کا مطالبہ کیسا؟ ہذاں کی خواہشات نہ معلوم کتنی ہیں لیکن جائز خواہشات مثلاً حلال کھانا پینا پہننا اور ایک مختصر مکان بنانا وغیرہ تعداد میں محدود ہیں۔ اور بہت کم ہیں بمقابلہ اُن ناجائز خواہشات کے جن کی تعداد کا کوئی ٹھکانا نہیں اور جن کے "دنگ" بھی روز و شب افراد ہیں پھر ہر جائز خواہش کی تکمیل کا جائز طریقہ، یہ طریقہ تو بہت کم ہیں اور اکثر اپنی پرانی شکلوں پر قائم ہیں لیکن جائز خواہشات کی تکمیل کے ناجائز طریقے اور پھر ناجائز خواہش کی تکمیل کا طریقہ، یہ طریقے تو اتنے زیادہ ہیں کہ بے گنتی معلوم ہوتے ہیں اور برابر بدلتے بھی رہتے ہیں اور بڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اور صرف انھیں "طریقوں" جن کا معصیت ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں، کی "بوقلمونی" کے باعث کسی "عصرِ حاضر" کے "دانشمنڈوں" کا یہ نعرہ کس قدر غیر دانشمندانہ ہے کہ "دنیا بدل گئی ہے، زمانہ بدل گیا ہے، وہ دین اب نہیں چل سکتا۔۔۔۔۔"

نہ دنیا بدلتی ہے، نہ زمانہ بدلتا ہے، نہ انسانی فطرت بدلتی ہے، نہ جائز خواہشات بدلتی ہیں، نہ

نیک و بد کا معیار بدلتا ہے۔ ہاں جائز خواہشات کی تکمیل کے ناجائز طریقے اور ہر ناجائز خواہش کی تکمیل کے طریقے واقعہ بدلتے رہتے ہیں۔ غلط کار انسان ان تبدیلیوں کو وجود میں لاتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ان "فاسقانہ جدتوں" کی وجہ سے فطرت انسانی کا خدائی دین کیوں بدل دیا جائے؟ اگر کسی زمانہ میں دنیا کی شہری آبادی نے جو ایک مختصر اقلیت ہوتی ہے، یا بغرض محال اکثریت نے، کھانے پینے پہننے اور مکان بنانے کے سلسلہ میں اور سفر کرنے کے لئے کچھ مشینوں کا استعمال اپنے اوپر لازم قرار دے لیا تو چند جائز خواہشات کی تکمیل کے لئے ان بے جان مشینوں کے استعمال سے بھی دین کے احکام میں کسی تبدیلی کے مطالبہ کا جواز کہاں سے نکل آئے گا۔ البتہ اگر ان مشینوں کی وجہ سے کسی کا جانی، بدنی یا مالی نقصان ہوگا تو بے شک صاحب مشین ہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس لئے جو لوگ بہت زیادہ محتاط ہوں گے وہ خود ہی مشینوں کے استعمال سے حتی الامکان احتراز برتیں گے۔

مذکورہ حقائق کی روشنی میں فرنگی مستشرقین کا یہ مطالبہ بالکل بے بنیاد نظر آتا ہے کہ دین میں تبدیلی ہونا چاہیے۔ یہ تو وہی لادین اشخاص ہیں جو ماضی بعید سے آج تک باطل پر قائم رہتے ہوئے حق کی مخالفت کا یہ "علمی" فیشن اختیار کرتے ہیں کہ ایسا کھوکھلا مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ حیرت ہے ان اپنے کو "مسلم" کہنے اور سمجھنے والوں پر جو دافستہ یا نادافستہ اسی قسم کا مطالبہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اس مطالبہ کا کھوکھلا ہونا ان پر واضح کر دیا جاتا ہے تو اس قسم کی کوئی احمقانہ بات بول دیتے ہیں جو ایک سمجھ دار بچہ بھی سمجھ نہیں بولے گا۔ مثلاً "رسا مٹاؤ ایسا جوتا نہیں پہنتے تھے تو پھر آپ کیوں پہنتے ہیں..." دس علی ہذا۔ غرق ہوتے وقت تنکے کا سہارا کیا کام دے سکتا ہے؟

باطل کے حاشیہ برداردوں کے ترکش میں تیروں کی کمی نہیں خواص و عوام کے دلوں میں اسلاف کرام کا احترام دیکھ کر یہ چال چلی جاتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اور اکثر فرنگی مستشرقین ہی کی نقالی میں کسی سلف کا نام لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ "وہ بھی تو متجدد تھے۔ دین کو زمانے کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ فلاں کتاب کے اس جملہ کا کیا مطلب ہے؟..." لیکن ہم اس "سادگی" پر مستعجب کیوں ہوں؟۔ یہ کوئی غیر معمولی سانحہ نہیں ہے۔ تاریخ عالم تو ان تلخ ترین باتوں سے بھری پڑی ہے کہ "تجدد" کے نعرہ بازوں نے انبیاء کو بھی

اسی طرح غلط باتیں کہہ کر ”بدنام“ کیا۔ توراۃ اور انجیل کے موجودہ نسخے دیکھ لیجئے۔ اور ایسے بھی اظہارِ گدڑے ہیں جنہوں نے خلاقِ عالم کو بھی نہیں چھوڑا۔ یونانی ادب پڑھ لیجئے۔ !

”شاہ ولی اللہ اکاڈمی“ کے قیام کے بعد ہی کسی مستشرق نے بھرے مجمع میں یہاں اسی قسم کی بات کہہ دی اور درزنانوں نے بڑی ”مسرت“ سے سرخیاں شائع کر دیں کہ ”شاہ صاحب بھی تو دین کو زمانہ کے مطابق بدلنا چاہتے تھے۔“ لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا سمجھتا کہ ہم اپنے اسلاف کو اس لئے محترم نہیں سمجھتے کہ وہ بذاتِ خود ”معصوم معبود“ ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ اللہ کی اطاعت بدرجہ آسن کرتے تھے اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے محسن اور مومن بندے ایسی بھونڈی باتیں کہی نہیں کرتے۔ ان حضرات کا دماغی توازن بھی نادرم مرگ بفضلِ برقرار رہا۔ وہ کبھی ”مجنون“ نہیں ہوئے۔ لہذا ان کی طرف اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بات اگر کسی کتاب میں بھی نظر آجائے تو وہ رد کر دی جائے گی۔ اور الحاقی سمجھی جائے گی۔ کیونکہ صحیح حدیث کی حفاظت کے لئے جس ”علم الرجال“ پر عمل کیا گیا وہ اور کسی کتابِ انسانی کے لئے نہیں کیا گیا۔ کیا یہ واقعہ ظہور پذیر نہیں ہو چکا ہے کہ ایک غیر معروف مصنف کی ایک سراپا افسانہ و افسوں کتاب شاہ ولی اللہ کے نام سے چھپی ہوئی موجود ہے؟ دوسرے اسلافِ کرام کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ کیا گیا ہے۔

حضراتِ صحابہؓ و تابعین کے بعد ابو حنیفہؒ، ابن سیرینؒ، عبدالقادر جیلانیؒ، محمد ابن عبدالوہابؒ اور اقبالؒ اور نہ معلوم کتنے اور نام ہیں جنہیں کبھی کبھی اس ”مطلب براری“ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جو مسلم عوام و خواص میں مقبول ہو جاتا ہے اُس کے نام سے ”فائدہ“ اٹھانا آسان معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اسلاف پر تجدد کا اتہام لگانے والے متجددین کو یہ بھی تو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے لئے ”حکم“ کا مرتبہ قرآن اور سیرتِ خاتم النبیینؐ کو حاصل ہے۔ اور اس لئے اسلاف کا نام لے کر ایسی ”کوشش“ کرنا بے سود ہوگا۔ ہر مسلم کا ایمان توحید، رسالت اور آخرت پر مبنی ہے۔ اسلاف پر ”ایمان“ نہیں ہوتا ہے۔ اُن کا ”احترام“ ہوتا ہے اور احترام اسی لئے ہوتا ہے کہ وہ کامل الایمان حضرات اپنے اخلاف سے علماً اور عملاً بدیہہا بہتر ہوتے ہیں۔ ورنہ ”محض اسلاف پرستی“ کسی مسلم کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نخواستہ ’بفرضِ محال‘ کوئی ضدی اس بات پر اڑ جائے کہ ”ہمیں.... فلاں سلف نے یہی کہا تھا۔ اب تو تمہیں ماننا پڑے گا کیونکہ تم ان کا اتباع کرتے ہو....“ تو ہر متبعِ شریعتِ مسلم کا جواب

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ



شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، صد حید آباد

ذوالحجہ ۱۳۸۳ھ مئی ۱۹۶۴ء

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مخدوم امیر احمد

ملکیر:

محمد شرور

الرحمہ

حیدرآباد

جلد ۱ ذوالحجہ ۱۳۸۳ھ مطابق مئی ۱۹۶۴ء نمبر ۱۲

فہرست مضمین

۲	مدیر	شذرات
۵	پروفیسر محمد احمد پشیل اسلامیہ کالج سکھر	تصوف
۱۷	شاہ ولی اللہ (ترجمہ)	مثالی مدت کا قصیدہ
۳۱	مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی	مدینہ منورہ کے کتب خانے اور علمائے سندھ کی تصانیف
۴۴	ترجمہ - محمد سرور	ابن رشد کے سیاسی افکار
۵۵	عبدالوحید صدیقی	ارتقاء معاشرہ کا نظریہ
۶۰	بیمین عبدالحمید ندوی، نیکم اسلامیہ کالج سکھر	سندھ کے سہروردی مشائخ
۶۵	پروفیسر فری لینڈ ایوٹ	سلطنت مغلیہ کا زوال اور شاہ ولی اللہ
۷۵		افکار و آراء

حضرت شاہ ولی اللہ کی دو کتابیں ”ہمعات“ (فارسی) اور ”سطحات“ (فارسی)

چھپ گئی ہیں۔ خواہش مند حضرات ذیل کے پتے سے طلب فرمائیں

شاہ ولی اللہ ایکڈمی۔ صدر۔ حیدرآباد

شذرات

جامعہ ازھر کی دعوت پر قاہرہ میں علمائے اسلام کی جو مؤتمر ہو رہی تھی، ان صفحات میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس مؤتمر میں کوئی ۳۹ ملکوں کے علماء نے حصہ لیا، اداس کے اجلاس ۲۳ مارچ سے ۲۳ مارچ تک ہوتے رہے۔ ایک اہل قلم عالم کے الفاظ میں جو اس مؤتمر میں شریک ہوئے۔۔۔۔۔ مندوبین نے جو تقریریں کیں، وہ بڑی دلچسپ، معلومات افرا اور امید آفرین تھی۔ انہیں سن کر محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں میں دینی شعور اور اپنی ملی تنظیم و اصلاح و ترقی کا جذبہ اب ہر جگہ پایا جاتا ہے اور دوسو ڈھائی سو برس سے اسلام کی جو طاقتیں اور قوتیں مغربی استعمار کے زیر اثر پیراگندہ و منتشر تھیں، اسلام نے ان کو از سر نو جمع کرنا اور سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔“

یہی بزرگ مؤتمر کے دوران ”مدینۃ الجامعہ“ کاننگ بنیاد رکھنے کی تقریب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :- ”یعنی اب جامعہ ازھر کے لئے ایک مستقل شہر ہی الگ بن رہا ہے، جس میں طلباء اور طالبات کے لئے الگ الگ مختلف علوم و فنون کے کالج، ہوسٹل، لائبریری، اسمبلی ہال، کھیل کے میدان، رستوران اور بازار اور پارک اور تیرنے کے تالاب، غرض کہ یہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی ضرورت یونیورسٹی کے طلباء کو ہوتی ہے۔“

یہ مستقل شہر دنیا کی اس قدیم ترین موجود جامعہ کے لئے بنایا جا رہا ہے، جہاں کچھ ہی عرصہ

پہلے نہ صرف علوم و فنون میں، بلکہ لباس، رہنے بہنے اور زندگی کے ہر شعبے تک میں قدامت کو علمائے دین کا خصوصی امتیاز سمجھا جاتا تھا اور ہر تجدد خواہ وہ ضروری سے ضروری فن کو داخل نصاب کرنے کے متعلق ہوتی، بدعت اور ضلالت قرار پاتی۔ ابھی سو سال بھی نہیں ہوئے سید جمال الدین افغانی اس برصغیر سے مرہر پہنچے، اور جب انہوں نے اس جامعہ میں خود مسلمانوں کے علوم حکمیہ پڑھانے کا کہا، تو جامعہ مذکور کے ارباب اقتدار علماء جن کا دائرہ درس و تدریس ایک خاص نوع کے نقلی علوم تک ہی محدود تھا، ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کے ساتھ امانت آمیز سلوک کیا گیا۔ اس ہزار سالہ جامعہ کی اب یوں جون بدل رہی ہے۔ اور اسے قدیم علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کا بھی مرکز بنایا جا رہا ہے۔

مصر اور بعض دوسرے عربی ممالک کو یہ فائدہ ہے کہ وہاں ایک عرصہ دراز سے اذقان کا مستقل نظام چلا آ رہا ہے، جن کے ماتحت بالعموم تمام مساجد دینی مدارس اور مزارات وغیرہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر ان ملکوں کی حکومتیں نئے زمانے کے تقاضوں اور اپنے مسلمانوں عوام کی بہبود کے پیش نظر اس سلسلے میں مناسب اصلاحات کرنی چاہیں، تو انتظامی لحاظ سے انہیں زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ اور آج اس دور میں ایک مسلمان قومی حکومت صرف اپنے مسلمان عوام کی سیاسی آزادی، معاشی خوشحالی اور معاشرتی ترقی ہی کی ذمہ داری نہیں بلکہ مسلمان عوام کی نمائندہ ادارن کی مرضی کی ترجمان ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ان امور کو جن کا تعلق مساجد، دینی مدارس، مزارات اور دوسرے مذہبی اداروں سے ہے اور جو قوم، ملک اور عوام کی زندگی میں سیاست اور معیشت سے کچھ کم اثر انداز نہیں ہوتے، نظر انداز نہ کرے اور ان کی اصلاح و بہتری کو بھی قومی تعمیر نو کا ایک حصہ اور بڑا اہم حصہ سمجھے۔

ہر ترقی خواہ اور باشعور مسلمان قومی حکومت کو اس فرض سے عہدہ برآ ہونا ہے اور پاکستان اس مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔

اکثر مزارات و مہتمم سی مساجد مکملہ وفات مغربی پاکستان کی تحویل میں آچکی ہیں اور اسلامی اور قومی زندگی کی تعمیر نو کے سلسلے میں جو مہتمم ہمارے سامنے ہوتی چاہیے، بحوالہ اللہ اس کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔

ظاہر ہے یہ سلسلہ نظام ادا کے بڑے گا اور زیادہ وسیع ہوگا ایسے شک اسے آگے بڑھانے اور وسیع کرنے میں تہہ تیغ کی ضرورت ہے لیکن یہ منزل جتنی جلد قریب آئے پاکستان کی اسلامی و قومی زندگی کے لئے اچھا ہوگا۔ اور اس میں تذبذب و تاخیر موجب مفاسد ہوگی۔

اس ضمن میں ایک سلسلہ دینی مدارس کا ہے اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے مولانا محمد اسماعیل امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کے ایک اجتماع میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے دینی مدارس کا ذکر فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے مدارس کا ہماری اعزاز اختیار کر گئے ہیں اور ہماری یہ درس گاہیں جو کام کر رہی ہیں، مستقل تشکیلات اور استقلالیہ تعلیم کو منظم ہونا چاہیئے۔ چھوٹی درس گاہوں کا تعلق بڑی جامعہ یا کلیہ سے ہونا چاہیئے۔ نصاب میں توازن ہونا چاہیئے۔ طلبہ کی نقل و حرکت پر پابندی عائد ہونی چاہیئے۔ سرٹیفکیٹ کے سلسلے سے امتحان پانچ کر دینا چاہیئے صحیح طور پر تو یہ نظام اس وقت چل سکتا ہے کہ حکومت اس ذمہ داری کو عقیقت اور ہمدردی کے جذبات سے سنبھالے۔

اس ضمن میں مولانا موصوف نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ”سر دست حکومت کے لئے یہ کام مشکل ہے۔“ لیکن کیا اس وقت ایسے نظام کی، جو ہماری دینی تعلیم کو پوری طرح منظم کرے طرح بھی نہیں ڈالی جاسکتی مولانا مدوح کے خطبہ کے یہ جملے پڑھنے کے بعد ہماری نظریں بڑی پُرمشوق توقعات کے ساتھ اپنے اختیار جامعہ اسلامیہ ہالپور اور محکمہ اوقاف کے فاضل علم دوست اور علم پر ناطہ اعلیٰ شیخ محمد اکرم ریسٹورنٹی ندوہ کے دینی و علمی حلقوں میں یہ نمبر بڑے رنج و اندوہ سے سی جائیگی کہ پچھلے دنوں مولانا الحاج عبدالکریم حشمتی اور مولانا محمد عثمان ندوی رحلت فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مولانا جنتی حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کے ستر شہر تھے اور انہیں کا نبض تھا کہ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ استخلاص وطن کی جدوجہد میں گزرا۔ اور آپ نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں آپ صاحب قلم بھی تھے اور صاحب بیان بھی۔ ندوی اور امدودیوں بیسیوں کتابیں آپ کی تصنیف ہیں۔ مولانا محمد عثمان ندوی حضرت سید المرثیہ کے اولین تلامذہ میں سے تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے کے بعد آپ مجاز تشریف لے گئے، لیکن اپنے مرشد حضرت امروٹی صاحب کے اصرار پر وطن لوٹے اور ساری عمر درس و تدریس کے لئے وقف کر دی مولانا مرحوم حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم کی نشر و اشاعت سے بلا شغف کہنتھے چنانچہ شاہ ولی اللہ الہیڈی کے قیام میں ان کی کوششوں کو بھی بڑا دخل ہے۔ خدا غافلے ہمارے ان بزرگوں کو مغفرت عطا فرمائے۔

تصوف

پروفیسر محمد احمد پرنسپل اسلامیہ کالج سکھر

مغربی تعلیم کی جملہ خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ مغربی تعلیم یافتہ حضرات مغربی مفکروں کی تعلیم کی روشنی میں اپنی ہر طرز زندگی کو عموماً اور دین کے اصولوں کو خصوصاً پرکھا کرتے ہیں اور پھر چند نتیجوں پر پہنچ جاتے ہیں جن کو وہ سپح کی آخری منزل سمجھ کر ان پر ایک کٹر اور متشدد کی حیثیت سے اڑ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ علمائے کرام و صوفیائے عظام ان کے نتائج کو حق مان کر قبول کر لیں اور چونکہ ایسا نہیں ہوتا وہ ان صاحبان کو نازیبا الفاظ سے یاد فرماتے لگتے ہیں اور ان بزرگوں کو اپنے نفرو نظر کے تیر کا شکار بناتے ہیں دلی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ ان ناقدین حضرات میں چند ایسے بھی شہور و معروف مفکرین شامل ہیں جو دین میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتباع عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔

آئیے ہم ناقدین تصوف کی تنقید کا اصولی طور سے جائزہ لیں۔

پہلا اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں تصوف کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے مذاہب کا اثر ہے یا اعتراض کم علمی پر مبنی ہے۔ اسلام کی تکمیل پانچ اجزاء سے ہوتی ہے اولاً عقائد۔ دہم عبادات۔ سوم معاملات۔ چہارم معاشرت۔ پنجم اصلاح قلب جس کو تزکیہ نفس تصوف یا صوفی ازم کے الفاظ

سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں "احسان" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ کبر، عجب، حسد، غیبت، حُب دینا۔ حُب دینا۔ وغیرہ انسان کے دل کی بیماریاں ہیں اور ان سے چھٹکارا ظاہری علوم سے نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ظاہری علوم تو اکثر ان بیماریوں میں اور عافیت کر دیتے ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج روحانی ڈاکٹروں کے اپتلانوں یعنی صوفیائے کرام کی خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعمال بھی باطن کی اصلاح کے لئے ہیں اور باطن کی صفائی مقصود اور موجب نجات اور اس کی کدورت اور میلان موجب ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں۔

بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا اور جس نے اس کو میل کیا ناکام رہا۔

اس دن مال وادلا دیکام نہ آئیں گے مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامت قلب لیکر آیا۔

پس تصوف دین کا ایک اہم شعبہ ہے جس سے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت مختصر اور عام فہم الفاظ میں یوں بیان کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ کے قلب کو ایسا یقین و اطمینان نصیب ہو جائے جیسا کہ کسی حقیقت کے مشاہدہ سے ہو جائے یا کہ تائید پھر اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ سے عہدیت کا وہ رابطہ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے قلب ہمہ دم اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عظمت و محبت سے معمور رہے۔ یہ عین کمال دین و ایمان ہے۔ پھر اس نور یقین اور احسانی کیفیت کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے مقابلہ میں سارے تعلقات فنا ہو جاتے ہیں پھر اس کے تمام ظاہری و باطنی اعمال مثلاً دوستی، دشمنی، کسی سے ملنا یا نہ ملنا اور لینا اور دینا سب اللہ ہی کے لئے ہونے لگتے ہیں۔ یہی مقام اخلاص ہے۔ حضرت مجددؑ فرماتے ہیں۔

مصر تمنا دل سے رخصت ہو گئی

اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی

تاہم تصوف کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو تصوف نے تباہ و برباد کیا ہے اس کو وہ افیون کا انجکشن کہتے ہیں، جس سے قوائے عمل فالج زدہ ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ یہ حضرات علمائے ربانی کی

تاریخ سے واقف ہوتے کہ جب بھی انہوں نے محسوس کیا کہ دین میں ٹھہراؤ آگیا ہے تو انہوں نے اپنی بے نظیر اور پُر خلوص جدوجہد سے اس میں روح علی پھونک دی۔ مولانا ابوالحسن صاحب مدنی فرماتے ہیں۔

”حقیقت یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو پیدا نہ کرتا اور ان سے اپنے دین کی دستگیری نہ فرماتا تو یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا بگمبان ہے اس کی حفاظت دین کے طریقہ ہزار ہیں۔ لیکن بظاہر تیرہویں صدی تک یا اسلام ہندوستان سے بالکل فنا ہو جاتا یا اتنا بگڑ جاتا جتنا ہندو مذہب۔ یہ دو بزرگ ہندوستان کے مسلمانوں کے جلیل القدر محسن اور اسلام کے عظیم الشان پیشوا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ اور شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلویؒ ہیں۔ اچھے اسلام اور خدمت شرع کے تذکرے میں ان ناٹمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درویشوں کے ساتھ ایک ”دینا دار“ بادشاہ محی الدین اورنگ زیب عالمگیرؒ مرحوم کا نام بھی زبان پر آتا ہے۔“

حضرت سید احمد شہیدؒ اور حضرت شاہ اسماعیلؒ کی پوری زندگی علی اور جدوجہد کی حامل رہی ہے جس کی شہادت بالاکوٹ کے مزاروں پر ہے۔ سید احمد شہیدؒ کے متعلق سید عبدالرحمن مرحوم سپہ سالار افواج نواب وزیر الدولہ بیان کرتے ہیں۔

”سورج نکلنے کے گھنٹوں بعد تک ورزش اور کشتی میں مشغول رہتے۔ میں بچہ تھا آپ کے بدن پر مٹی ملتا یہاں تک کہ خشک ہو کر چھڑ جاتی۔ پیروں پر مجھے کھڑا کر کے پانچو ڈنڈ لگاتے پھر کچھ ٹھہر کر پانچو اور۔ سن بھر۔ میں اور تیس سیر کے مگدر ہلاتے تھے۔ مولوی علیم اللہ دہلی کے مشہور پیر اک استاد کہتے تھے کہ یہ وصف سید صاحب ہی میں دیکھا کہ سخت بہادری کے خلاف پیرتے تھے۔ میں باوجود اتنی مشق اور زمانہ کے یہ نہیں کر سکتا۔“

۱۔ حضرت عالمگیرؒ حضرت خواجہ معصوم سرہندیؒ صاحبزادے اور خلیفہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مرید تھے۔
۲۔ سیرت سید احمد شہیدؒ آپ شاہ عبدالعزیزؒ سے بیعت تھے سید آپ سید احمد شہید سے بیعت تھے۔

مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہوی کے الفاظ ہیں۔

”آپ (شاہ اسماعیل شہیدؒ) نے گھوڑے کی سواری میں رحیم بخش چابک سوار سے یکجہی اس میں اتنی مشق بڑھائی کہ چاہے کیا ہی منہ زور گھوڑا ہو بے زین اس پر سوار ہو کر اس کو دوڑا سکتے تھے۔ بنوٹ وغیرہ مرزا رحمۃ اللہ بیگ سے یکجہی۔ آپ نے کشتی کافن بھی سیکھا تھا۔ گولی کا نڈ بھی آپ کا بہت اچھا تھا ادھاس کی بھی مشق کرتے رہتے تھے۔ آپ نے تیرنا بھی سیکھا تھا۔ علاوہ انہیں جاڑے کے زمانے میں بے سرمای کپڑوں اور بغیر لحاف کے رہنے کی بھی مشق کی۔ سخت دھوپ میں پتی ہوئی زمین پر آہستہ آہستہ برہنہ پا چلنے کی بھی مشق کی۔ کم کھانے اور کم سونے کی بھی مشق کی۔“

مرزا حیرت دہلوی کے بیان کی روشنی میں ان سب میں حضرت مولانا اسماعیل شہید شریک رہے۔ بالآخر بالاکوٹ کے میدان میں اپنے پیروں میں شہد کے ہمراہ ۲۴ ذی قعدہ ۱۳۸۶ھ کو جمعہ کے دن اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کے راستے میں بہایا۔ وہیں آپ کی قبر ہے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مونیائے کرام نے انگریزی سامراج سے باقاعدہ جنگ لڑی ہے جس کے کمانڈر شیخ الشیوخ حضرت مخدوم العالم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؒ تھے اور آپ کے ساتھی حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہیؒ حضرت محمد قاسم صاحب نانوتویؒ اور حضرت حافظ مامن صاحب تھے۔ حضرت حافظ مامن صاحبؒ کی شہادت اس جنگ آزادی میں ہوئی تھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمد صالح صاحبؒ اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ انگریزی حکومت سے ٹکر لینے کی پاداش میں کافی عرصہ تک مالٹا میں قید رہے۔ پاکستان کی جنگ آزادی میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کانایاں کمر دار ہے۔

اس اعتراض کے ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وقت خائفانہوں میں ہو حق کے نعرہ لگانے کا

نہیں بلکہ میدان میں آنے کا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی کی تحقیق ملاحظہ ہو۔

”لوگ کہتے ہیں کہ حجروں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میدان میں آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ حجروں میں بیٹھنے سے میدان کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ریڈیو حجرہ میں ہی رکھا جاتا ہے پھر اس سے لفظ میریں نشر ہو کر تمام عالم میں ہل چل پڑ جاتی ہے سعیدین دہلی ایک سرکہ میں امیر شکر تھے اور دہلی نکل آنے کی وجہ سے نقل و حرکت سے معذور تھے۔ پھر بھی اپنے خیمہ میں بیٹھے بیٹھے فوج کی کمان کر رہے تھے۔ بلکہ حبیبی الاہلبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی بدر سے پہلے حرا تھا تو بدریگران چہ رسد“

تیسرا اعتراض سب اعتراضوں سے کمزور بلکہ اگر جاہلانہ نہیں تو بھگانہ ضرور ہے۔ چند دنیاداروں نے پیری مریدی کو دنیا کمانے کا پیشہ بنا لیا ہے اور اکثر ان لوگوں سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ جن کو فہم دین اور عقل سلیم ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے ”پیروں“ کو دیکھ کر یہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے کہ پیری مریدی کا سلسلہ بذات خود ہی قابل ملامت ہے۔ اگر کوئی وکیل اپنے موکل کے مقدمہ کی پیروی ٹھیک طریقے سے نہ کرے تو کیا سارے وکیل گردن زنی قرار دیئے جائیں گے؟ اگر کوئی ڈاکٹر صحیح آپریشن نہ کر سکے اور مریض کا دورانِ آپریشن انتقال ہو جائے تو کیا اس واقعہ سے یہ عمومی فیصلہ کر دینا بجا ہوگا کہ سارے ڈاکٹر سب آپریشن کرتے ہیں، تو مریض مر جاتا ہے؟ اگر کچھ مسلمان خراب کام کرتے ہوئے ملیں تو کیا یہ کہہ کر دین اسلام ہی کو چھوڑ دیا جائے گا کہ اس میں ایسی گندی ذہنیت اور گنہ گار زندگی کی پرورش ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا چند دوکاندار ”پیروں“ کی بد معاشریاں اور دنیا داری دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کو برا کہا جائے سلسلہ بیعت و رشد ہدایت و تزکیہ نفس ہی کو قابل ملامت گردانا جائے تو کیا یہ فیصلہ بعید از عقل نہ ہوگا؟

۱۔ غالباً چرچل نے بھی محاذ جنگ پر خود جا کر جرمین جوں سے مقابلہ کیا تھا!

کتنا غلط یہ حرف بھی مشہور ہو گیا!

جس طرح دین کے دوسرے شعبوں میں امت کے بعض حلقوں سے چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اس طرح سلوک و تصوف کا شعبہ بھی غلطیوں سے محفوظ نہیں رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شعبہ احسان و تصوف کے سلسلہ کی اغلاط و ضلالت بھی من جانب اللہ محققین موفیا کے ذریعہ برابر درست ہوتی رہی ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اور ان کے فرزند و جانشین خواجہ محمد معصومؒ کے مکتوبات، حضرت شاہ ولی اللہؒ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تصانیف اور ان کے مکاتیب، حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کا مرتب کیا ہوا حضرت سید احمد شہیدؒ کے ملفوظات و افادات کا مجموعہ۔ پھر اسی صدی میں حضرت حاجی صاحب کے ارشادات گرامی، حضرت گنگوہیؒ کے رسائل و مکاتیب اور سب سے آخر میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا تصنیف کیا ہوا اس سلسلے کا پورا کتب خانہ ان کوششوں نے تصوف کو اتنا صاف و روشن کر دیا ہے کہ اب اس راہ میں کسی کا گمراہ ہونا صرف اس کی بد قسمتی ہے۔ کسی کے لئے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ سلوک و تصوف میں کچھ لوگوں کی غلط روی کی وجہ سے دین کے اس شعبہ ہی سے بے نیاز ہو جائے جس کے بغیر بندہ کا دین کامل نہیں ہوتا اور حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوتی بلکہ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں۔

”تصوف کا ناس کر دیا ہے ان جاہل صوفیوں نے اور فقیروں کو ہائے ہاؤ بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں چلے کچھو بیوی کو طلاق دے دو۔ اولاد کو عاق کر دو۔ چالیس چنے رکھ لو اور ایک چنار روز کھاؤ بدوں اس کے فقیری نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں واللہ و شالوں میں، گدے تکیوں میں، سلطنت میں، مرغن کھانوں میں، فقیری ملتی ہے۔ مگر گھر میں نہیں۔ شیخ کامل کی خدمت میں ملتی ہے۔“

مزید —

”ان رسم پرست اور مدعیان طریق اور مگراہوں اور ڈاکوؤں سے بجائے دینی نفع کے بہت مخلوق گمراہ ہو چکی ہے اور نفع کیا ہوتا بقول شخصے جب سقاہ ہی میں پانی نہ ہو تو بدھنی میں کیا آدے۔ یہ لوگ فیض فیض گاتے پھرتے ہیں ہاں مرید سے ایسے پیسہ کو فیض ضرور ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ دنیا حاصل ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے پیچھے مریدوں کا دین تو خراب کیا ہی تھا لوٹ لوٹ کر ان کی دنیا بھی برباد کر دی۔ ان کی آمدنیوں پر قبضہ کئے ہوئے ہیں۔ مرید خواہ بیوی کو کچھ دے یا نہ دے خواہ اس کے بچے بھوکوں میں مگر پیر صاحب کی خدمت فرض و واجب ہے جس کے نہ کچھ حدود ہیں نہ اصولی۔ نہ حرام کی خبر نہ حلال کی۔ نہ جائز کی تمیز نہ ناجائز کی۔ غرض نہایت گڑبڑ چار کھی ہے اور یہ اندھے مرید بھی ایسی ہی جگہ خوش رہتے ہیں۔“

مولانا منظور صاحب نعمانی۔

”صوفیائے کرام کا یہ طریقہ جس کا نام سلوک و طریقت ہے، اصولاً صحیح اور نتیجتاً کامیاب ہے۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ مشاہیر اولیاء امت مثلاً خواجہ معروف کرخی بشرحانی۔ سری مقطی۔ شفیق بلخی۔ بایزید بطائی۔ حمید ہمدانی۔ ابو بکر شبلی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی۔ شیخ ابوالحسن شاذلی۔ خواجہ عثمان ہارونی خواجہ معین الدین چشتی۔ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند۔ خواجہ باقی باللہ۔ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد ہیں جو اپنے وقت میں اس نہایت کے حامل بلکہ اس راہ کے امام اور داعی ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک ایک کی صحبت و تربیت سے اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے بس جس طریقہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے کا ملین اور اس قدر اصحاب

احسان و یقین پیدا کئے ہوں جن کو بجا طور سے اس امر کا کُلُّ سرسید کہا جاسکتا ہے اس کے صحیح و کامیاب و مقبول ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

چوتھا اعتراض دلیل کم ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اچھا صاحب ضرورتِ محقق شیخ یہ سلسلہ اصلاح باطن تسلیم مگر یہ شیخ کامل اب میں کہاں؟ ان ناقدین تصوف کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بزرگوں سے نہ کبھی خالی رہی اور نہ قیامت تک خالی رہے گی۔ البتہ یہ حضرات پُر غلو ص کو شش کے بعد ہی ملتے ہیں۔ بیمار کے پاس ڈاکٹر خود نہیں آتا، ڈاکٹر کے پاس بیمار خود جاتا ہے پھر ڈاکٹر بھی تو کئی ہیں۔ مرلیق خود اپنے اور دوسرے احباب کے تجربوں کی بنا پر اور ان چند صحیح اصولوں کی روشنی میں جو ایک ذمہ دار ڈاکٹر پر اطلاق ہوتے ہیں، اپنے لئے بہتر سے بہتر معالج تلاش کرتا ہے اور کبھی یہ شکایت نہیں کرتا کہ آج کل معالج نہیں ملتا۔ اس طرح اگر تزکیہ نفس اور صفائی قلب کی اہمیت دماغ میں رچ جائے اور پھر شیخ کامل کی تلاش میں دوڑ و ہوپ کی جائے اور شیخ کو ان اصولوں کے تحت پرکھا جائے جو محققین نے اسی ضرورت کے لئے مرتب کئے ہیں تو یقیناً اور ضرور بالضرور انشاء اللہ شیخ کامل برائے احسان و سلوک ملیں گے۔

حضرت شیخ العرب والجم حاجی صاحبؒ نے فرمایا۔

”کوئی جگہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے اور جب اولیاء اللہ باقی نہ رہیں گے قیامت واقع ہوگی۔“

اس راہ کو طے کرنے کے لئے کسی رہنما کی رہنمائی ضروری ہے۔ جس طرح کوئی شخص صرف طب کی کتابیں دیکھ کر اپنی اور دوسروں کی بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا اور اگر کرے تو غلط اور خطرناک ہے اس طرح اس روحانی معالجہ میں بھی کسی ایسے روحانی طبیب سے استفادہ اور اس کی

ہدایات و تجاویز کا اتباع ضروری ہے جو خود اس طریق پر چل کر یہ مقصود یعنی احسانی کیفیت اور رابطہ مع اللہ پیدا کر چکا ہو اور اس راہ کے گرم و سرد سے واقف ہو، اس لئے طالب کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اپنی رہنمائی کے لئے اپنی مناسبت کے لحاظ سے وہ کسی صاحبِ نسبت اور صاحبِ ارشاد بندہ کا انتخاب کرے اور اس سے علاج و رہنمائی کا طالب ہو۔

اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص کہیں پیر بنا بیٹھا ہے، وہ اس راہ کی رہنمائی کا اہل ہے۔ آج کل جس طرح طبیبوں اور ڈاکٹروں میں ناقص و کامل اور اصلی و نقلی سب طرح کے ہیں، اسی طرح پیروں میں بھی سب طرح کے اصلی و نقلی ہیں، بلکہ یہاں نقل اصل سے بہت زیادہ ہے لیکن جس طرح دوسری جگہ میں اصلی و نقلی کو پہچانا جاسکتا ہے، اسی طرح تصوف کے شعبہ میں بھی اہل و نااہل کا پہچانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس راہ کے محققین نے جو علم شریعت کے ماہر ہیں کتاب و سنت کے اشارات اور اپنی دینی فہم و فراست اور اس راہ کے تجربہ سے اللہ کے مادی بندوں کی ایسی مثالیں لکھ دی ہیں جن سے اہل قلوب و اصحابِ ارشاد کو پہچانا جاسکتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تقویٰ و اتباع شریعت کے ساتھ ان کی یہ کیفیت ہو کہ ان کے قریب رہنے سے خدا یاد آتا ہو۔ دنیا کی محبت کم ہوتی ہو، اور اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر بڑھتی ہو اور ان کی رہنمائی میں اس راہ پر چلنے والوں میں یہ چیزیں صاف محسوس ہوتی ہوں۔ حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانویؒ نے شیخ کامل کی پہچان کے چند اصول بیان فرمائے ہیں۔

۱۔ علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو، خواہ تفصیل سے یا محبت علمائے نافذ عقائد و اعمال سے محفوظ رہے، اور طالبین کو محفوظ رکھ سکے۔

۲۔ عقائد و اخلاق و اعمال میں شرع کا پابند ہو۔

۳۔ تارک دنیا راغبِ آخرت ہو۔ ظاہری و باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہو۔

۴۔ کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شیعہ دینا ہے۔

۵۔ بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو۔ ان سے فیوضِ دیرکات حاصل کئے ہوں۔

۶۔ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا اور ان کی کوئی بری بات دیکھنے یا سنے تو ان کی روک ٹوک کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔

۷۔ جو لوگ اس سے بیعت ہیں، ان میں سے اکثر کی حالت یا اعتباراً اتباع شریعت و قلت حرص دنیا کے اچھی ہو۔

۸۔ اس زمانہ کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔

۹۔ بہ نسبت عوام کے خواص یعنی غنیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔

۱۰۔ اس کی محبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہو۔

۱۱۔ خود بھی ذاکر و شاغل ہو کیونکہ بدوں عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔

۱۲۔ مصلح ہو، صالح ہونا کافی نہیں۔ شیخ ہونے کے لئے دونوں کے جمع کی ضرورت ہے تاکہ جو مرض یا طبعی بیان کرو اس کو بہت توجہ سے سنکر اس کا علاج تجویز کرے اس سے دم بدم نفع ہوتا چلا جائے اور اس کی اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے یہ

جس شخص میں یہ علامات ہوں، پھر نہ دیکھنے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں۔ یا یہ شخص صاحب تصرفات ہے یا نہیں یا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں۔ یا یہ جو دعا کرتا ہو قبول ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ یہ امور لوازم مشیخت یا دلالت سے نہیں۔ اسی طرح یہ نہ دیکھنے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسمل کی طرح ترپنے لگتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ بھی لوازم بزرگی سے نہیں بلکہ اپنے ایک معرکہ الارادہ و غظ میں فرماتے ہیں۔

”حضرت جنیدؒ کی خدمت میں ایک شخص دس برس رہا چلتے وقت عرض کیا کہ حضرت

۱۔ ایسے ہی لوگوں کی نیت کہا ہے۔ ایک زمانہ صحت باادلیا۔ بہتر از صد سالہ طاعت بنے رہا

۲۔ شریعت اور طریقت

ہیں نے اتنی مدت خدمت میں قیام کیا لیکن کبھی کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی یہ سن کر آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ جوش میں آکر فرمایا کہ اچھا تو یہ بتلا جنید سے تو نے اتنے عرصہ میں کوئی فعلِ سنت کے خلاف ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس نے کہا کہ نہیں اس پر آپ نے جوش میں آکر فرمایا ارے پھر اس سے بڑھ کر جنید کی اور کیا کرامت ہوگی کہ اس نے دس برس تک اپنے خدا کو ایک لمحہ کے لئے بھی ناراض نہیں کیا اور اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی جو تو جنید کی دیکھنا چاہتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔

”اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ہر شخص کے معتقد ہو جاتے ہیں ایسا ہرگز نہ چاہیے ہر شخص اللہ والا نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ پہچان بھی ہے۔۔۔ اس زمانہ میں بالخصوص اس شخص کے ظاہری اعمال کے صالح ہونے پر نظر کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے بعض بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ بس صاحب اہل باطن ہونا چاہیئے۔ نماز روزہ کی کیا ضرورت ہے صرف خدا کی یاد اپنے قلب میں ہونے کی ضرورت ہے اس دھوکہ میں ہرگز نہ آنا۔ خود اس کے اعمال بھی درست ہوں اور اس کی صحبت میں بھی یہ اثر ہو کہ دوسروں کے اعمال بھی درست ہو جائیں اس شخص کی صحبت اکسیر اعظم ہے۔“

ایک اور سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔

”شیخ کامل وہ ہے جو طالب کی دلجوئی اور تسلی کرتا رہے، اور اس کی مایوس سے مایوس حالت کو سنبھالتا رہے اس کے دل کو بڑھاتا رہے اس میں تو ہم نے اپنے حضرت حاجی صاحبؒ کو دیکھا کہ کیا ہی کوئی روتا ہوا گیا ہنستا ہوا آیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت

۱۔ شیخ کامل کی پہچان کے ۱۱۲ اصول جو اوپر بیان ہوئے۔

۲۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر مکیؒ

حاجی صاحبؒ اپنے زمانہ میں اس فن کے امام تھے۔ مجدد تھے۔ مجتہد تھے۔“

ملفوظ حضرت حاجی صاحبؒ۔

”شیخ کامل کی پہچان کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شیخ کی صحبت سے

دینا سے دل سرد ہوتا جاتا ہو اور عقیدے کی طرف میلان زیادہ ہو تو وہ شیخ کامل ہے“

شیخ کامل کی حالت مثابہ عوام کے ہوتی ہے۔ وہ سب میں ملا جلا رہتا ہے۔ اس کی کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی اور یہی حالت حضرات انبیاء علیہم السلام کی تھی اور اسی حالت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ انبیاء علیہم السلام نے اس کی نفی نہیں کی بلکہ اثبات میں جواب فرمایا کہ بیشک ہم بشر ہیں۔ ہمیں اس سے انکار نہیں مگر اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرما دے چنانچہ ہم پر احسان فرمایا کہ ہم کو نبوت عطا ہوئی۔ غرض شیخ کامل اپنی شان میں مثابہ ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کے۔ جہاں اور کمالات اس پر شمع نبوت سے فائز ہو چکی اس پر یہ بھی ایسا ہی کافی ہے کہ اس کا چلنا پھرنا۔ اٹھنا۔ بیٹھنا۔ کھانا پینا۔ نشتر و بر خاست رفتار گرفتار سب سنت ہی کے تابع ہوتا ہے۔

جہاں یہ تھا کہ یہاں صوفیوں کے سے دعوے ہوتے ہوں گے مجذوبوں کے ہاں کے سے احکام جاری ہوتے ہوں گے۔ کشف و کرامات کے چرچے اور تذکرے ہوتے ہوں گے بڑا زور خوابوں اور کیفیات کا رہتا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر و شغل کے حلقے ہوتے ہوں گے۔ مولانا کی تصانیف و مواضع کے مطالعہ اور قبل کی مختصر صحبتوں اور ملاقاتوں نے ان تخیلات کو ضعیف ضرور کر دیا تھا۔ پھر بھی اچھی خاصی جان ان میں باقی تھی۔ اب کی طویل صحبت اور دردمرہ کی گفتگوؤں نے رفتہ رفتہ بتایا اور دل میں اتارا کہ اصل شے تو احکام شریعت ہیں تدارک کار تو ابتداء سنت ہے۔ البتہ پورے اخلاص و تزکیہ قلب کے ساتھ۔۔۔“ (حکیم الامت از مولانا عبدالماجد)

مثالی مملّت کا تصور

ترجمہ - از حضرت شاہ ولی اللہ

تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ ارتقا قات جن پر نظام بشری کی بنیاد اور انہیں اور بالخصوص ان میں سے ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث کو اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت نے نوع انسان کو عطا کیا ہے۔ نیز اقترابات جو طبائع انسانی میں ودیعت کئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے

سہ ہر نوع کو اپنے نوعی تقاضوں کی تکمیل کے لئے طبعی الہامات سے نوازا گیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں نوع انسان کو اپنی ضرورتوں کی تکمیل اور اس میں مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ خصوصی الہامات سے بھی سرفراز کیا گیا ہے ان الہامات کا ظہور جن علی پیرایوں میں ہوتا ہے۔ ان کا نام ارتقا قات ہے۔

سہ انسان کی اجتماعی زندگی کی پہلی منزل، جس سے کوئی دور افتادہ انسانی گروہ بھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا ارتفاق اول ہے۔ جیسے بات چیت کھیتی باڑی اور مویشی پالنا وغیرہ۔ وہ امور جو شہروں کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ارتفاق ثانی ہیں آتے ہیں نظام حکومت اور عدل و انصاف کا قیام ارتفاق ثالث سے تعلق رکھتا ہے اور ارتفاق رابع یہ ہے کہ لوگ ایک ایسی طاقت کی اطاعت کریں جو خلافت کبریٰ کی ہم پلہ ہو۔ "خلیفہ" سے میری مراد یہ ہے کہ ایک شخص ایسی شوکت و مہولت کا حامل ہو کہ دوسرے شخص اس کے ملک پر حملہ کرنا اور اسے چھیننا ناممکن سمجھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ)

سہ اقترابات، قرب الہی کے حصول کے ذرائع

نوع انسانی میں انہیں اور ان میں سے خاص طور سے احسان عبادت گزاری اور شہر و پدی سے اجتناب کو نمایاں کیا ہے، غرض یہ ارتفاقات اور اختراعات سب کھلی امور ہیں، اور یہ بہت سی شکلوں میں بروئے کار آتے ہیں۔

ان ارتفاقات میں سے مثال کے طور پر ایک نکاح ہے۔ اور یہ مشتمل ہے اس کے اعلان، دف بجائے اور گائے پر، ایسے کپڑے پہننے پر جو عموماً نکاح ہی کے موقع پر پہنے جاتے ہیں اور کھانا تقیم کرنے پر جو عموماً نکاح ہی کے موقع پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ امور ارتفاق ثانی کے تحت آتے ہیں۔ اور جس نے یہ پورے کئے اس نے حق واجب ادا کر دیا اسی طرح نکاح کی شرائط میں گواہوں کی شہادت اور زبان سے ایجاب و قبول بھی ہے، اور جس نے یہ شرائط پوری کیں، اس نے حق واجب ادا کر دیا۔ بات یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں حقیقی فرض یہ ہے کہ سبکو حصہ عورت کا ایک مرد کے ساتھ تعیین ہو جائے۔ سہ

سہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ”حجۃ اللہ البالغہ“ علم احسان میں اعمال کے سلسلے میں ہیئات نفسیہ اور کیفیات نفس سے بحث کی جاتی ہے تاکہ انسان ان ہیئات و کیفیات کی حقیقت اور ان کے اصل معنی معلوم کرے اور اس طرح اعمال کو پوری بصیرت کے ساتھ انجام دے سکے اور اس اصل مقصد تک پہنچے، جو ان اعمال سے مطلوب ہے۔

سہ نکاح کا طریقہ اس مرد و عورت میں ہیئت میں یعنی یہ کہ نکاح غیر محرم کے ساتھ کیا جائے۔ لوگوں کے مجمع عام میں کیا جائے۔۔۔ عین فطری امر ہے، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور عرب و عجم میں اس باریک اختلاف نہیں (حجۃ اللہ البالغہ) حجۃ اللہ البالغہ میں ”تدبیر منزل“ کے ذیل میں فرماتے ہیں: معلوم ہونا چاہیے کہ تدبیر منزل کے اصل اصول تمام عرب و عجم کے نزدیک مسلم در مانے ہوئے تھے اور ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو صرف اشباح و صور کا اختلاف ہے، جب آنحضرت صلعم عرب میں مبعوث ہوئے اور حکمت الہیہ اس کی مقتضی ہوئی کہ زمین الہی پر کلمۃ اللہ کو غالب کر دیا جائے تو غلبہ کی صورت یہ ہوئی کہ عربوں کو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب کر دیا جائے۔ اور ان کی عادات و اخلاق کے ذریعہ تمام کے عادات و اخلاق بہر ان کی ریاست و امارت قائم کر کے تمام کی ریاست و امارت کو منوع کر دیا جائے چنانچہ حکمت الہی نے یہ واجب کر دیا کہ تدبیر منزل کے بارے میں اہل عرب کے عادات و اطوار کو بطور اصول متعین اور لازم کر دیا جائے اور بعینہ اپنی اشباح و صور کا اعتبار کیا جائے۔

تاکہ اور کوئی اس میں شریک نہ ہو اور نہ کسی بھی بنا پر اس قسم کی شرکت کا کوئی احتمال باقی رہے۔ نیز اس سلسلے میں نکاح کا اہتمام جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، بڑی شان سے کیا جائے۔ اور یہ مذکورہ بالا امور سے ہو سکتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تقرب کا مسئلہ ہے۔ یہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ آدمی بالکل اس کا ہو جائے (یعنی بالتحیر والیہ) اور اس سے انسانی خواص جاتے رہیں۔ اور اس طرح بھی ممکن ہے کہ وہ اصل انسانیت اور اس کے خواص کو باقی رکھتے ہوئے اعضاء و ارجح کے ذریعہ تقرب الہی کے آداب بجالائے۔

ان دو مثالوں پر تم ارتقاات و اقتربات کے ان تمام بڑے بڑے امور کا قیاس کر لو، جن کا

۱۔ ”ساحت“ یہ ہے کہ نفس انسانی یہی جذبات کی گرفت سے آزاد ہو جائے صوفیائے کرام اس حقیقت کو قطع تعلق یا فنا یا حریت نفس سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان دنیوی تعلقات کو منقطع کر دیوے بشری رذائل و خصائص کو ختم کر کے اپنے کو مرضی الہی میں فنا کر دے اور دنیوی تعلقات سے بالکل آزاد ہو جائے۔۔۔ اور خلق ساحت کی تفصیل کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ان امور سے بھی احتراز کرے، جن کی وجہ سے اس قسم کے امور میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور قلب کو ذکر الہی میں مشغول رکھے۔ اور نفس کو عالم تجرد کی طرف رجوع کر دیوے۔ (حجتہ اللہ البالغہ)

۲۔ شارح نے جن امور کا بطور ”ایجاب“ یا ”تحریم“ حکم فرمایا اور اداؤں کو ان کا مکلف گردانا، وہ ایسے اعمال ہیں، جو کیفیات نفسیہ سے پیدا ہوتے ہیں اور آخرت میں انہیں اعمال کا اجر و ثواب یا عتاب و عذاب انسان کو ملتا ہے۔ یہی اعمال ان کیفیات میں پھیلاؤ پیدا کرتے اور ان کی تشریح کرتے ہیں۔ اور یہ اعمال ہی ان کیفیات نفسیہ کی ظاہری شکلیں اور صورتیں ہو ا کرتی ہیں۔

(حجتہ اللہ البالغہ)

ہم نے ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کہ ان کا متعدد شکلوں میں وقوع پذیر ہونا ممکن ہے چنانچہ ہم نے ملت حنفیہ کے ضمن میں ان کی جن شکلوں اور طریقوں کا ذکر کیا ہے، تم اس سے دہو کے میں نہ آجانا۔ یہ تو مشر مثالیں تھیں اور فقط مثالیں، اس بارے میں تم یہ نہ سمجھنا کہ ان معاملات میں حق واجب صرف ان شکلوں ہی میں تصور ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ملتوں میں سے کوئی ملت بھی ایسی نہیں جس ان امور کے حق واجب کو بالکل نظر انداز کیا ہو، اور کوئی فرد بھی ایسا نہیں جس پر کہ بشر اور انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے اور وہ اس حق واجب کا انکار کرے۔ باقی اس کی خلاف ورزی کرنا دوسری بات ہے۔ اختلاف و نزاع اگر ہے تو ان کی کسی معین شکل اور ان کی کسی مخصوص وضع کے بارے میں ہے، مختصراً اتفاقات اور اقترابات کے وقوع پذیر ہونے کے سلسلے میں جو شکلیں اور اوضاع و بہتیں ہیں، ان کی ایک معین شکل اور مخصوص وضع ملت کہلاتی ہے۔

اب حالت یہ ہے کہ چونکہ نبی آدم کی اکثریت اتفاقات اور اقترابات کے علوم کو صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتی اور نہ ان کی اوضاع و بہتوں کے اصولوں تک وہ پہنچ پاتے ہیں، اس

لے تم دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ پاؤ گے جو مذکورہ ابواب (اتفاقات) کے جو اصول ہیں، ان پر اعتقاد نہ رکھتی ہو۔ اور باوجود دین و مذاہب کے اختلاف، دور دراز شہر و دیہاتوں و ملکوں میں جہاد رہنے کے ^{انہیں} نظام کرنے اور ان کی پابندی میں پوری پوری کوشش نہ کرتی ہو۔ (حجۃ اللہ البالغہ)
 ۳۔ اتفاقات اور اقترابات کی بعض شکلوں اور مخصوص اوضاع و بہتات کو فرداً فرداً رسوم کہتے ہیں اور ان کا مجموعی نام ملت ہے۔ ان رسوم کی اتفاقات کے ذیل میں وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں دل کی ہے۔ ان رسوم کا تین مختلف ذرائع سے ہوتا ہے۔ اور بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں استحکام ملتا ہے اس ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں بہت سے رسوم اپنی اصلیت کے لحاظ سے حق ہیں۔ کیونکہ یہ صالح اتفاقات کے محافظ ہیں اور افراد انسانی کے نظری اور عملی کمال کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر یہ طریقے نہ ہوں (باقی حاشیہ ص ۳۱ پر)

نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہ واجب ٹھہرا کہ ملتوں کا وجود ظہور میں آئے اور انسانوں کی فطرت میں کسی نہ کسی ملت کی فرمانبرداری کا داعیہ و رجحان ودیعت کیا جائے پھر ارتقاقات بردے کا راستہ، اور ان کی فرمانبرداری ایک مخصوص ملت کے لئے واجب کر دی جائے۔ باقی رہا ملتوں کا ظہور، تو وہ مختلف طرح پر ہوتا ہے، کبھی ایک عالم جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ملتی ہے اور وہ ارتقاقات اور اقترا بات کے علوم پر حاوی ہوتا ہے، ایک ملت کے قیام کا سبب بنتا ہے وہ ایک معتدل و متوازن اور جامع و ہمہ گیر ملت کی طرح

(بقیہ حاشیہ ص ۲۱) انسانوں کی زندگی چوپایوں کی سی بن کر رہ جائے چنانچہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی بیاہ اور دوسرے معاملات کو طریق مطلوب کی شکل میں انجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے ان کے اسباب دریافت کئے جائیں، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ ہوگا کہ ہم قوم کی موافقت میں ایسا کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ان کی تمام تر جدوجہد کی انتہا ایک علم اجمالی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔۔۔ جب اس طرح یہ سنت راشدہ مستحکم ہو جاتی ہے، تو پھر قوم اسے عصر بعد عصر مانتی چلی جاتی ہے، اسی بنا پر اس کی زندگی ہوتی ہے اور اس پر اس کی موت۔ ان کے قلوب اور ان کے علوم اس سنت راشدہ پر اسخ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وجوداً اور عدماً اصول حیات کے لئے یہی طریقہ ضروری ہے۔ ان کی خلاف ورزی وہی شخص کر سکتا ہے، جس کا نفس خبیث ہو۔ شاہ صاحب کے اس ارشاد کا کہ ”نبوت اکثر و بیشتر کسی نہ کسی ملت کے ماتحت ہوتی ہے“ یہ پس منظر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

”وہاں تا چاہیے کہ عالم مکوں کا کوئی شہر، دنیا کی کوئی قوم بشرطیکہ وہ معتدل المزاج اور اخلاق فاضلہ کی حامل ہے، حضرت آدمؑ سے لیکر قیامت تک ان ارتقاقات اور تدابیر معاش سے خالی نہیں رہی مثلاً بعد نسل ان تدابیر کے اصول کو بطور سلامت مانتی چلی آئی اور مانتی چلی جائے گی۔ اس معاملے میں ہمیں ارتقاقات کی ظاہری صورتوں اور ان کی جزئیات کا اختلاف پریشان نہ کرے کیونکہ ان کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں“

ڈالتا ہے۔ ملت کی یہ نوع سب سے بلند اور سب سے ممتاز ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ برسر اقتدار آتا ہے اور وہ جیسے کہ مصلحت سمجھتا ہے، عدل والصفات کو فرغ دیتا ہے چنانچہ وہ جس طرح اپنی فوج اور رعیت سے برتاؤ کرتا ہے تعزیرات اور سزاؤں کو نافذ کرتا ہے جھگڑوں کے فیصلے کرتا لوگوں کے باہمی نزاع نمٹاتا اور لڑائی کے موقعوں پر لشکر آرائی کرتا، اور اس کے دوسرے امور سے عہدہ برآ ہوتا ہے، تو اس عادل بادشاہ کے یہ سارے کام ایک مستحسن، معقول اور قابل اتباع سنت بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد

۱۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کج فہم اور کج راہ ہوتے ہیں۔۔۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کچھ صلاحیت بھی ہوتی ہے۔۔۔۔ لیکن ایسے لوگ اگر ہدایت و راہ نمائی کی ایک چیز پاسکتے ہیں تو بہت سی چیزیں ان سے مفقود ہو جاتی ہیں۔

”حاصل کلام یہ کہ لوگوں کو ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے، جو علم سے پوری طرح واقف ہو۔ اور لغزشوں اور کوتاہیوں سے ہر طرح مامون و محفوظ ہو۔ اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک شہر کے لئے جہاں عقل و معاش پوری قوت سے موجود ہوتی ہے۔ جہاں نظام صالح کے جاننے والے بے شمار پائے جاتے ہیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، جو مصالح عامہ کو کامل طور پر جانتا ہو اور شہر کی صحیح طریقہ پر تنظیم کر سکتا ہو، پھر ایسی امت کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے، جس میں بے شمار مختلف استعدادیں اور قابلیتیں موجود ہوں اور پھر اس طریقہ کو شہادت قلب کے ساتھ ایسے ہی لوگ قبول کر سکتے ہیں، جو ذکی النفس، پاک فطرت، تجرید نفس، اور تزکیہ نفس کے اعلیٰ مراتب کے حامل ہوں۔ ایسے طریقہ کی طرف ہدایت اور راہ نمائی انہیں لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، جو اعلیٰ درجے کے حامل اور بلند مقام کے رازدار ہوں۔ اور ظاہر ہے اس شان کے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں،

شاہ صاحب فرماتے ہیں، جب لوہار اور بڑھئی کے پیشے بدون ہدایت و رہنمائی نہیں کئے جاسکتے تو پھر ان اعلیٰ مقاصد کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے، جن کی راہ نمائی صرف اپنی لوگوں کو حاصل ہو کر مکتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے۔ اور انہیں ہستیوں کو اس کی جانب توجہ ہوتی ہے۔ (باقی حاشیہ ص ۲۲ پر)

جو اور بادشاہ آتے ہیں، وہ ان امور میں اس کا اتباع کرتے ہیں۔

اسی طرح ہر قوم میں اس کے حکماء اور ممتاز افراد پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ نکاح ضیافتوں اور دوسرے امور کے سلسلے میں جو کچھ کرتے ہیں، وہ ایک معقول اور مستحسن سنت بن جاتی ہے چنانچہ ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں، وہ ان امور میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اس طرح ہر اہل صنعت طبقے کا ایک امام ظہور میں آتا ہے کہ دوسرے اس کے اعمال کی اقتدا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب رشد و ہدایت پیدا ہوتا ہے۔ وہ اقتربات میں سے کسی ایک شق کو سمجھتا ہے۔ پھر اس کی تکمیل کرتا ہے چنانچہ تقرب الہی کے مقصدیات کے سلسلے میں جو وہ کرتا ہے، وہ ایک قابل اتباع سنت بن جاتی ہے کہ قوم کے افراد اس پر چلتے ہیں۔ الغرض ان ائمہ کے علوم سے ایک لازمی طریقہ و ملت وجود میں آتی ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۲۷) جنہیں اخلاص کی برکتیں میسر ہوتی ہیں۔ اور پھر ایسے عالم حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر ملاحظہ پر دنیا بھال کے سامنے ثابت کر دے کہ وہ سنت راشدہ اور راہ ہدایت کا کامل راز آگاہ ہے۔ قول بن صادق اور خطا و گمراہی سے بے بالکل محفوظ ہے، اور پھر اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اصلاح کا کوئی ایک حصہ اختیار کرے اور کسی ایک حصے کو چھوڑ دے۔

شاہ صاحب کے نزدیک اس اصلاحی طریقے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مصلح اپنے ماقبل کے کسی ایسے شخص کی روایات پیش کرے۔ جس کے متعلق لوگوں کا یہ اعتقاد ہو کہ وہ ایک کامل شخصیت اور عظیم ترین صفات کا حامل ہے۔ اور معصوم ہستی ہے۔ یہ بات بہت آسان ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو خود ان کے عقیدے کے مطابق ان کی روایات کی دعوت دے۔ اور ان کی مسئلہ چیز میں ان کے سامنے بطور دلیل پیش کرے۔

”یا پھر وہ خود۔۔۔ ایسی شخصیت کا مالک ہے۔۔۔ جو معصوم اور بے خطا ہو۔ اور تمام لوگ اس کے معصوم ہونے پر متفق ہوں۔ اور ایسا آدمی خود ان کے اندر موجود ہو۔ اور اگر وہ خود موجود نہ ہو تو اس کے اقوال اور روایتیں ان کے پاس محفوظ ہوں“ (حجتہ اللہ البالغہ)

کہ اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ اور کوئی زمانہ اور شہر ایسا نہیں، جو اس قسم کے طریقہ و ملت سے خالی ہو۔
لوگوں کی اصل طبیعتوں میں جو داعیہ و ولایت کیا گیا ہے، وہ ہے ان کا اپنی فطرت کی طرف سے
ارتفاقات اور اقتربات کے اصولوں کی فرمانبرداری۔ اور ان کا خود ان ارتفاقات اور اقتربات کی کوئی
مخصوص وضع معین نہ کر سکتا۔ بے شک ان کے سینوں میں یہ علوم اس طرح ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک
خالص عرب میں علم الاعراب اور علم الصرف ہو کہ وہ بولنے میں کوئی اعراب اور صرف و نحو کی غلطی نہیں کرتا۔

۱۔ جانتا چاہیے کہ رسوم کو ارتفاقات میں وہی حیثیت حاصل ہے، جو جسم انسانی میں قلب کو ہے۔ شرائط
الہیہ میں اولاً اور بالذات یہی ارتفاقات مقصود ہوتے ہیں اور لوا میں الہیہ اپنی سے بحث کرتی ہے
ان رسوم کے رائج ہونے کے چند اسباب ہیں۔ مثلاً یہ کہ حکمائے ان کو مستنبط کیا۔ یا مثلاً یہ کہ ان لوگوں کے
قلوب میں اللہ تعالیٰ نے ان رسوم کا الہام فرمایا، جنہیں الوار ملکئہ کی تائید حاصل ہے۔ اور چند اسباب
ہوتے ہیں، جن کی بناء پر ان رسوم کی نشر و اشاعت ہو ا کرتی ہے۔ مثلاً کسی ایسے باسلط و بادشاہ نے
کسی رسم کو لوگوں کے لئے بطور طریق عمل رائج کیا۔۔۔۔۔“ (حجۃ اللہ الباقی)

۲۔ ”انسانوں میں کچھ لوگ ایسے صاحب عقل و بصیرت ہوتے ہیں، جو ضروریات زندگی کے لئے
مفید تدبیریں مستنبط کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں بھی امور اس طرح
کھٹکتے رہتے ہیں، جس طرح ارباب عقل و بصیرت کے دلوں میں کھٹکتے رہتے ہیں، لیکن ان میں
احذو استنباط کی قابلیت نہیں ہوتی۔ مگر جب وہ حکماء سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے استنباط
کے ہوئے مفید طریقوں کو سنتے ہیں، تو ان کے قلوب ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ چیزیں
ان کے علم اجمالی کے موافق ہوتی ہیں۔ اس لئے پوری طاقت سے وہ ان پر کار بند ہو جاتے ہیں۔“

(یہ ارتفاقات کا ذکر ہے) (حجۃ اللہ الباقی)

یقیناً اس کے دل میں مقبول اور فاعل میں امتیاز پایا جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ فاعل مرفوع اور مفعول منصوب ہوتا ہے اور وہ بولتے وقت اس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اسی طرح بنی آدم کے دلوں میں بھی ایک اجمالی علم ہوتا ہے، جس کی وہ از خود تشریح نہیں کر سکتے، لیکن جب ملت کے ظہور کے ضمن میں یہ شرح کر دی جاتی ہے، تو اگر یہ شرح صاف اور واضح ہو، اور اس میں کوئی ابہام نہ پایا جائے ان کے دلوں میں خوب گھر کر جاتی ہے۔ ایک خاص ملت کے ارتقاات کی فرمانبرداری واجب کرنے والی ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اس کے ائمہ کی شہرت پھیل جاتی ہے، ان سے خارق عادت امور کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ائمہ لوگوں میں اپنی دین داری، غور و خوض والے علوم اور عجیب و غریب افعال کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں ان کے بارے میں عقیدت ہو جاتی ہے۔ نیز یہ ہوتا ہے کہ کامل یا ناقص استقرار سے لوگوں میں یہ خیال یا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اس ملت کی نافرمانی سے دنیا اور آخرت میں دردناک

بعض ایسے ہوتے ہیں، جن میں یہ خلق سعادت تو مفقود ہوتا ہے، لیکن اس کے حصول کی امید ہو ا کرتی ہے۔ ادویہ اس طور پر کہ سخت ترین ریاضتیں کی جائیں۔۔۔ اور دنیا میں اکثر لوگ اس قسم کے ہیں اور بعث انبیاء سے اولاً بالذات یہی لوگ مقصود ہیں۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جن کے اندر خلق مطلوب اجمالی طور پر موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس کی مناسب تفصیل اور اس کی بنیات و اشکال کی تعین میں وہ اکثر پیشوا کے محتاج ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا نَبِيَّكُمْ ذَلِكُمْ يَسُفِّرُ بِلْسِكُمْ ذَلِكُمْ يَخْرُجُ** (قریب ہے کہ اس کا ردغن روشن ہو جائے، اگرچہ اس کو آگ بھی نہ چھوئے) شریعت الہیہ میں اس قسم کے لوگوں کو سیاق کہا گیا ہے الہی لوگوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ ام کا ہونا ہے۔ انبیاء کے کام کے لئے خلق مطلوب کی تفصیل، اس کے کمالات کی طرف اقدام، اس کی مناسب ہیات و اشکال کی تقریر، فوت شدہ امور کی تحصیل اور اس کی کیفیت کا علم و ناقص کی تکمیل نہایت سہل ہو ا کرتی ہے؟ اسی منزل مقصود کو بغیر کسی مام و بغیر کسی ایسا نہ کہ پالیتے ہیں۔ ان کے اعمال و طریق زندگی کہ لوگ محفوظ کر لیتے ہیں اور اس طرح ان کے سنن و قوانین منظم ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ اپنی کو اپنا دستور العمل بنا لیتے ہیں اور انہی سے وہ مطلوبہ سعادت کو پالیتے ہیں

عذاب ہوگا یا آپس میں فتنہ و فساد اور نزاعات پیدا ہو جائیں گے۔

تہیں یہ جانتا چاہیے کہ ہر ملت کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ایک دستور ہو جس پر اس ملت کی طرح پڑے۔ اگر اس ملت کا قیّم (قائم کرنے والا) ایک فرد واحد ہے تو اس کا ان علوم کے بارے میں جنہیں اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کمال کے مطابق حاصل کیا ہے ایک معیار (میزان) ہوتا ہے پس اس ملت میں اس کے یہ علوم دستور ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک فرد واحد کے بجائے بہت سے ائمہ ہوں کہ ملت کے شعبوں میں سے ہر شعبے کا ایک امام ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا اس کے علمی و عملی کمال کے فعلاً ظہور کی بنیاد پر ایک درجہ ہوگا۔ چنانچہ ہر شعبے کا دستور اس کے علوم کا امام ہوگا۔ اور کوئی شخص اس وقت تک حکیم نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ ملتوں کے علوم کو ان کے دستور کی نسبت سے نہ جان لے اس صورت میں وہ ایک ایسی ملت کو انتخاب کرے گا۔ جس کا تمام ملتوں میں بہترین طریقہ ہوگا۔ اگر تو نے اس معاملے میں ذرا سی بھی غفلت کی، تو تو دنیا اور آخرت دونوں میں دھکے کھائے گا۔

اس بارے میں تحقیقی امر یہ ہے کہ ملتوں میں سے ایک ملت قصویٰ ہونی ضروری ہے، جس کا دستور وہ علوم ہوں جن کی ہر شعبے پر گہری اور تحقیقی نظر ہو۔ اب تم ہی تحقیق کرو تو دیکھو گے کہ بلند ادبیت چیزوں میں سے جو بھی موجود ہے، وہ فعلاً اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اسے اوپر سے ادیبانے سے علیٰ تنہا محیط نہ ہوں۔ چنانچہ اس کی کنہہ حقیقت کاتب ہی اور اک

۱۔ ”اور کچھ اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگ ان رسوم کو مناسب اہتمام کے ساتھ مضبوطی سے تقام لیتے ہیں۔ مثلاً اعمال کی عینی جزا و سزا کا تجربہ کہ فلاں رسم کے ترک کر نے سے فلاں سزا ملی یا کسی رسم سے غفلت برتنے سے کوئی فساد رونما ہو گیا۔ یا مثلاً نیک ستیر باب بصیرت اس کے ترک پر ملامت کرتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان رسوم کو استحکام حاصل ہو جاتا ہے۔“ حجۃ اللہ الیالہ

ہو سکتا ہے، جیسا کہ تمام علتوں کا ادراک ہو۔ اسی طرح بنی آدم کے دل پر جو وارد ہوتا ہے، تو اس کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کے باطن کا تعلق ہے، تو اس کی علتیں ہوتی ہیں، جس نے ان علتوں کے ذریعہ اس کے کہنے کو جانا، اس نے اس کے باطن کو جان لیا۔ باقی رہا اس کا ظاہر تو وہ اس عالم میں اس کی خواص، ظاہری کیفیات اور رنگ ہیں۔ جس نے اسے ان خواص اور علامات کے ذریعہ جانا، اس نے اس کا ظاہر جان لیا۔ (اس کے بعد شاہ صاحب نے دو مثالیں دی ہیں)

مختصراً مدت قصویٰ وہ ہے کہ اس سے بہتر طریقہ کسی اور ملت کے پاس نہ ہو اور نہ اس جیسے کسی کے ہاں جامع علوم اور ہر پہلو کو پوری طرح غور و تعمق کے ساتھ احاطہ کرنے والے نقطہ ہائے نظر ہوں۔ ایسی ملت کے قیام کے لئے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات اور اس کی سنت پر دو کواجمالاً اور تفصیلاً، ظاہراً و باطناً اور تجربتاً اور عقلاً محیط کئے ہوئے ہو۔ علوم کی تفصیل میں خوب غور و خوض کرتا ہو۔ اس کے علوم علوم انسانیہ کے قصبے سے صادر ہوتے ہوں، اور وہ انہیں اور ان سے ملتے جلتے علوم کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ اس ملت کی شان یہ ہو کہ وہ اتفاقات کے اصول و قواعد کو بغیر ان کی ایک صورت کی تحقیق کئے، پیش کرے۔ اور اس کا جو قیام ہو، وہ پھر اتفاقات کی صورت اشکال کی الگ الگ پوری پوری تفصیل کرے۔ بعد ازاں ان صورت اشکال کو مختلف انسانوں پر ان کی استعدادوں، مزاجوں، عادتوں اور ان کی قوت اختلاف کے مطابق تقسیم کرے۔ لیکن ان کی پوری معرفت اور ان کے ایک کے دوسرے سے کامل طور پر امتیاز کے بعد نیز وہ الہیات کی ایک ایک چیز کی بنیاد رکھے۔ اس سلسلے میں وہ اللہ کی ذات اور صفات کی وضاحت کرے، اور اس کی یہ وضاحت زیادہ سے زیادہ صراحت لئے ہوئے ہو۔ یہ صفت عام عرفی زبان میں نہ ہو، بلکہ دلیل و برہان کے ذریعہ اس طرح وضاحت کی جائے کہ اس سے نہ کوئی راز چھوٹے نہ نکتہ، نہ کوئی خفی بات رہ جائے نہ جلی، وہ اس کا ادب سے بھی احاطہ کرے اور نیچے سے بھی، اس کے بعد وہ لوگوں کو بتائے کہ وہ ان عمیق معارف اور حکمتوں کی کس طرح تعبیر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان معارف و حکم کی یہ تعبیرات مختلف لوگوں کے لئے خاص ہو جائیں۔ پس ایک ایک کے پاس اپنے اپنے طور پر ان کا عرفان و معرفت اور ان کے بارے میں تفصیل و وضاحت ہو،

یہ قیّم اللہ تعالیٰ کے تقرب کے جو نسبی، روحانی اور دوسرے مراتب ہیں۔ ان میں غور و خوض کرے اور اس اعتبار سے لوگوں کے ان میں حصول کمال کی جو استعدادیں ہیں، ان کے مطابق مختلف گروہ کرے اور ہر استعداد والے کو اس کی استعداد کے مطابق تقرب الہی کی انواع میں کوئی نوع دے۔ اس کے بعد پھر وہ ادھر متوجہ ہو اور ہر تقرب کے جو خواص، آداب اور اسباب ہیں، اور انہیں جس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے، ان کو بیان کرے۔

مختصراً یہ قیّم آدمیوں کی کثرت کے اعتبار سے کثیر التعداد عبادتیں شرعاً معین کرے ان میں سے بعض روحانی ہوں، بعض جسمانی۔ اسی طرح وہ بدیوں، ان کے درجات و اسباب اور جن ذرائع سے وہ پیدا ہوتی اور جن تدابیر سے ان کا قلع قمع ہو سکتا ہے، ان کی تحقیق و تفتیش کرے۔ اور یہ ہر ہر استعداد اور ہر زبانے کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ ایسے ہی وہ عالم قبرا اور عالم حشر کی پوری پوری تحقیق و تفتیش کرے، اور اس ضمن میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑے نہ بڑی۔ نیز وہ ان مصائب کے لئے جن کے پیش آنے کا انسانوں کو ڈر رہتا ہے، اور ان آفات و حوادث کے لئے جو وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں فراض معین کرے، اسی طرح وہ ان اچھے مقاصد کے لئے بھی جو انسانوں کو مطلوب ہیں کفر الفض کا تعین کرے، بعد ازاں وہ ہر شے کے وہ اسباب جو اسے وجود میں لاتے ہیں، اسی طرح وہ اسباب جو اسے معدوم کرتے ہیں، بیان کرے۔ یہ جو ہم نے رب ذکر کیا ہے، یا آئندہ ذکر کریں گے ان کا احاطہ کرنا ممکنات میں سے نہیں، اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ محض ہمارے اجمالی علم کے اعتبار سے ہے۔ الغرض "ملتِ قصویٰ" وہ ہے، جو اتمام نوع انسان کی پوری پوری شرح ہو، اور یہ شرح

۱۰ نمبر 'روح ہوائی' کو کہتے ہیں، جس کا تعلق قوائے بدنہ سے ہے، مترجم

۱۱ نوع انسان کا بحیثیت مجموعی ایک مثالی (آئیڈیل) نمونہ

ہر فرد کے اعتبار سے تمام احکام و قواعد پر مبنی ہو، لیکن اس قسم کی ملت کا وجود میں آنا اور ظاہر ہونا ان وجوہ کی بنا پر امر محال ہے۔

اول۔ اس ملت کے قیَم کے لئے لابدی ہے کہ وہ ہر جہت سے اپنے کمال میں فعلاً انتہا پر سرفراز ہو کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے۔ اور بنی آدم میں ایسا ہونا محال ہے دوم۔ اس قیَم کا جو ہر زمانے میں اور اس کئی ملت میں سے مخصوص جہز دی ملتوں کے بارے میں راوی ہو، اور اس کے مطابق فتویٰ دینے والا مفتی ہو، لازمی ہے۔ کہ وہ سارے کے سارے نشاتِ علمیہ اور علوم کا پورے کا پورا احاطہ کریں۔ اور ایسا ہونا ممکن نہیں۔

سوم۔ لوگ سب کے سب ذہین و ذکی ہوں اور ان کے لئے اس راوی اور مفتی سے حصولِ علم ممکن ہو۔ غرض کہ ایسی ملت جو شخص کبیرۃ اور مجموعی انسانی نظام کے لئے حقیقی صحت کے مثل ہو، محال ہے اور جس طرح ایک شخص واحد کی جو عام انسان بے حقیقی صحت ممکن نہیں، اس طرح اس ملت کا کامل و مکمل طور پر اصدلاً وجود میں آنا ممکن نہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کی عنایت سے یہ واجب ٹھہرا کہ وہ اس ملت جامعہ کا وجود عالم مثال میں برقرار رکھے۔ اس اعتبار سے اسے ”امام مہین“ کہا جائے۔ اور عالم جبروت الہی میں اس کا ایک کئی نام ہو۔ پھر ہر زمانے میں اس ملت جامعہ میں سے ایک قسط یا حصہ کی جو جامع ہو، تقیم ہو اور اسے ایک مخصوص ملت کا نام دیا جائے۔ چنانچہ اس مدت جامعہ میں سے جو عالم مثال میں ہے اس طرح کی مخصوص ملت کا ترشح اور نزول ہوتا رہے گا۔ یہ ترشح اور نزول یا تو عام طور سے لوگوں پر ہو۔ اگر ان کی طرف سے اس قسم کا کوئی مانع نہ ہو کہ وہ شیطان کے تابع ہیں، یا ان کی بڑی جبلت ہے۔ یا یہ ایک مخصوص شخص پر ہو۔ جس کے لئے سر بلندی و عظمت مقدر کی جائے اور لوگ اس کی طرف

۱۷ وہ امور جو اشیاء کے نشوونما کا باعث ہوتے ہیں۔

۱۸ پوری نوع انسان کا مجموعہ بحیثیت ایک فرد کے

دور سے چل کر آئیں۔ چنانچہ اس مخصوص شخص کے علم کے نقوش ان میں منعکس ہوں اور اسی طرح اس سے روایات کی جابیں اگر مصلحت یہی ہو۔ یا اس مخصوص ملت کا ترشح اور نزول کثیر التعداد اشخاص پر ان میں سے ہر ایک کی استعداد کے مطابق ہو۔ پھر یہ سب جمع ہوں اور اس طرح اس زمانے کی یہ ملت بن جائے۔ اوپر ذکر کی ہوئی صورت و اشکال کی مثالیں اصل حقیقت سے ملتی جلتی ہیں۔ پس تم سمجھو اور اس پر قائم رہو،

معلوم ہونا چاہیے کہ رسولوں اور پیغمبروں کی بعثت کے متعلق حکمت الہیہ کا اقتضاء غیر بشری اور اضافی کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے، جس کا اعتبار بعثت کی تدبیروں میں ضروری ہے اور اس کا اندازہ سوائے ذاتِ عالم الغیوب کے کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ ہم اس قدر جانتے ہیں کہ کچھ اباب ایسے ضرور ہوتے ہیں جن سے کوئی بعثت خالی نہیں ہو سکتی اور پیغمبر کی اطاعت اس لئے فرض کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اصلاح کا مقصد فرماتا ہے۔۔۔۔۔ یہ لوگ خود اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو براہ راست ان امور کا افاقہ کیا جائے۔ اس لئے ان کی بہبود اس پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کے نبی کی پیروی کریں اور اس بنا پر حظیرۃ القدس میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے کہ لوگ اسی نبی کی اتباع کریں اس کی شکل یا تو یہ ہوتی ہے کہ یہ وقت کسی سلطنت کے ظہور کا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو مبعوث فرماتا ہے، جو ظہور ہونے والی سلطنت کے لوگوں میں دین کو قائم کرے، جیسے کہ ہمارے پیغمبر صلعم کی بعثت ہوئی۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی قوم کا بقا اور دوسری قوم کے مقابلے میں اس کو برگزیدہ بنانا مقدر ہو چکا ہے۔۔۔۔۔ جیسے کہ سیدنا موسیٰ کی بعثت یا یہ کہ کسی ملت کی قوت اور اس کے دین کے نظام کو زندہ رکھنا مقصود ہے اس صورت میں دین کا مجدد مبعوث کہا جاتا ہے جیسے کہ حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ وغیرہم۔۔۔۔۔

(حجۃ اللہ البالغہ)

مدینہ منورہ کے کتب خانے اور علمائے سند کی تصانیف

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مدینہ منورہ کی اوائل اسلام میں جو علمی اور سیاسی مرکزیت رہی، وہ محتاج بیان نہیں۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ درس گاہ بھی تھی، جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عموماً اور اصحاب صفہ خصوصاً بارگاہ نبوت سے فیض حاصل کرتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس مقدس شہر کی سیاسی اہمیت اگرچہ کم ہو گئی لیکن اس کی علمی مرکزیت بدستور قائم رہی۔ دوسری صدی میں فقہائے مدینہ کے حلقہ ہائے درس سے کئی ائمہ مجتہدین پیدا ہوئے جن میں سے امام مالکؒ صاحبِ موطنائیاں شخصیت کے مالک ہیں۔

اسلامی مدارس کے ساتھ کتب خانوں کا ہونا ایک لازمی امر سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے مدینہ منورہ کے مرکز علم میں ہر دور میں براہرکتا ہیں جمع ہوتی رہیں۔ اس وقت بھی اس چھوٹے سے شہر میں کئی علمی کتب خانے موجود ہیں۔ جہاں صدیوں کی پرانی اور نایاب کتابوں کے قلمی نسخے موجود ہیں، جن سے کہ ارباب علم استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی مرحوم نے مدینہ منورہ کے ایک کتب خانے کے متعلق اپنا تاثر ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا۔

مدینہ کے کتب خانہ محمودیہ کی کتابوں کو جب میں نے ہاتھ لگایا تو خوشی سے اچھل پڑا

کہ حدیث و تفسیر کا اتنا نایاب ذخیرہ اب تک میری نگاہوں نے نہیں دیکھا تھا، بہت سی کتابیں جن کو صرف ایک نظر دیکھنے کی تمنائی تھی، وہ یہاں آج پوری ہو گئی آج پہلا دن تھا کہ میری آنکھوں نے دلائل النبوة امام بیہقی، معرفت اصول الحدیث امام حکم شریع سنن ابی داؤد لابن ارسلان، شرح بخاری للکرمانی، شرح بخاری لابن بطلان تہمید شرح موطا لابن عبد البر، البیان لاحکام القرآن، للموزعی البیہقی، زاد المسیر فی علم التفسیر لابن جوزی، تفسیر ابن ابی حاتم، نزہۃ المحکم شرح معجم مسلم وغیرہ کتابیں دیکھیں۔

بالکل یہی کیفیت میری بھی ہوئی، جب میں نے مکتبہ شیخ الاسلام عارف حکمت اور مکتبہ حرم مدینہ منورہ کی کتابوں کی زیارت کی۔ میں یہ دیکھ کر خوشی اور بہجت سے اچھل پڑا کہ اپنے وطن سندھ کے محدثین کی تصانیف کا کافی پڑنا اور خود مؤلفین کے قلم سے لکھا ہوا ذخیرہ ان کتب خانوں میں نظر آیا۔ اور یہ میری ایک پرانی تمنائی تھی جو یہاں مدینہ منورہ میں آکر پوری ہوئی۔ مکتبہ حرم یا مکتبہ محمودیہ میں اعلام علمائے سندھ کی جو نایاب اور نادر کتابیں میری نظر سے گذریں وہ یہ ہیں۔

حیاۃ الملحجۃ وایضاح الحجۃ۔ شرح سنن الترمذی ج ۱-۲ تالیف علامہ ابو الطیب

سندھی۔ یہ بزرگ عالم، علامہ ابو الحسن کبیر سندھی کے معاصر اور ہم وطن ہیں۔ حنفی مذہب اور نقشبندی طریقت رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی اور وہاں شیخ حسن بن علی عجمی سے حدیث کی کتب صحاح ستہ پڑھیں علامہ طاہر بن ابراہیم بن حسن کو رانی آپ کے ہمدرد تھے۔

آپ کا محبوب مشغلہ تدریس اور تالیف رہا۔ شیخ عبدالرحمن بن عبدالکریم انصاری مدنی شیخ عبداللہ بن ابراہیم بری مدنی، شیخ محمد بن علی شروانی مدنی اور شیخ یوسف بن عبدالکریم مدنی جیسے جلیل القدر محدثین آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حنفی مذہب اور تقلید میں ہنایت ہی متصلب تھے۔ اس کے برعکس علامہ ابو الحسن کبیر سندھی حنفی ہونے کے ساتھ آزاد مشرب بھی تھے، چنانچہ ان دونوں ہمعصر سندھی

۱۔ کرمانی کی شرح طبع ہو چکی ہے اسی طرح معرفت اصول الحدیث بھی طبع ہو چکی ہے۔

۲۔ اسلامی کتب خانے ص ۶۵ بحوالہ رسالہ معارف ج ۱۸ ص ۱۱۱

محمد ثوں کے آپس میں مناظرے بھی ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ تو ابوالحسن کبیر سندھی کو نماز میں رنج دیدین کرنے کی وجہ سے ابوالطیب سندھی کی شکایت پر مدینہ منورہ کے جیل میں بھی جانا پڑا۔

علامہ ابوالطیب سندھی نے اپنی مذکورہ کتاب میں صنفی ملک کے مسائل کی بڑی خوش اسلوبی سے تائید فرمائی ہے۔ ہندوستان میں اس کتاب کا ابتدائی حصہ دو جلدوں میں اربع شروع ترمذی کے ساتھ قدیم زمانے میں چھپا تھا۔ جو اس وقت نایاب ہے۔

اس مخطوطے کی یہ خوبی ہے کہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ڈیڑھی سائز کے ۱۲۱۸ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔

جلد اول میں شروع کے صفحہ پر مصنف کی طرف سے ایک عربی تحریر ہے، جو بعینہ پیش کی جاتی ہے۔
”وقف لله تعالى...“ مصنفه الفقير

اس کتاب کے مصنف، اللہ تعالیٰ کے محتاج محمد
ابوالطیب بن عبدالقادر
مدینہ منورہ کے علم شریف کے شاگردوں کے لئے

وقف ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مصنف کی زندگی میں
وشرط النظر لنفسه مدة حياته، ثم لا ولادة
ايد امانا تسلاو انم لمحمد حياۃ السندی ثم

اس کے زیر مطالعہ رہے گی۔ پھر اس کے اولاد کے
لمن یكون مدرسا في علم الحديث بالمدینة المنورة
لئے ہوگی، اس کے بعد مسجد شریف میں علم حدیث

کا جو مدرس ہوگا اس کے لئے (وقف) ہوگی پھر
ثم لمن یكون ناظرا علی کتب السید اسمعیل
سید اسمعیل کی کتابوں کے نگران کے لئے ہوگی لیکن اس شرط

پر کہ وہ صاحب منصب نہ ہو، سب کے لئے یہ شرط
لبشرط ان لا یكون من اهل المناصب
لازم ہوگی کہ اہل علم کے مطالعہ اور اس کتاب استفادہ

کی کوشش کرتے رہیں۔
وصلی اللہ الخ

اے میرے ذاتی کتب خانے میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ ۵۰ درمیان کے الفاظ سے ہوئے ہیں۔

شیخ محمد حیات سندھی علامہ ابو الحسن کبیر سندھی کے تلمیذ ہیں، اور شیخ ابو الطیب، شیخ ابو الحسن سندھی کے معاصر تھے لہذا محمد حیات سندھی کا ادھر کی عبارت میں جس سادگی سے بغیر تلمیذ کے نام لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد حیات سندھی نے شیخ ابو الطیب سندھی سے بھی استفادہ کیا ہوگا مذکور تحریر کے بعد ایک دوسری عبارت مرقوم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف علام نے اس وقت سے رجوع کیا تھا وہ عبارت یہ ہے۔

بیعت هذه الحاشیة لما ثبت رجوع
الشیخ الواقف لها بمعرفة وصیة علی
اولاده وحیث لم یحکم الحاکم الشرعی بلزوم
وقضیتها۔
یہ حاشیہ اس لئے فروخت کیا گیا کہ وقت کرنے والے
شیخ کا اس سے رجوع ثابت ہوا لبیب وصیت
علی الاولاد کے اور اس لئے بھی کہ حاکم شرعی نے
وقف کے لزوم کا حکم نہ فرمایا۔

دوسری جلد کے اخیر میں اس حاشیہ کی تالیف سے فراغت کی تاریخ ۱۸ شوال بروز سنبھار ۱۱۳۲ھ بتائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کی یہ تالیف آخر عمر کی ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو۔

یقول مؤلفه العبد الضعیف الراجح
عفو ربہ الکریم قد فرغت من تالیفه
یوم السبت ثامن عشر شهر شوال سنة
اربع وثلثین ومانئة و الف من هجرة
اس (حاشیہ) کا یوسف ہندہ ضعیف اپنے رب کے
عفو کا امیدوار کہتا ہے کہ میں اس کتاب کی تالیف
سے بروز شنبہ ۱۸ تاریخ شوال ۱۱۳۲ھ بمطہری
میں فراغت پائی۔

من له العز والشرف الخ

۲۔ قوۃ الاقطار مشرح تنویر الاضمار۔ تالیف شیخ ابو الطیب سندھی۔ تنویر الایضار
فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، جس کی شرح الدر المختار تالیف علامہ حصفی اور اس پر علامہ ابن عابدین کا
حاشیہ رد المختار مشہور زمانہ ہے، مگر الدر المختار کے مطالعہ سے جس کا واسطہ پڑا ہوگا، اس کو ضرور
یہ احساس ہوا ہوگا کہ در مختار کی عبارت تعقیب، اغلاق اور الفاز سے ملوے، لہذا وہ صحیح معنی میں تنویر کی
شرح کہلانے کی مستحق نہیں۔

علامہ ابوالطیب سندھی کی مذکورہ شرح ہر لحاظ سے درمختار پر فوقیت رکھتی ہے، عبارت کی وضاحت اور عادیث صحیحہ کو بطور دلائل پیش کرنا اس کی خصوصیت ہے، مگر ابناے زمانہ کی ستم ظریفی کا کیا کہنا کہ درمختار نصاب میں داخل ہو گئی اور قوۃ الانظار طباعت میں بھی نہ آ سکی، ممکن ہے کہ اس کی ایک وجہ ندرت اور نایابی ہو۔ مصنف علامہ کے اپنے آبائی وطن سندھ کے کسی بھی کتاب خانے میں اس کتاب کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ البتہ سنا ہے کہ پشاور یونیورسٹی کی لائبریری میں اس کا واحد نسخہ موجود ہے جو نقص و عیبرہ سے مبرا ہے۔

مکتبہ حرم کا یہ نسخہ ایک جلد میں ہے اور ”باب المغنم و قسمتہ“ تک ختم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ ناقص ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ سندھ کا سندھی ادبی بورڈ جیسا علمی ادارہ پشاور یونیورسٹی سے اس نسخہ کو حاصل کر کے طبع کرائے اور اس طرح یہ نادر کتاب تلف ہونے سے محفوظ ہو جائے۔

۳۔ المتانۃ فی صرۃ الخزانۃ۔ تالیف علامہ مخدوم محمد جعفر یو بکائی سندھی۔ کتاب کا خط عمدہ ہے سن کتابت معلوم نہ ہو سکا۔ علامہ محمد جعفر ہجری دسویں صدی کے اعلام علمائے میں سے گنرے ہیں۔

اس کتاب کی جلالت شان کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹھوی، مخدوم عبدالواحد سیوہالی سندھی اور دو سکرا اعلام سندھ کی کتابوں اور فتاویٰ میں متانۃ کے حوالے موجود ہیں فردع فقہی کی جزئیات سے یہ کتاب بھر پور ہے۔ سندھی ادبی بورڈ کراچی جید آباد کی طرف سے احقر راقم کی تحقیق اور مقدمہ کے ساتھ ایک سال ہوا ٹائپ کے ایک ہزار صفحات پر یہ کتاب طبع ہو چکی ہے ہم۔ منجۃ الباری فی جمع روایات صحیح البخاری تالیف علامہ محمد عابد سندھی انصاری شیخ محمد عابد سندھی سندھ کے آخری محدث ہیں۔ ان کے تحریر علمی اور قوت تحریر کے موافق اور مخالف سب معترف ہیں۔

یہ کتاب اپنے موضوع میں نادر اور نایاب ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، مدینہ منورہ پر دنیا کا یہ واحد نسخہ ہے اور کسی علمی کتاب خانے کی فہرست میں اس کتاب کا نام مجھے دیکھنے میں نہیں

آیا۔ کتاب کیا ہے ایک بیش بہا علمی ذخیرہ ہے جو ڈی سائز کے ۹۶۶ صفحات میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے اندراج کا نمبر ۱۶۱۲ ہے۔

منحۃ الباری کا یہ خطوط خود مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ جس طرح حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہت تیز لکھتے تھے، اس لئے ان کے خط میں حسن کتابت کا فقدان تھا اور پڑھنے میں بھی وقت ہوتی تھی، شیخ محمد عابد سندھی کے متعلق بھی یہی روایت مشہور ہے کہ بہت تیز لکھتے تھے، مگر اس تیزی کتابت کے ساتھ ان کے خط کی ایک خوبی یہ تھی کہ حروف اگرچہ سادہ اور حسن سے خالی ہوتے تھے لیکن ان کے پڑھنے میں کسی کو بھی وقت پیش نہیں آتی۔ مولانا صاحب اللہ صاحب العلم درگاہ پیر جھنڈو کے علمی کتب خانے میں شیخ محمد عابد سندھی کی تالیف الموابب اللطیف شرح مسند الامام ابی حنیفہ (جو کہ نادر روزگار تالیف ہے اور بقول علامہ محدث رشید اللہ صاحب العلم پیر جھنڈو) یہ کتاب فتح الباری کے ٹکڑے کی تالیف ہے) خود مصنف کے ہاتھ کا خطوط ہے۔ اس کو پہلے یہاں دیکھ چکا تھا۔ بالکل دیا ہی منحۃ الباری کا خط تھا۔ کتاب کے شروع میں مصنف علام نے اس کتاب کے وقف کے سلسلہ میں ایک عبارت لکھی ہے جو بعینہ نقل کی جاتی ہے۔

وقف لله تعالى وجعلت النظر فيه
لنفسى مدة حياتى ثم لارشاد من دريتى
ذكر اكات او انشى ان كان لى عقب والا
فلا رشاد من دريتى جدى شيخ الاسلام
محمد مراد ابن الحافظ يعقوب بن محمود
الافصارى ذكر اكات او انشى يستفتح
بنظره الخاص والعام حرره مؤلفه
ودا قفه محمد عابد - ۱۳۴۹ھ

(اس کتاب کو) میں نے اللہ کے لئے وقف کیا (اس شرط پر کہ) کہ اپنی زندگی میں میرے ذریعہ نظر رہے گی پھر میری اولاد میں سے جو صالح اور رشاد والا ہوگا اس کے لئے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگر میری اولاد ہو، ورنہ میرے دادا شیخ الاسلام محمد مراد ابن الحافظ یعقوب بن محمود الفصاری کی اولاد میں سے جو صالح ہو مرد ہو یا عورت اس کے لئے تاکہ اس کے مطالعہ سے خاص اور عام سب نفع حاصل کریں۔ اس کتاب کے مولف اور وقف کرنے والے محمد عابد نے اس تحریر کو لکھا ۱۳۴۹ھ میں

اس تحریر کے بعد مولف علام کی زندگی صرف تین سال رہی۔

کتاب کے آخر میں شیخ محمد عابد سندھی کے ایک تلمیذ خاص لطف اللہ بن احمد کی تحریر بھی موجود ہے جس میں اس نے مولف کے حکم سے اس مسودہ سے فراغت کی تاریخ تحریر کی ہے، جو کہ ماہ جمادی الاول کی آخری تاریخ ہے مگر سن کتابت دیکھنے میں نہ آیا۔ اس تحریر میں مصنف علام کا سندھ میں سیوہان کو مولد بتایا گیا ہے۔ یہی ہم نے اپنے اساتذہ سندھ سے بھی سنا تھا، مگر ذواب صدیق حسن خاں نے "لواری" بتایا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ لواری شریف میں شیخ محمد عابد کا بہت آنا جانا ہوتا تھا۔ کیونکہ خواجہ محمد زمان ثانی ابن خواجہ محمد حسن ابن خواجہ محمد زماں اول سے وہ نقشبندی طریقت میں بیعت تھے۔ اور لطف یہ ہے کہ خواجہ محمد زمان دوم نے حدیث کی سند اپنے مرید شیخ محمد عابد سے حاصل کی اس لحاظ سے وہ اپنے مرشد کے استاد ٹھہرے۔ سندھ کے بعض ادبا سے بھی یہی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ انہوں نے لواری کو آپ کا وطن بتایا ہے۔

تلمیذ شیخ محمد عابد کی عبارت ملاحظہ ہو۔

الحمد لله امرنی مؤلف هذا السفر الجليل
العلامة الاوحد الخ محمد عابد بن
احمد علي السندی السيوستاني الأصل
والمولد الحدادی النشأة. اثن احرر
تاریخ فراغه من بحار هذا
المسودة الخ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے مجھ کو اس بڑی
کتاب کے مؤلف علامہ، یگانہ الخ محمد عابد بن
احمد علی سندھی جو کہ وطن اور جائے پیدائش
کے لحاظ سے سیوہانی اور نٹوانہ کے لحاظ سے
حدادی ہیں یہ فرمایا کہ میں اس اصل مسودہ سے
فراغت کی تاریخ لکھوں الخ

احقر لطف اللہ بن احمد کمال

احقر لطف اللہ بن احمد کمال

۵۔ حصہ الثانی من مائید محمد عابد یہ کتاب بھی شیخ محمد عابد سندھی کی تالیف ہے اور جیسے دوسرے محدثین نے اپنے اسائید کو جمع کر کے اثبات تیار کی ہیں حصہ الثانی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ مشہور ثبت "البیان الجنی" میں اس کے کئی حوالے موجود ہیں۔

اس مخطوطہ کے ۳۰۸ صفحات ہیں۔ اس کا ایک دوسرا قلمی نسخہ مولانا سید محمد صاحب اللہ صاحب العلم درگاہ پیر جھنڈو کے علمی کتب خانے میں بھی محفوظ ہے۔

مدینہ منورہ کے مختصر قیام کے دوران مکتبہ (محمودیہ) حرم کے ساتھ مکتبہ شیخ الاسلام عارف حکمت کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ مطالعہ کے لئے بڑا اچھا انتظام تھا۔ نیچے فرش پر غالیچے بچھے ہوئے تھے جن پر ٹیکے رکھے ہوئے تھے۔ ہر فن کی فہرست کتب موجود تھی کتابیں بھی بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں مجھے تو اعلام علمائے سندھ کی کتابوں کی خاص تلاش تھی اس لئے پہلی فرصت میں ان کی تلاش اور زیارت کی بعد میں جو مختصر وقت ملا اس میں کچھ دوسری کتابیں بھی دیکھیں جن کا تذکرہ خالی از معلومات نہ ہوگا عربی دستور کے مطابق ہر آدھے گھنٹے کے بعد حاضرین کی طراوت اور تازگی و ماغ کے لئے چائے بھی پلائی جا رہی تھی۔ کتابوں کی تفصیل عرض خدمت ہے۔

حاشیہ العلامة السندی علی صحیح البخاری۔ علامہ ابو الحسن کبیر سندھی نے حدیث کی جملہ کتب صحاح ستہ پر حواشی لکھے تھے اور ان حواشی کو دریا در کوڑہ کہا جائے تو بجا ہوگا۔ ابو الحسن کبیر روایت کے امام ہیں، متن ابی داؤد کی تعلیقات کے علاوہ باقی سب چھپ چکے ہیں۔ زیر بحث کتاب صحیح بخاری پر تعلیقات ہیں۔ اس کی کتابت سے فراغت کا سن ۱۲۹۷ھ صفر ۱۲۹۷ھ ہے، یعنی مصنف علام کی وفات کے ۳۹ سال بعد کا مخطوط ہے، خط عربی ہے۔ سائز ڈی بی۔ انداز ۳۳ کتب الاحادیث کتاب کے سرورق پر یہ عبارت تحریر شدہ ہے۔

ہذہ حاشیۃ الامام والعلامة الھمام
ابی الحسن السندی علی متن الامام البخاری
یہ امام علامہ ھمام ابو الحسن سندھی کا امام بخاری کے متن کا حاشیہ ہے۔
مکتبہ عارف حکمت کے بانی کی اس کتاب پر یہ تحریر وقف کے سلسلے میں نظر آئی۔

ھما وقفہ العبد الفقیر الی ربہ الغنی احمد
عارف حکمتہ اللہ بن عصمتہ اللہ الحسینی
فی مدینۃ الرسول الکریم وعلی آلہ
یہ ان (کتابوں) میں سے ہے جس کو بندہ فقیر اپنے
غنی پر دروکار کے محتاج احمد عارف حکمتہ اللہ بن
عصمتہ اللہ الحسینی نے وقف کیا مدینہ رسول کریم میں آپ

الصلوة والتليم بشرط ان لا يخرج عن
خزانة والمومن محمول على امانته
پرو آپ کی آل پر صلوة اور سلام ہو۔ (وقف
کے لئے) شرط یہ ہے کہ کتاب خانے سے باہر
نہ نکالی جائے مومن پر بات کی ذمہ داری لازم ہے۔ ۱۲۶۶

اس پر وقف کرنے والے کی ہر بھی ثبوت ہے۔

۷۔ تعلیقات علی صحیح الامام مسلم۔ تالیف امام ابو الحسن کبیر سندھی

مولانا عبدالنواب صاحب ملتانی نے پیر جھنڈو کے علمی کتب خانے سے اس کتاب کا قلمی نسخہ
حاصل کر کے طبع کرایا تھا، یہ نایاب ہو چکا تھا۔ اس کو حال میں نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی
نے صحیح مسلم کے آخر میں چھاپ دیا ہے جزاء اللہ خیرا۔
مدینہ منورہ والاٹہ کو قلمی نسخہ صحیح اور صاف لکھا ہوا ہے۔

۸۔ رسالۃ فی بیان قراءۃ المأموم خلف الامام الحنفی۔ تالیف علامہ ابو الحسن کبیر سندھی۔

اس رسالہ میں حنفی امام کے پیچھے مقتدی کی قراءۃ فاتحہ کے سلسلے میں تحقیق پیش کی گئی ہے۔ رسالہ کے
ادراق ۲۲ اور ہر صفحہ کی سطریں ۲۱ میں خط نسخ میں ہے۔ سن کتابت ۱۲۳۹ھ ہے نمبر اندراج
۱۰۳۷ ہے۔

۹۔ جمع المناکسے و فہم المناکسے۔ تالیف علامہ رحمت اللہ سندھی۔

علامہ رحمت اللہ سندھی کا تعارف محتاج بیان نہیں۔ مناسک حج میں آپ کی تالیف دنیا کے ہر
کتب خانے کی زینت رہی ہے۔ ملا علی قاری مکی نے آپ کے متن کی شرح کی ہے جس پر کئی عرب
علمائے محققین کے حواشی ہیں اور یہ مصر میں کئی بار چھپ چکی ہے۔ زیر بحث رسالہ بھی مناسک
حج کے بیان میں ہے، خط عربی۔ ادراق ۳۲۱ اور سن کتابت ۱۲۳۷ھ ہے نمبر اندراج ۶۸ الفقہ ہے

۱۰۔ شرح الأحادیث الأربعة العشر النورانیہ۔ تالیف علامہ محمد حیات سندھی۔

چالیس احادیث کے مجموعے کو پائے جاتے ہیں مگر امام نووی کا مجموعہ سب سے مشہور ہے۔
اس رسالہ میں شیخ محمد حیات سندھی نے ان کی شرح فرمائی ہے۔ خط نسخ ادراق ۳۲ ہر صفحہ

کی سطح میں ۱۹ ہیں۔ بہتری مزین۔ سن کتابت ۱۲۲۲ھ یعنی مصنف کی حیات کا مخطوطہ ہے۔ کاتب کا نام نظر آیا۔ ممکن ہے مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو۔

۱۱۔ بحجتہ النظر شرح شرح خبۃ الفکر۔ تالیف علامہ ابوالحسن صغیر سندھی۔

شیخ ابوالحسن صغیر سندھی، علامہ محدث محمد حیات سندھی کے تلمیذ رشید ہیں۔ استاذ الاستاذ کے ساتھ ہم کینت ہونے کی وجہ سے صغیر مشہور ہوئے۔ زیر نظر کتاب حامل المتن شریح خبۃ کی شرح ہے جو بہت پہلے ہندوستان میں طبع ہو چکی ہے اور اب نایاب ہے۔

گیارہویں صدی ہجری کے ایک دوسرے محدث سندھی عالم قاضی محمد اکرم نصر پوری سندھی نے بھی شرح خبۃ کی شرح امعان النظر کے نام سے لکھی ہے جو کہ نہایت ہی بیض اور مفصل شرح ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کی تالیفات میں اکثر اس شرح کے حوالے موجود ہیں۔ اس طرح مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی سندھی کی علمی تصنیفات میں بھی امعان النظر کے حوالے پائے جاتے ہیں۔ بحجتہ النظر میں اس کے مقابلہ میں ایجاز اور اختصار ہے۔

امعان النظر کے تین مخطوطے مشہور ہیں۔ (۱) پیر جھنڈہ کی علمی لائبریری کانسخہ۔ یہ نسخہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے درس میں رہا ہے۔ ایک دو جگہ حاشیہ پر مخدوم صاحب اور ان کے پوتے مخدوم ابراہیم صاحب القسطاس کی تحریر بھی موجود ہے۔ (۲) رامپور کی علمی لائبریری کانسخہ یہ بعد کا لکھا ہوا ہے۔ (۳) اندھیر کانسخہ۔ ان تینوں نسخوں سے ایک قدیم تر مخطوطہ ۱۱۸۵ھ کا لکھا ہوا احقر راسم کی ذاتی لائبریری میں موجود ہے جو مجھے سندھ کے ایک نوجوان عالم مولانا قاضی عبدالکریم بیرائی سے حاصل ہوا۔ فلیما الحسن

یہ تو فہمیں اعلام سندھ کی تصنیفات۔ ان کے علاوہ مکتبہ شیخ الاسلام میں دوسری نادر روزگار تصانیف بھی نظر سے گزریں۔ جن کا ذکر خالی از فائدہ نہ ہوگا۔

کے استاد کے استاذ ہیں۔

۱۸۔ تعلیقات علی المقدمات الاربع من التوضیح والتلویح۔ تالیف علامہ
عبدالحکیم سیالکوٹی۔ اوراق ۲۲۔ سطور ہر صفحہ ۲۱۔
یہ تعلیقات بھی ہندوستان میں چھپ چکے ہیں۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے صاحبزادے عبد اللہ
لیب نے ان کو جمع کیا تھا۔

بارہویں صدی ہجری کے ایک سندھی عالم روح اللہ بھٹری نے بھی تلویح پر تعلیقات لکھی ہیں۔
جو نہایت بیض اور سہل عبارت میں ہیں۔

۱۹۔ شرح السیر الکبیر۔ تالیف امام سرخی۔ خط نسخ۔ ۸۹۷ مطلی سنہری خوبصورت
اندراج ۱۳۱

۲۰۔ شرح کتاب الطحاوی تالیف علامہ اسماعیلی خط نسخ اوراق ۳۰۱ سطور ہر صفحہ
۳۵۔ اندراج ۱۳۷

۲۱۔ شرح منظومہ شروط الصلوٰۃ۔ تالیف شیخ حسین راشدی۔
اندراج ۹۵ فقہ حنفی۔

۲۲۔ خزانۃ الروایات۔ خط نسخ۔ اوراق ۲۷۹ سطور ہر صفحہ ۴۳ سن کتابت ۱۳۳۳ھ
خزانۃ الروایۃ کے مؤلف کے متعلق مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی اور مولانا عبدالحی حسنی صاحب نرہتہ الخواطر
اور دوسرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام قاضی جکن ساکن قصبہ کن گجرات ہے۔

میں نے المتانت فی مرثۃ الخزانۃ کو ایڈٹ کرتے وقت ان بزرگوں کے حوالہ سے قاضی جکن لکھا ہے
لیکن مکتبہ شیخ الاسلام کے اس مخطوطے میں مؤلف کا نام القاضی حسین الہندی بتایا گیا ہے اور ابتدائی
اوراق میں کشف الظنون کی یہ عبارت تعارف میں تحریر ہے۔ فی کتاب کشف الظنون خزانۃ الروایات
فی الفروع للقاضی حن الحنفی۔

کاتب نے اپنا نام اس طرح لکھا ہے۔ بید عامر الأشمونی بلداً الشافعی مذهباً البرہانی خرقۃ۔

اب یہاں ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ کشف الظنون کے مطبوعہ نسخہ میں جو ہمارے ہاں موجود ہے، تحریف ہو گئی ہو اور حسن کے بجائے جکن لکھا گیا ہو۔ اصل مخطوطے میں جکن شہر کا نام بتایا گیا ہے۔ مولانا عبدالحی حسنی کو بھی اس ہندی عالم کے متعلق کشف الظنون سے معلومات فراہم ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربی علمائے جکن ہندی نام کو حسن بنایا ہو۔ واللہ اعلم۔

۲۳۔ تیسرا مقاصد شرح نظم الفہرست لابن دہبائے تالیف شیخ حسن شربلانی خط نسخ۔ اوراق ۶۴۶ ہر صفحہ کی سطر میں ۲۰ کتبایت ۶۳ خط خوبصورت سنہری منون

”اس زمانے (عہد مغلیہ) کا ایک اور اہم علمی مرکز زیریں سندھ کا دار الخلافہ ٹھٹھہ تھا۔ مغربی پنجاب اور سندھ کی ثقافتی تاریخ ابھی تک مرتب نہیں ہوئی۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ملتان، اچہ، منصور اور دیپل کے قدیم اثرات اور ایران کے قرب کی وجہ سے اس علاقہ میں علوم اسلامی اور عربی فارسی ادب کا بہت بلند معیار تھا۔ اور ٹھٹھہ، بھکر، سیوستان اور ہیلہ (نزد سیوستان) میں علم و ادب کے بڑے مرکز تھے۔ جب خاندان تغلق کے زوال کے بعد مرکزی حکومت کمزور ہو گئی اور سندھ خود مختار ہو گیا۔ اس وقت بھی علم و فضل کی سرپرستی جاری رہی اور اس علاقہ میں بڑے اہل علم پیدا ہوئے۔ مغلیہ حکومت میں بھی کئی سندھی علمائے نام پائے۔ متعدد سندھی علماء (مثلاً سید نظام الدین ٹھٹھوی اور مولانا ابوالخیر ٹھٹھوی) نے فتاویٰ عالمگیری کی تدوین میں مدد دی۔ قاضی ابراہیم ٹھٹھوی عہد شاہجہانی میں دار الخلافہ کا مفتی اور قاضی عاکر تھا۔ ملا محمد دماغی ٹھٹھوی شاہجہاں کے ایام شاہزادگی میں اس کا پیش امام تھا۔“

(رد کوثر از شیخ محمد اکرام)

ابن رشد کے سیاسی افکار

ترجمہ - محمد سرور

یہ ہماری غلطی ہوگی اگر ہم یہ سمجھیں کہ ابن رشد صرف ارسطو کے فلسفہ کی بڑے شارحین ہی میں سے ایک ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ افلاطون کی مشہور تصنیف ”جمہوریہ“ کے شارحین میں سے بھی ہے۔ اگرچہ وہ افلاطون کے سیاسی افکار کا پورا احصاء نہیں کر سکا۔

ابن رشد علم الیاست کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسا کہ علم طب کی کیفیت ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ارسطو کا علم الاخلاق نظری اعتبار سے اس کا جزو اول ہوگا۔ اور افلاطون کی جمہوریت عملی لحاظ سے اس کا جزو ثانی اور یہ کہ علم الیاست عملی فلسفہ کا ایک جزو لا یتجزی ہے۔ باقی رہے عملی فلسفہ کے دوسرے اجزاء، تو وہ علم الاخلاق اور علم الاقتصاد ہیں۔ اس کی فلسفہ کی یہ تقسیم یونانی افکار و آراء سے مستفاد ہے،

ابن رشد نے جمہوریہ افلاطون کی جو شرح کی ہے، اسے آج اس زمانے میں جو چین نہ اہم اور مفید بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اس شرح میں اس کا دوسری شرحوں میں جو عام معمول ہے وہ اس سے الگ راہ اختیار کرتا ہے، بلکہ وہ اس میں اپنے فلسفی مسلک کے خلاف جاتا ہے

۱۔ یہ مضمون عربی مجلہ ”الہئیۃ“ سے ماخوذ ہے، جسے خاص اس مجلہ کے لئے ”کیمبرج یونیورسٹی“ کے پروفیسر ”ج۔ روزنٹال“ نے لکھا۔ ”الہئیۃ“ مراکش کے شہر الرباط سے شائع ہوتا ہے۔ (مدیر)

اس سلسلے میں ابن رشد کے سامنے جمہوریہ افلاطون کا وہ نسخہ تھا، جو اس تک عربی متن میں پہنچا تھا۔ چنانچہ وہ اس کی روشنی میں اسلامی سلطنت کا تجزیہ کرتا ہے اور خاص طور سے وہ اپنی ہم عہد دو سلطنتوں یعنی سلطنت مرابیطین اور سلطنت موحدین کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے۔ وہ اپنے اس تجزیہ و تنقید کی بنیاد اس تجربے پر رکھتا ہے، جو اسے قرطبہ میں محکمہ قضا میں بحیثیت مالکی قاضی کے عہدے پر فائز ہونے سے حاصل ہوا تھا۔

اور

ہم اگر یہاں یہ کہیں، تو راہِ مواب سے زیادہ دور نہیں ہوں گے کہ موحدین اور مرابیطین کے عہد حکومت میں بھی قاضی کے عہدے کی وہی حیثیت باقی تھی، جو ان حکومتوں سے پہلے دور میں تھی۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ ابن رشد کا دادا اپنے زمانے میں قاضی القضاۃ کے عہدے پر فائز تھا اس دور میں قاضی کا صرف یہ کام نہیں ہوتا تھا کہ وہ بس فیصلے اور احکام صادر کر دیا کرے، بلکہ اس کے ذمے سول ایڈمنسٹریشن (ادارہ مدنیہ) بھی ہوتا تھا۔ ظاہر ہے ابن رشد کے پاس منصب قضا سمجھنا کی وجہ سے سیاسی زندگی کے تمام شعبوں میں بڑا وسیع اور پائیدار تجربہ جمع ہو گیا ہو گا اور سلطنت کے نظم و نسق اور اسلامی معاشرے کے اسرار و رموز کے بارے میں بھی اس کی بڑی گہری نظر ہو گئی ہو گی۔ اس کے علاوہ افلاطون کی طرح ابن رشد کی بھی یہ رائے تھی کہ سلطنت کی عنان اقتدار فلسفیوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور اگر یہ ناقابل عمل ہو تو فلسفیوں کو چاہیے کہ نظم و نسق کی اصلاح اور بہتری کے لئے اپنے عقلی معیاروں کے مطابق اس پر تنقید کرتے رہیں۔ فلسفی کا مقام سیاسی گمراہوں کی باہمی آویزش اور آپس کے متناقض خصوصی مفادات سے بلند و بالا ہے اور اسے ان چیزوں سے الگ رہنا چاہیے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ عقل کو حاکم مان کر پوری بہادری اور آزادی سے اپنی مقصود و مطلب حقیقت کی خدمت کرے۔ اور عقل وہ گراں بہا عطیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشا ہے اس ضمن میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابن رشد ایک متدین فلسفی ہے۔

ابن رشد نے افلاطون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ریاست و مملکت کے پس منظر میں حقیقت پر بحث کی ہے۔ یہاں اس کی تو گنجائش نہیں کہ اس کے سیاسی افکار و آراء کی اس کے

پورے فلسفہ کی روشنی میں شرح کی جائے۔ لیکن ابن رشد نے اس سلسلہ میں افلاطون کی جو شرح کی ہے میری بحث اس کی مندر دو بنیادی باتوں پر محدود رہے گی۔ ایک ریاست میں قانون الہی اور قانون انسانی کی حیثیت، اور دوسرے اپنے عہد کی اسلامی سلطنت پر اس کی تنقید اور خاص طور سے مسلمانوں کے ماں عورتوں کی جو حالت تھی، اس کے بارے میں ابن رشد کی شدید ناپسندیدگی۔

سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابن رشد جو قرون وسطیٰ میں مسلمانوں کے بڑے فلسفیوں میں سے سب سے آخری ہے اس کی عظیم فکری سرگرمیوں میں فلسفے کا کیا مقام تھا؟ اس ضمن میں ضروری ہے کہ ابن رشد کے عہد میں فلسفہ اور فلسفیوں کو جس بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، ہم اسے جانیں، کیونکہ اس سے اس فلسفی کو اچھی طرح سمجھا جاسکے گا۔ ابن رشد سے پہلے امام الغزالی نے فلسفے پر جو حملے کئے تھے اس سے اسلامی فلسفہ کی حیثیت مدافعت ہو گئی تھی۔ امام الغزالی کی کتاب تحافتہ الفلاسفہ کے جواب میں ابن رشد نے تحافتہ انتھافتہ نام سے جو کتاب لکھی تھی خواہ وہ کتنی بھی کامیاب رہی ہو، لیکن اس سے امام الغزالی ہی کے موقف کو تقویت پہنچی اور اس کے بعد اسلامی فلسفہ ایک خاص بیخ پر چل پڑا۔ امام الغزالی جیسے بڑے متکلم فلسفی نے فلسفہ پر جو حملہ کیا اور ابن رشد کو اس کا دفاع کرنا پڑا، تو اس کی وجہ سے آزاد فکر ایک محدود دائرے میں محصور ہو کر رہ گیا۔ یہاں ہمیں اس حقیقت کا اظہار کر دینا چاہیے کہ ابن رشد دین اسلام کا معتقد ہے اور وہ پوری طمانیت سے شریعت کی بالادستی اور فلسفی بحث و جدل کے دائرے کی تحدید کو قبول کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ لازمی ہے کہ دین اسلام کو ماننے والے خواہ وہ فلسفی ہوں یا متکلم یا عوام الناس، اسلامی معتقدات پر یقین رکھیں۔ نیز یہ معتقدات فلسفیوں کی بحثوں سے جو محض دلیل و برہان پر اعتماد کرتے ہیں، ماوراء ہیں۔ دینی معتقدات اور فلسفہ کے بارے میں ابن رشد کا جو موقف ہے، وہ دراصل نتیجہ ہے ان حملوں کا جو امام الغزالی کی طرف سے فلسفہ پر کئے گئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کے حق میں بھی تھا کہ اپنے اس موقف کے دائرے کے اندر رہ کر فلسفیانہ دلائل اور عقلی برہان سے دین کی تائید کرے ابن رشد نظریہ نبوت کے بارے میں تدارک کا اہم خیال تھا اور اس ضمن میں ان مسلم فلسفیوں کے نظریات سے جو افلاطون سے متاثر تھے اور نبوت کو سرچشمہ عقل و فاعل

کا سوتا سمجھتے تھے، اسے اختلاف تھا۔

علماء اور فقہاء کے ساتھ ابن رشد کی جو بحثیں ہوئیں، جب ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ابن رشد کے ہاں جگہ بہ جگہ ابہام اور تناقض ملتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بارے میں زیادہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آخر ابن رشد موحیدین کی سلطنت کا ایک عہدے دار تھا اور گو موحیدین کا فلسفیانہ افکار کی طرف بھی کچھ رجحان تھا، لیکن وہ تھے اہل سدرۃ المنتہی کے مسلک کے علمبردار اور شروع کے خالص اسلام کے داعی۔ ہر حال میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابن رشد پہلے مسلمان تھا اور اس کے بعد فلسفی اور یہ کوئی راز نہیں کہ دوحی اور عقل اور قانون الہی اور قانون انسانی کے درمیان جو کہ عقل کی پیداوار ہے، مطابقت کرنا اگر محال نہیں، تو مشکل ضرور ہے اور میرے خیال میں قرون وسطیٰ میں کوئی بھی ایسا مفکر نہیں گذرا، خواہ وہ مسلمان ہو، یا یہودی یا مسیحی، جو ان دونوں میں پوری طرح مطابقت کر سکا ہو۔ اس سلسلے میں ابن رشد ایمان کی توقیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اس پر وہ مہر ہے کہ شریعت کے بارے میں دین اور فلسفہ دونوں کے مقاصد ایک ہی ہیں اور یہ کہ ایک فلسفی ہی عقلی لحاظ سے دوحی کی تشریح کر سکتا ہے۔ اور یہ کام فقہاء کے من کا نہیں۔ کیونکہ ان کے پاس واضح دلیل (الجملة البتہ) نہیں ہوتی اور اس معاملے میں منطقی دلیل ناکافی رہتی ہے، بلکہ یہ عوام الناس کے لئے خطرناک ہے۔

ابن رشد شریعت کا دفاع کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شریعت ایک واضح حکم ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور شریعت اور فلسفہ میں اساسی فرق یہ ہے کہ فلسفہ کی تلقین صرف منتخب لوگوں کو کی جاتی ہے۔ درآن حالیکہ دین عوام الناس کو سکھایا جاتا ہے لیکن ہر دوسرے کے پیش نظر ہے ایک ہی حقیقت۔ یہاں ہم یہ اشارہ کر دیں کہ ابن رشد کی طرف غلط طور پر دوحی اور ثنویت منسوب کی گئی ہے۔ یہ تصور دراصل اس کے بعض اطالوی متبعین کا ہے ابن رشد کا نہیں ابن رشد کے نزدیک دوحی بھی عقل کی طرح حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ لیکن دوحی کا درجہ مقدم ہے کیونکہ وہ اللہ کی حکمت مطلقہ کی پیداوار ہے اور عقل کا مصدر و منبع انسان ہے، جو خطا سے خالی نہیں۔ اس ضمن میں

یہ ملحوظ رہے کہ ابن رشد انسانوں کے تین طبقے منوانے پر بہت زور دیتا ہے۔ ایک فلسفی دوسرے متکلمین اور تیسرے عوام الناس۔ اس کے نزدیک یہ تینوں کے تینوں طبقے اپنی عقلی استعداد کے مطابق اللہ کے وجود رسالت اور آخرت کا جہاں کہ انسان کو اپنے اعمال کی جزا و سزا ملے گی، ادراک کرتے ہیں، لیکن جہاں تک امور عبادت کا تعلق ہے، ان کا دائرہ عقلی تشریح سے باہر ہے۔ ابن رشد اس خاص موقف میں ہمیں امام غزالی کا اثر نظر آتا ہے۔

موجودہ بحث میں جو چیز ہمارے لئے اہم ہے وہ ہے ابن رشد کے سیاسی فکر اور دین میں باہمی تعلق۔ افلاطون کا فلسفہ اس کے شاگردوں کی شرح کے ساتھ مسلمانوں میں داخل ہوا۔ اب سیاست میں اہل یونان اور اسلام دونوں کی آراء کا مرجع و اساس عدل کا اصول تھا۔ اس اساس کی بدولت قرون وسطیٰ میں مسلمان اہل فکر کو افلاطون اور ارسطو کے افکار و آراء کو قبول کرنے میں بڑی مدد ملی۔ البتہ ایمان اور عقل قانون الہی و شریعت اور قانون انسانی کی باہمی کشمکش نے ان کے ہاں ایک نازک صورت اختیار کر لی تھی۔ ایک طرف افلاطون تھا، جو یونانی ہیئت سیاسیہ یا ریاست کو مثالی و آئیڈیل قرار دیتا تھا۔ اور دوسری طرف ابن رشد ہے جو اس ریاست کو دین سے خارج ہونے کے باوجود ایک بہترین ریاست سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک مثالی و آئیڈیل ریاست ایک اسلامی ہی ہے جس کی بنا شریعت پر ہے اور وہ نبوت سے اپنے اصول اخذ کرتی ہے اور وہ یقیناً افلاطون کے قوانین سے جو عقل انسانی پر مبنی ہیں فائق ہیں۔ باوجود اس کے کہ دونوں نظاموں میں بنیادی اختلافات تھے، پھر بھی سیاسی نقطہ نظر میں یونانی اور اسلامی افکار میں باہم امتزاج ہوا اور اس طرح فلسفہ واقعی کے ذریعہ دینی اور عقل میں انصال بر دئے کا رآیا۔ جس کا دائرہ آگے چل کر فلسفہ نظریہ تک جا پہنچا اور پھر اس فلسفہ نظریہ کو دینی معتقدات کی شرح میں استعمال کیا جائے لگا۔ ابن رشد افلاطون سے اس معاملے میں متفق ہے کہ ریاست اور مملکت خواہ وہ یونانی ہو یا اسلامی اس کے لئے معتقدات کا ہونا ضروری ہے۔

ابن رشد کے نزدیک قانون کی آخری غایت اللہ اور حقیقت کی معرفت اور اس زندگی کے

کے بعد دوسری زندگی میں سعادت (نیک نیتی) اور شقاوت (بد نیتی) پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے اعمال کو سعادت کی طرف ہماری رہنمائی کرنی چاہیئے اور شقاوت سے ہمیں بچنا چاہیئے یونانیوں کے ہاں علم سیاست کی آخری غانت سعادت ہے۔ اور اس سلسلے میں علم الیاست کا ایک مقدمہ "خیر عام" ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک سعادت مشتمل ہے غور و تامل اور عمل خیر میں پروردہ پرستی میں خاص اس مسئلے پر الفارابی نے کتاب "تحصیل السعادة" کے نام سے ذکر کیا ہے۔ لکھی ہے۔ چنانچہ سیاست اور دین اور قانون افلاطون اور قانون اسلام یعنی شریعت درمیان ہی رشتہ ہے۔ ریاست کی اساس قانون ہے اور ایک اسلامی ریاست میں فلفی پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ یقینی برہان و دلیل سے قانون الہی کی شرح کرے اور یہ کہ حقیقت کا اظہار صرف یقینی برہان و دلیل ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ملحوظ رہے کہ ابن رشد شریعت اور قانون میں جیسا کہ افلاطون نے آخر الذکر کی تحدید کی ہے، بڑا واضح فرق بتاتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جیسے کہ اوپر بیان ہوا، وہ شریعت کی اولیت کا قائل ہے۔ نیز قانون الہی کے بارے میں اس کا جواب جابی موقف ہے، اس کی وجہ سے اس کے لئے اس قانون (الہی) اور دوسرے مختلف قوانین میں جن کا ذکر ارسطو نے کیا ہے، مقابلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ باقی رہی شریعت، تو وہ اس کے نزدیک اسلامی ریاست یعنی خلفائے راشدین کے عہد کی خلافت کا ایک کامل قانون ہے اور یہ اسلامی ریاست افلاطون کی مثالی و آسٹیل ریاست سے فائق تر ہے۔

چونکہ یہ خلافت قانون الہی کا جس کی کہ رسول کریم صلعم پر وحی کی گئی ہے، سیاسی مظہر ہے اس لئے ایک مسلمان کا فرمانروائے ریاست سے یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیئے کہ اس میں نبوت کے اوصاف ہوں۔ اس معاملے میں ابن رشد کا الفارابی اور ابن سینا سے اختلاف ہے۔ ابن رشد کے نزدیک امام و خلیفہ شریعت رسول کا خلیفہ ہے۔ اور خلافت کا امتیازیہ ہے کہ اس میں رسول کے قانون کی پوری پوری تطبیق ہوئی۔ اور یہ کہ رسول صاحب معجزات سے زیادہ صاحب شریعت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو قانون بذریعہ وحی اتارا ہے، اس میں انسان کی اس زندگی کا بھی خیال رکھا گیا ہے

اور آخرت کا بھی، لیکن آخرت کا خیال زیادہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ یہ قانون انسان کے لئے دو اچھائیوں (حسنۃ فی الدین اور حسنۃ فی الآخرۃ) کا حامل ہے۔ اس کے برعکس ابن رشد کی نظر میں افلاطون کا قانون صرف اس دنیا کی اچھائی کا خیال رکھتا ہے ابن رشد کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے قانون فلیفوں نے ایک مختصر سے منتخب لوگوں کے لئے، جس میں خود ان کا شمار ہوتا ہے، وضع کئے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے پہلے خود شہرِ عالی کا اہل کرامت حاصل کریں باقی رہے عوام الناس، تو وہ اس لئے جان مارتے اور جفا میں چھیٹے ہیں تاہم ان کے علاوہ دوسرے لوگ خیرِ علی کا جو انسانی مقصد ہے وہ اسے حاصل کریں اس سلسلے میں ابن رشد افلاطون پر اس بنا پر سخت تنقید کرتا ہے کہ اس نے عوام الناس کو کوئی اہمیت نہیں دی لیکن ایک مسلمان کی نظر میں تمام مومنین کی سلامتی کی بڑی اہمیت ہے۔ ابن رشد انسانوں میں کوئی تمیز نہیں کرتا، اس کے نزدیک قانون الہی ان تمام لوگوں کے لئے جو اپنے درجوں کے مطابق اس کا اتباع کرتے ہیں، امن کی کفالت کرتا ہے وہی نقطہ نظر سے سعادت کے باب میں لوگوں میں جو اختلاف ہوتا ہے تو وہ ان کے درجات اور مراتب کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ کہ ان کی شخصی حیثیتوں کی بنا پر اللہ کے سامنے سب انسان برابر ہیں۔ اور وہ ان کا ان کے فضائل (اعمال) کی بنا پر نہ کہ ان کے انکار کی بنا پر محاسبہ کرے گا۔ ظاہر ہے یہ موقف فلسفہ کا نہیں، بلکہ ایمان کا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک طرف ابن رشد عرفان کے بلند مرتبے پر فائز لوگوں میں سے جو افراد علم الغیب کا سراغ لگانے میں کوشاں ہیں اور وہ اپنے ذہن رسا اور عقلی غور و تعمق کے ذریعہ اللہ کی حقیق اور گہری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے مثالی سعادت کا وعدہ کرتا ہے اور دوسری طرف بحیثیت ایک مسلمان کے اس کا اس پر بھی اصرار ہے کہ شریعت سب کی سلامتی کی کفیل ہے۔ ہم ایک بار پھر اسلامی ریاست کی مثالی خلافت کے موضوع کو لیتے ہیں ابن رشد اس خلافت کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور بحیثیت اہل سنت والجماعت میں ہونے کے وہ اسے مثالی سمجھتا ہے لیکن ایک فلسفی کی طرح وہ اس خلافت اور افلاطون کی ریاست کے درمیان باوجود اس کے کہ دونوں میں بنیادی فرق ہے، موازنہ بھی کرتا ہے۔ اور ان کی روشنی میں وہ اپنے دور کی اسلامی

حکومت کا جائزہ لیتا ہے اور اس پر رائے زنی کرتا ہے۔ افلاطون نے اپنی کتابیں مثالی ریاست کے علاوہ ناقص اور غیر کامل ریاستوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں میں خلافت راشدہ کے بعد جو حکومتیں قائم ہوئیں وہ افلاطون کی غیر کامل ریاستوں سے ملتی جلتی ہیں ابن رشد نے مسلمانوں کی ان غیر کامل حکومتوں کا ذکر کرتے ہوئے الفارابی کی تعبیرات سے کام لیا۔ لیکن ابن رشد نے یہ الفارابی ہی تھا جس نے مسلمانوں کے ہاں افلاطون کی تعبیرات کو داخل کیا، لیکن ابن رشد نے یہ الفارابی ہی تھا جس نے مسلمانوں کی جو قسمیں گنائی ہیں، وہ الفارابی سے زیادہ ہیں الفارابی مسلمانوں کی صرف چار ہی حکومتوں کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، جو یہ ہیں۔

دیموکراطیہ (Democracy) مطلق العنان حکومت (Autocratic)
چند سری حکومت "حکم العصبیۃ" (Oligarchy) مستبد حکومت (Tyranny)
غرض اس طرح الفارابی نے مسلمانوں میں یونانی سیاسی فلسفہ داخل کیا۔

ابن رشد ابن خلدون کی طرح جو اس کے بعد ہوا ہے، بادشاہت کے نظام کو ایک مخلوط نظم سمجھتا ہے۔ بے شک اس نظام بادشاہت میں نظری و عملی اعتبار سے خلافت اسلامیہ کے اساسی عناصر محفوظ رہے، لیکن بادشاہ کی اپنے اقتدار اور شخصی حکومت کو برقرار رکھنے کی جو خواہش ہوتی تھی اس کی وجہ سے اس نظام میں کافی ملاوٹ پیدا ہو گئی۔ غرض ابن رشد نے مغرب (الجزائر و مراکش) میں قائم شدہ اسلامی سلطنت کو خلافت اسلامیہ اور افلاطون کی مثالی ریاست اور اس کی دوسری چار ناقص و غیر کامل ریاستوں کے معیار سے جانچا ہے۔ میرے نزدیک ابن رشد کے مغرب کی اسلامی سلطنت کو افلاطونی معیاروں سے جانچنے کے معنی یہ تھے کہ وہ اس کا قابل تھا کہ افلاطون جس سے اسے سطور نے اپنے اہم نظریات اخذ کئے ہیں، وہ سیاست کے مقاصد، ریاست کے بنیادی اصولوں، اس کی خرابیوں اور پھر وہ جس طرح بتدریج زوال پذیر ہو کر ناقص و غیر کامل حکومتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسا کہ خود ایک فرد انسانی اور نوع انسانی کا حال ہے، ان امور پر غائر نظر رکھتا تھا۔ چنانچہ یہاں ہم ابن رشد مسلمان کو ابن رشد فلسفی سے اتفاق کرتے ہوئے پاتے ہیں۔

ابن رشد نے ان اشعار پر جن سے غیر متحن جذبات بھرکتے ہیں، تنقید کی ہے، اسی طرح وہ عبیر جاہلی کے اشعار کو دینی اور اخلاقی لحاظ سے ناپسند کرتا ہے اور اس دور کے قصائد میں جو سیاسی مفاسد تھے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ابن رشد کا شاعری کی اس طرح مخالفت کرتا قد قتی طور پر افلاطون کے اغراض کا پتہ دیتا ہے۔

عورت کے معاملے میں ابن رشد نے متغیر الی کا نام لیا ہے۔ وہ صاف طور سے افلاطون سے متبذ ہے۔ ابن رشد نے بڑی جرأت اور نہایت بیحد تنقید سے اپنی اس رائے کو مسلمانوں کے ہاں اُسوقت عورت کی جو حیثیت تھی، اس پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ افلاطون کی طرح شہری زندگی کے فرائض و واجبات میں عورت کی شرکت کو پسند کرتا ہے۔ اس کی یہ رائے اس زمانے کے مسلمان معاشرے کے عام معمول کے خلاف ہے جہاں مرد اور عورت کے اختلاط کو برا سمجھا جاتا تھا، اس سلسلے میں لکھتا ہے۔

”ہماری ان سلطنتوں میں عورتوں کی استعداد و قابلیت کا کوئی انہار نہیں ہوتا کیونکہ ان سے یہاں سوائے نسل و تناسل کے اور کوئی کام ہی نہیں لیا گیا۔ ان کی زندگی اپنے خاندانوں کے اشارے پر موقوف ہے اور وہ سوائے بچوں کو جننے انہیں دودھ پلانے اور ان کو پالنے کے کسی اور کام کے قابل نہیں سمجھی جاتیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کی دوسری سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان سلطنتوں کے بانجمین کے اسباب میں سے ایک سبب عورتوں کا اپنے خاندانوں پر بار ہونا ہے ہمارے ہاں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد دو چند ہے اور اس کے باوجود ہم انہیں سوت کاتنے اور کپڑا بننے جیسے معمولی کاموں کے سوائے دوسرے ضروری کام سکھانا ضروری نہیں سمجھتے۔“

ابن رشد نے یہ جو لکھا ہے، وہ درحقیقت اس کی اپنی ہم عہد سلطنت موحدین پر تنقید ہے اس کے علاوہ جس طرح افلاطون سوفسطائیوں پر تنقید کیا کرتا تھا، اسی طرح متکلمین ابن رشد کی تنقید کا نشانہ بنے۔ وہ انہیں سلطنت کے لئے ایک خطرہ قرار دیتا تھا۔

ابن رشد نے اپنے پیش رو فلسفی ابن باجہ سے ”مدنیہ امامیہ“ کی اصطلاح متعارف کی ہے جس

کا اطلاق وہ ایک ناقص و غیر کامل ریاست پر کرتا ہے۔ ابن رشد کے نزدیک یہ ”مدنیہ امامیہ“ اس کے عہد کی سلطنت موحدین ہے، جو افلاطون کی تعبیر کے مطابق دیموقراطی نظام سے منتقل ہو کر استبداد کی نظام کی حامل ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں ابن رشد کہتا ہے۔

”پہلے اموال عوام کے ہاتھ میں تھے پھر وہ حکم مفاہین نویر کے پاس جمع ہو گئے

یعنی رعایا کا کام یہ رہ گیا کہ وہ بادشاہ کے ذریعہ پرکرتی رہے۔“

معلوم ہوتا ہے یہ اشارہ ان امور حکومت کی طرف ہے۔ عربوں کے فرمانروا عبدالمومن کے بعد اس کے جانشین ادیبیٹ ابو یعقوب یوسف کے عہد میں رونما ہو رہے تھے ایک اور جگہ ابن رشد نے اس صورت حال پر کہ کس طرح خلافت نے بعد میں بادشاہت کی شکل اختیار کر لی، تنقید کی ہے اسی ضمن میں وہ رابطین اور موحدین کے عہد میں جو تبدیلیاں ہوئیں، ان کا موازنہ کرتا ہے مثال کے طور پر یوسف بن تاشقین کے عہد میں نظام حکومت شریعت پر مبنی تھا، یعنی وہ خلافت سے ملتا جلتا تھا پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کے عہد میں وہ بادشاہت میں بدل گیا۔ اور اس کے پوتے کے عہد میں ہوا و ہوس بن کر رہ گیا۔

ادھر جو کچھ بیان ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ابن رشد نے خلافت اور افلاطون کی پیش کردہ ریاست میں موازنہ کیا ہے۔ اس ضمن میں وہ یونانی فلسفی کے نقش قدم پر چلا ہے اور دودن بحث وہ بتاتا ہے کہ طریقہ بائے حکومت کی تبدیلی کا افراد کی طبیعت پر کیا اثر پڑا۔ رابطین کے ہاں دیموقراطی نظام حکومت ۵۴۰ء میں استبداد میں تبدیل ہوا ہے اور یہ تاریخ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ابن رشد نے اس کے پس منظر میں اس صورت حال پر بحث کی ہے۔ اس بارے میں وہ لکھتا ہے ”تمہارے لئے یہ ممکن ہے کہ ۵۴۰ء کے بعد فرمانرواؤں اور ارکان سلطنت کے اخلاق اور ان کی عادات میں جو تغیر رونما ہوا، اسے دیکھو۔ جب وہ نظام جس کے زیر اثر ان کی نشوونما ہوئی تھی وہ کمزور ہو گیا۔ تو طبعاً ان کے اخلاق بھی خراب ہو گئے، ان میں جو لوگ تعلیمات دینی پر کاربند تھے وہ تو اپنے اخلاق کو بحال رکھنے میں کامیاب رہے لیکن یہ ان میں بہت کم تھے“

کیا ابن رشد کی یہ رائے افلاطون کے ان اقوال سے نہیں ملتی، جو اس نے اپنی مثالی و آئینہ دار ریاست کے زوال کے بارے میں کہے ہیں۔

ابن رشد کے سیاسی فلسفے میں دین اسلام کی بحیثیت ایک پیغام وحی ہونے کے جو مرکزیت اہمیت ہے، اس کی وضاحت کے لیے اس نے سب تک جو مثالیں دی ہیں، وہ کافی ہیں۔ اسی طرح ان مثالوں سے اس کی بھروسہ دہن نظر آتی ہے کہ ابن رشد نے اپنی ہم عصر اسلامی سلطنتوں پر کس حیرت سے تنقید کی ہے۔ یہ تنقید تاریخ کے تحت اسلامی اساس کی ضد تھیں ابن رشد کے یہ نظریات افلاطون اور ارسطو سے مستفاد تھے چنانچہ اس نے جس طرح افلاطون کے افکار اور اس کے نظام ہائے حکومت کو مرا بطین اور موحیدین کی سلطنتوں پر منطبق کیا ہے، وہ ہمارے اس خیال کی پوری تائید کرتا ہے۔

لہٰذا میں نے اس مقالے میں ایک عبرانی زبان میں لکھے ہوئے مسودہ سے جو جمہوریہ افلاطون کی ابن رشد کی تصنیف کردہ شرح ہے، استفادہ کیا ہے۔ یہ عبرانی مسودہ میں نے شائع کر دیا ہے اس کا اصل عربی متن معلوم ہوتا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ اس عبرانی مسودے کا مترجم اسپین کے شہر مرسیلیا کا ایک یہودی ہے اور اس نے یہ ترجمہ ۱۳۲۲ء میں مکمل کیا ہے۔ اسی یہودی نے ابن رشد نے افلاطون کی کتاب الاخلاق کی جو شرح کی تھی، اس کا بھی عبرانی میں ترجمہ کیا ہے۔ (مصنف)

”ابن رشد نے یورپ کے اقلیم ذہن پر چار سو سال سے زائد عرصے

تک حکمرانی کی۔ اور طالعوی نشاۃ ثانیہ کی بنیاد بھی اسی کے

ہاتھوں نے رکھی۔“



معاشرہ اور اس کے ارتقاء کی علمی تحقیق کے بانی کے متعلق موجودہ دور کے مغربی ماہرین کا اختلاف ہے اس سلسلے میں ان کے تین مکاتب فکر قابل ذکر ہیں پہلے
 ۱۔ پہلا مکتب فکر عمرانیات کے ان ماہرین کا ہے جن کا خیال ہے کہ اگرچہ معاشرہ سے متعلق فلسفیانہ طرز کی بحثیں قدیم یونان میں شروع ہو گئی تھیں لیکن اس موضوع پر علمی استقرائی اور تجرباتی انداز سے سب سے پہلے فرانسیسی مفکر آگسٹ کامٹ (۱۷۹۸-۱۸۵۷ء) نے بحث کی لہذا یہی مفکر یا بابائے عمرانیات کہلانے کا مستحق ہے۔

ارتقاء معاشرہ کے متعلق اگرچہ افلاطون (۴۲۷-۳۴۷ ق م) ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق م) پالیسیس (۲۰۳-۱۲۱ ق م) اور لیوکریشس (۹۹-۵۵ ق م) نے سب سے پہلے بحثیں کی تھیں لیکن یہ فلسفیانہ مفروضات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھیں اس سلسلے میں صحیح معنوں میں علمی و سائنسی نظریہ کی ابتدا ڈارون کے نظریہ حیاتیاتی ارتقاء (۱۸۵۹ء) کے بعد ہی ممکن ہو سکی۔ چنانچہ لوئیس مہینری مارگن (۱۸۱۸-۱۸۸۱ء) اور ہربرٹ اسپنسر (۱۸۲۰-۱۹۰۳ء) ہی دراصل معاشرتی ارتقاء کے نظریہ کے پہلے

اس مکتب خیال میں براتھ اور سال جیسے ماہرین شریک ہیں یہ

۲۔ دوسرے مکتب فکر کے حامیوں میں پاؤس، بارنس، لجن برگر جیسے ماہرین ہیں یہ ان کے خیال کے مطابق عمرانیات کی ابتدا کا سہ اقدیم یونانیوں کے سر ہے۔

۳۔ تیسرا مکتب فکر اس سے بھی قبل کی قدیم ہندیوں کے علماء کا رہا ہوں منت سمجھتا ہے۔ سورکن، برگر جیسے ماہرین اس مکتب فکر کے حامی ہیں یہ

ان تینوں مکاتیب فکر کا اگر زیادہ غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تینوں دراصل ایک ہی امر کے مدعی ہیں۔ صرف الفاظ اور تعبیر کے اختلاف نے انہیں تین گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فی الحقیقت ان تینوں مکاتیب کے ماہرین میں سے کوئی بھی اس امر کا منکر نہیں ہے کہ آگسٹ کامٹ کے بعد عمرانیات نے جو صورت اختیار کی، وہی صحیح معنوں میں سائنس کی اس تعریف کے ماتحت آسکتی ہے جس کے مطابق اس مربوط و منظم علم کا نام سائنس ہے جو تجزیہ درجہ بندی، تجریت، استقراء اور ترکیب کے فنی طریقوں سے گذر کر حاصل ہوتا ہے اور جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دوسرے بھی اس کا تجزیہ کر سکیں۔ نیز یہ کہ اس کے ذریعہ آئندہ کے متعلق ایک حد تک صحیح پیشگوئی کی جاسکے۔

واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف بحیثیت ایک علیحدہ علمی شاخ کے عمرانیات بلکہ اس کے ماتحت آنے والے تمام مباحث بھی انیسویں صدی سے قبل کبھی سائنسی مقام حاصل نہ کر سکے تھے۔ مذکورہ بالا تین

۱۔ بارنس، این انٹروڈکشن آف دی ہسٹری آف سوشیولوجی شکاگو ۱۹۰۸ء - ۱۱۱ - ۱۳۸

۲۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا - ۱۹۵۹ء - مضمون - سوشیولوجی

۳۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا - سوشیولوجی

مکاتیب فکر میں سے دوسرا اور تیسرا مکتب جب عمرانیات کی ابتدا کا سہرا ہزاروں سال پہلے کے
 کے سر باندھنا چاہتا ہے تو اس سے ان کی مراد محض معاشرہ کے متعلق سوچ بچار اور بحث و مباحثہ
 ہوتی ہے، نہ کہ سائنسی طریقے سے چھان بین۔ چنانچہ جب یونانی مفکر لیوکریشس کو نظریہ ارتقاء معاشرہ
 کا پہلا واضح مصنف قرار دیا جاتا ہے، تو بھی ان مضامین پر اس موضوع پر اس کا صرف فلسفیانہ
 واستخراجی انداز گفتگو ہوتا ہے نہ کہ سائنسی انداز۔ ان نظریے کو ثابت کرنا پھر
 یہ کہ لیوکریشس نے کبھی بھی معاشرہ کے ارتقاء ہیئت کا حامل نہ سمجھا بلکہ اس نے اسے
 اپنے مابعد الطبیعی نظریات کے ثبوت کے لئے پیش کیا اور پیش کرنے کا طریقہ بھی مناظرے کا اختیار کیا
 جس کے متعلق ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا تعلق حقائق سے کم اور فرقی ثالی کو ساکت کرنے سے زیادہ
 ہوتا ہے۔ لاطینی زبان میں لکھی ہوئی اپنی کتاب "تحقائق الاشیاء" (ڈی میرم ناٹورا) کے پانچویں باب
 میں لیوکریشس نے قدم عالم کے قائلین کو ساکت کرنے اور حدیث عالم کو ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی
 ہے۔ اسی سلسلے میں ارتقاء معاشرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس نے تفسیر کی وہ دلیل فراہم کی ہے
 جسے اس موضوع پر یونانیوں نے بنیادی اہمیت کا حامل قرار دیا تھا۔ لیوکریشس لکھتا ہے۔

"زمین اور آسمان کی پیدائش کی اگر کوئی گھڑی نہیں ہے اور اگر یہ ابد لااباد سے موجود ہیں
 تو تھمبیس کی جگہ اور ٹرائے کی مبادی سے قبل شعرا نے دوسرے موضوعات پر کہوں طبع آزمائی
 نہیں کی ہے؟ دوسرے لوگوں کے اتنے کارنامے کہاں چلے گئے ہیں؟ ناموری کی ابدی کتاب میں
 کیوں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ سورج کسی قریبی تاریخ میں
 پیدا ہوا ہے۔ زمین کی پیدائش بھی کوئی زیادہ دور واقع نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ اس وقت بھی کچھ ایسے
 فنون ہیں جن پر ترقی کا آخری رنگ چڑھایا جا رہا ہے۔ کچھ فنون ترقی کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ ابھی
 جہاز بنانے کی صنعت میں کچھ اصلاحیں کی گئی ہیں۔ ابھی کل ہی موسیقاروں نے مدھر آوازوں کو جنم دیا
 ہے پھر یہ بھی کہ اشیاء کے اس نظام کا بہت دیر سے اکتشاف ہوا ہے۔ اور میں سب سے پہلا
 شخص۔ اس لائق پایا گیا ہوں کہ اس نظام کو ملکی زبان میں منتقل کر سکوں۔"

ہر جے کے لیے کریشس کے اس طریقے کو مناظرانہ و فلسفیانہ حیثیت سے زیادہ کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے اور عمرانیات کی ابتداء کے متعلق مذکورہ بالا تینوں مکاتیب فکر اس کو سائنسی اہمیت نہیں دیتے۔ ان سب کے خیال کے مطابق دراصل معاشرہ کے ارتقاء سے متعلق سب سے پہلے جس شخص نے سائنسی انداز سے جستجو کر کے نتائج اخذ کئے۔ گے نے اور یہی وجہ ہے کہ اسے ارتقاء معاشرہ کی سائنسی بحث کا بانی قرار دیا۔ *ادم تھو* کا نام

اس سلسلے میں مشیگن یونیورسٹی کے ہرمرانیات لیزری اے و بانٹ یوں رقم طراز ہیں۔
 "انیسویں صدی میں معاشرتی ارتقاء کے نظریے کو فکر عمرانی کے طور پر متعارف کرانے کا واحد ذمے دار ہرمرٹ سپنسر ہے۔ لیکن معاشرتی فلاح و بہبود کے لئے اس نظریے کا عملی استعمال سب سے پہلے امریکی ماہر عمرانیات لیولیس ہیوری مارگن نے کیا۔ علوم عمرانی میں مارگن واقعی ایک بانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنا کام ایک ایسے دور میں شروع کیا جب کہ مسیحیت کا عقیدہ تخلیق بصر کی چون و چرا کے تسلیم کیا جاتا تھا۔ کتاب پیدائش میں جو تخلیق کائنات کا تذکرہ ہے، اُسے مارگن نے جوانی میں بالکل اسی طرح تسلیم کیا تھا جیسے ڈارون نے اس سے قبل کیا تھا لیکن بعد میں اپنی کتاب "قدیم سماج" تحریر کرتے وقت وہ بائبل کے تخلیق آدم کے بیان کی مخالفت کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرہ کے ارتقاء کا تصور مارگن سے پیدا نہیں ہوا۔ اس سے قبل کئی مصنفین اس تصور کو مختلف طریقوں سے زہد بحث لائے تھے لیکن مارگن ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے اس بارے میں ایک صحت مند اور طبعی نظریہ دیا، جو کہ جدید سائنس کے تقاضے کے مطابق ہے۔"

مارگن کے نظریہ کا خلاصہ مندرجہ ذیل الفاظ میں دیا جاسکتا ہے۔ "جب انسان کی مادی ضروریات

کی تسکین کے لئے اس کے فنی طریقوں میں کثرت اور اصلاح ہوتی ہے تو اس کے معاشرہ و تمدن پہلورویہ ترقی ہوتا ہے۔“ لہ

دہارٹ، بارنس اور دو سکے ماہرین عمرانیات اس حد تک تو بالکل صحیح ہیں کہ اس نظریہ پر سب سے پہلا سائنسی مغربی محقق مارگن ہے لیکن اسے پوری دنیا تک ممتاز نہ غلط ہے۔ اس لئے کہ اگر شاہ ولی اللہ کے مباحث ارتقاات کا ان مضامین کو دیکھ لیں تو ان میں سائنسی انداز سے بحث کا موجود ہونا واضح طور پر سامنے آجائے گا۔
ماہرین کو معاشرتی ارتقاء کی سائنسی تعبیر کا بانی قرار دیا گیا ہے ان ہی کی بنیاد پر اٹھارویں صدی کے ہندی مفکر شاہ ولی اللہ کو اس کا بانی قرار دینا کوئی تعجب خیز امر نہ ہونا چاہیئے۔

لہ دہارٹ، ایل ڈبلیو مارگن - پائونیئر ان دی تھیوری آف سوشل ایوولوشن جاپنس - ۱۹۳۸ء - ۱۹۴۰ء

”فیلسوف تاریخ کی حیثیت سے ابن خلدون ہی نے اپنے ”مقدمہ“ میں سب سے پہلی دفعہ تاریخی ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نظریے میں اخلاقی اور روحانی کار فرما قوتوں کے ساتھ ساتھ آب و ہوا اور جغرافیہ جیسے طبعی حقائق کا بھی پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہے ابن خلدون نے طبعی ترقی و زوال کے قوانین کی دریافت و ترتیب کے باب میں بڑی کاوشوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر تاریخ کی ماہیت اور وسعت کی دریافت کا سہرا اس کے سر باندھا جائے، تو بے جا نہ ہوگا۔

صرف یہی نہیں بلکہ وہ بلاشبہ عمرانی علوم کا بانی میانی تھا۔ نیز اس کو سیاسی معاشیات کا موسس کہنا بھی بالکل حق بجانب ہوگا۔“

سندھ کے تاریخی مشائخ

میر عبد اللہ شہزاد کاظم
لیکچر اسلامیت کالج کھر

عبد الحمید سروردی - روہڑی کے جنوب میں 'دریائے سندھ کے کنارے پرستین جو تھان' کے نام سے ایک پُر فضا مقام ہے۔ اس کے متعلق مختلف روایات مشہور ہیں۔ بکھر کے گورنر میر ابوالقاسم نمکین (وفات ۱۰۱۸ھ) نے اس شہر کو موجودہ شکل دی تھی اور 'منقحہ صفا' نام رکھا۔ موسم گرما کی راتوں میں اس پُر فضا مقام پر بیٹھ کر مجالس شعر و سخن منعقد کرتے تھے۔ آخر میں میر نمکین کو ان کی وصیت کے مطابق دفن بھی یہیں کیا گیا۔ آج وہاں جو قبریں موجود ہیں، وہ میر نمکین اور ان کی اولاد کی ہیں۔

سید محب اللہ شاہ نے اپنی کتاب تاریخ البلاد والقبات میں لکھا ہے کہ جب ۱۱۹ھ میں سلطان محمود غزنوی کا تسلط سندھ پر ہوا تو سات یا نو عارفوں نے اسی جگہ پر چلہ کشی کی۔ قاضی مدرخ نے ان میں سے کچھ عارفوں کے نام بھی دیئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ عبد الحمید سروردی - ۲۔ عبد اللہ جریری - ۳۔ حمزہ بن رفیع - ۴۔ علی بن احمد - ۵۔ حمزہ بن رفیع
- ۶۔ صفی الدین شیرازی - ۷۔ ابوالحسن خرقانی - ان بزرگوں کے جاتے کے بعد لوگ اس جگہ کو متبرک

۱۔ اس سلسلے کا پہلا مضمون مارچ ۶۴ء میں ملاحظہ ہو۔

۲۔ بحوالہ محترم عطا محمد حامی "کا مضمون شائع شدہ روزنامہ "مہران" مورخہ ۱۱ مارچ ۱۹۵۸ء

سمجھ کر وہاں آکر نفل پڑھتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں عبدالحمید کے نام سے ایک سہروردی بزرگ سندھ میں آئے تھے؛ لیکن آپ کے متعلق زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔

شیخ خضر سیوستانی :- شیخ خضر کے نام سے دو سیدھوں میں گزرے ہیں ایک شیخ خضر مشہور قادری بزرگ تھے، جو میان میر لاہور میں مضافین پورہ کے مرشد تھے آپ نے ۹۹۲ھ میں وفات پائی دوسرے شیخ خضر، شیخ مراد علی، شیخ موسیٰ،

ابوالفضل اور فیضی کے جد اعلیٰ تھے اور نویں صدی ہجری میں سیوہن میں آکر آباد ہوئے ان کی اولاد میں سے شیخ خضر دسویں صدی ہجری میں گزرے ہیں سیر و سفر کے دوران وہ ناگور میں پہنچے اور محرم جہانیاں جہاں گشت کے جانشین شیخ بخاری اوچی کے مرید ہوئے۔ اس کے بعد وہاں ناگور میں ہی شیخ عبدالرزاق قادری اور شیخ یوسف سندھی سے بھی بیعت کی سیر و سفر کے بعد وہ واپس سیوہن میں آئے اور ۱۱۱۱ھ میں آپ کے فرزند شیخ مبارک تولد ہوئے ابو الفضل اور فیضی شیخ مبارک کے فرزند ہیں۔ شیخ خضر کی وفات کی تاریخ معلوم نہیں۔ شیخ بخاری اوچی کے مرید ہونے کی وجہ سے ہم سے سہروردی بزرگوں میں شمار کرتے ہیں۔

شیخ فاضل قریشی :- شیخ فاضل قریشی، حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ گیارہویں صدی ہجری کے شروع میں سندھ میں آئے اور ”بکیرا“ نامی ایک گاؤں میں متوطن ہو گئے، جو نصر پور سے تین کوس پر ہے۔ آپ کامل بزرگ ہونے کے علاوہ دنیاوی کاروبار میں بھی ذی اثر تھے۔ ”نھر پُران“ کے کنارے پُر آمری“ نامی ایک گاؤں تھا، جہاں حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی کی یادگار ایک درخت تھا اور قدیم الایام سے وہاں اس سلسلے کے فقیروں کا میلہ لگتا تھا۔ بعد میں اس جگہ پر حضرت مخدوم نوح کے مریدوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔


برج فاضل نے کوشش کر کے اس کا قبضہ حاصل کیا اور سیلہ لگوانا شروع کیا۔

شیخ شہر اللہ۔ یہ بزرگ بھی حضرت بہاؤ الدین ملتانی کے اولاد میں سے تھے آپ شیخ فاضل کے زمانے میں ہی سندھ میں آئے۔ شیخ فاضل نے آپ کو داماد بنایا اور اپنا جانشین بھی منتخب کیا، کیونکہ شیخ فاضل کی زندگی اولاد نہیں تھی۔ شیخ شہر اللہ کے دو فرزند ہوئے۔ ۱۔ شاہ سراج الدین۔ ۲۔ شاہ قاکمراں شتغری کا نام۔

شاہ سراج الدین شیخ شہر اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ شاہ قاکمراں کے فرزند شاہ سراج الدین سجادہ نشین ہوئے۔

آپ نے پیری مریدی کا سلسلہ وسیع کیا اور شاہی دربار میں اثر و رسوخ حاصل کیا اس زمانے میں شاہ عنایت صوفی جھوک میراں پور والے کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ فرخ سیر کا زمانہ تھا اور سندھ پر کلہوڑا حکمران تھے۔ کلہوڑوں کے ساتھ کچھ زمینداروں اور سجادہ نشینوں نے بھی شاہ شہید کی مخالفت میں کام کیا۔ شاہ سراج الدین ان دنوں دھلی تھے اور وہ شاہی دربار میں اس سلسلے کو لانے کے اولین محرک بنے۔ آخر بادشاہ کے حکم سے مغلیہ نواب نے ۱۱۳ھ میں شاہ شہید کو شہید کر دیا۔ شاہ سراج الدین کو دو فرزند ہوئے۔ ۱۔ فاضل شاہ۔ ۲۔ مہر شاہ۔ پہلے فاضل شاہ مسند نشین ہوئے اور بعد میں آپ کے بھائی مہر شاہ سجادہ پر بیٹھے۔ اب بکیر ٹنڈ والیار میں واقع ہے اور ہر سال فاضل شاہ کے مزار پر عرس ہوتا ہے۔ شیخ شہر اللہ کی اولاد اب ”غوث پوٹہ“ کے لقب سے مشہور ہے اور پیری مریدی کا سلسلہ جاری ہے۔

شیخ بھرکیہ کا تیار۔ کا تیار سندھ کے ساداتی پرگنہ کا قدیم گاؤں ہے۔ وہاں شیخ بھرکیہ ابن شاہ ہونندھ کے مشہور مجذوب گندے ہیں۔ آپ مخدوم اسحاق بھٹی بالائی کے فسرزدان مخدوم احمد اور مخدوم محمد کے ہم عصر تھے۔ یہ زمانہ جام نظام الدین سمہ کی حکومت کا تھا۔ حضرت شیخ صاحب لے ابتدا میں سخت ریاضتیں اور مجاہدے کئے۔ سرودی اور گرجی میں صرف

ایک چادر بدن پر اوڑھے رہتے تھے۔ اکثر دریاے سندھ کے کنارے بسر کرتے تھے اور غسل کر کے اور چادر کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر جب چادر خشک ہو جاتی تھی تو پھر سے غسل کر کے اور چادر تکر کر کے نماز پڑھنے لگتے تھے۔ تمام عمر اس طرح دشت پیمائی اور چلہ کشی کرتے رہے ایک مرتبہ ملتان گئے اور حضرت غوث بہاؤ الحق زکریا ملتانی کے سجادین مضافین سے ملے۔ ان سے تحفۃ الکرام میں آپ کی زبانی ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ میں  میں موجود تھا کہ غیب سے آواز آئی اے بھڑکیہ! غلام بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پھر راجی نوکر بنو گے میں نے پھر بھی انکار کیا۔ اس طرح تین مرتبہ آواز آئی اور میں انکار کرتا رہا۔ آخر میں آواز آئی کہ اگر غلام اور نوکر بننا نہیں چاہتے ہو تو پھر تم ہی بتلاؤ کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا خداوند! میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کچھ بھی بننا نہیں چاہتا۔ پھر غیب سے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا اور ارشاد ہوا۔ خداوند تعالیٰ نے تیری معرفت قبول فرمائی۔

شاہ عبدالکریم بلڑی والے کے ملفوظات بیان العارفین میں آیا ہے کہ سردی کی راتوں میں متواتر غسل کر کے نمازیں پڑھتے اور موسم گرما میں لقمہ صحراییں لٹا کر پڑھتے تھے آپ کے بدن کی کھال اتر گئی تھی۔ آپ کی دلالت اور وفات کی تاریخیں معلوم نہیں ہوئیں۔ لیکن تحفۃ الکرام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مخدوم محمد اور مخدوم احمد کے ہم عصر تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نویں صدی کے آخر اور دسویں صدی کے شروع میں گذرے ہیں۔

مخدوم نور الدین۔ عرف نورنگ، سومرہ خاندان سے تھے اور سرزمین جون کے تعلقہ بھٹی کے گاؤں

سہ قدیم زمانے میں ”ٹھاکرڈ“ نامی ایک علیحدہ دریا تھا، جو بہالیہ سے نکل کر سمندر سے جا کر ملتا تھا اور مشرقی پنجاب، شمالی راجپوتانہ اور تھر کو آباد کرتا تھا۔ اس کے آثار اب تک موجود ہیں۔ گو کہ یہ قدیم زمانے میں خشک ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی اس کی بہت سی نہروں کو دریاے سندھ سے پانی ملتا رہا۔ ان نہروں میں سے ”ہران“ ”ربن“ اور ”سنگرٹھ“ کے نام قابل ذکر ہیں۔ (باقی حاشیہ ص ۶۴ پر)

نصفین
 سُلطنتِ مُغلیہ کا
 پرونیسری لینڈ ایہوٹ

آخری عظیم مغل فرمانروا اورنگ زیب کی سلطنت بہت حد تک گزشتہ شوکت و عظمت کی آئینہ دار تھی، لیکن اس کے جانشینوں کی حکومت تو محض اس سلطنت کا ایک سایہ تھا، اورنگ زیب کے بیٹے بہادر شاہ کو راجپوتوں، مرہٹوں اور سکھوں کی مسلسل بغاوتوں سے دو چار ہونا پڑا۔ اس کا جانشین جہاندار شاہ عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ اور ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اسے مار ڈالا گیا۔ اسی زمانے میں دربار شاہی توہانوں اور یارانیوں کی باہمی چپقلش کا رزم گاہ بن گیا۔ اور دکن، بنگال اور اودھ کے موٹے و نیم خود مختار ہو گئے، مرہٹوں کو موقع ملا، اور انہوں نے شمالی ہند کا رخ کیا۔ اس اثنا میں ایران سے نادر شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا، اور بے شمار دولت زر و جواہر لوٹ کر لے گیا۔ اس کے بیس سال بعد مرہٹے دہلی پر قابض ہو گئے، لیکن چار سال نہیں گزرے تھے کہ پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست فاش دی اور شمالی ہند میں ہمیشہ کے لئے مرہٹوں کا زور ٹوٹ گیا لیکن اس کامیابی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا، اور احمد شاہ ابدالی واپس افغانستان چلا گیا۔

۱۔ اصل مضمون انگریزی میں امریکہ کے مشہور رسالے "دی مسلم ورلڈ" میں چھپا ہے۔ اس کے لکھنے والے امریکہ کی پبلش لو نیورسٹی، میڈ فورڈ، میساچوسٹس، میں پرونیسری ہیں۔ اور پاکستان میں کچھ عرصہ رہ چکے ہیں یہاں اس مضمون کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ (مدیر)

باہر نے ۱۵۲۶ء میں اور اکبر نے ۱۵۵۶ء میں اسی پانی پت میں فتح حاصل کر کے اپنی اپنی سلطنتوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اگرچہ ۱۷۶۱ء میں پانی پت کی اس تیسری جنگ میں مسلمانوں فوجوں کو فتح ہوئی تھی۔ لیکن یہی وہ وقت تھا، جب کہ ایک زندہ شہادت سے مغل سلطنت ختم ہو گئی۔ یہ سلطنت گو برائے نام بعد بھی قائم رہی، لیکن وہ بالکل تاخت و تار کا نام بن گئی۔ اس نڈھال ہو چکے تھے چنانچہ اس سے ایک تیسری طاقت انگلستان نے فائدہ اٹھایا اور وسطی صدی کے وسط سے دونوں پر غالب آنے لگی قدرتا مغل سلطنت کے اس دردناک انجام نے ان راسخ العقیدہ مسلمانوں کو جو قیمت پر قانع ہونے کو تیار نہ تھے، سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس ضمن میں زیادہ تشویش ناک بات یہ تھی کہ یہ زوال اور نگ زیب کے فوراً بعد، بلکہ اس کے آخری زمانے ہی میں ایک بارگی شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ اورنگ زیب و ہی تھا جسے راسخ العقیدہ مسلمان مغل فرمانرواؤں میں سب سے اچھا مسلمان سمجھتے تھے۔ سلطنت کے اس زوال سے ایک بار پھر وہ سوالات ابھرے، جو کم سے کم چودھویں صدی عیسوی سے ہندوستانی مسلمانوں کو پریشان کئے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے اس برصغیر میں دوسرا بڑا عالم دین پیدا کیا، جس کی راسخ العقیدگی ہر شک و شبہ سے بالاتھی لیکن اس کے ساتھ ہی، ان حالات کے مطالعہ کی وجہ سے جن میں اسے زندگی گزارنی پڑی، اس نے ان چیزوں پر زیادہ زور نہیں دیا، جن پر اس کے پیش رو علما و کلمین دیتے تھے۔

احمد بن عبدالرحیم المعروف شاہ ولی اللہ اورنگ زیب کی موت سے چار سال پہلے پیدا ہوئے اور پانی پت کی تیسری جنگ کے بعد کے سال میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی اس دور میں گزری جب سلطنت اور اس کے ساتھ مسلم معاشرہ بڑی سرعت سے زوال پذیر تھا۔ شاہ ولی اللہ کی یہ کوشش تھی کہ انہیں کوئی ایسا راستہ مل جائے جس پر چل کر مسلم معاشرہ از سر نو مضبوط ہو جائے، اور جیسا کہ ایک عالم دین سمجھتا ہے وہ اسلام کے اصولوں سے پھر ایک بار ہم آہنگ ہو۔

شاہ ولی اللہ کے والد صوفی بھی تھے اور عالم دین بھی۔ ایک وقت میں وہ فتاویٰ عالمگیری کی تدوین سے منسلک ہوئے، لیکن جلد ہی اس سے الگ ہو گئے۔ اور انہوں نے اپنا مدرسہ قائم

کیا۔ جہاں وہ ایسی تعلیم دیتے تھے جس سے صوفیاء اور راسخ العقیدہ علماء ایک دوسرے سے قریب ہو سکیں۔ ان کے بعد ان کے نامور فرزند بھی اسی راہ پر چلے۔

شاہ ولی اللہ سترہ سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی جگہ درس دینے لگے۔ ۱۷۳۰ء میں وہ حج کو گئے اور ۱۷۳۳ء میں لوہان میں لوہان کے بعد تیس سال تک ان کی باقی زندگی تمام تر اسلامی علوم کے مطالعے، زوال آدہ سلطنت اور زوال آدہ سلطنت کے تحت و تالیف کے لئے وقف رہی۔ شاہ ولی اللہ کی شخصیت قرون وسطیٰ اور دور جدید درمیان کی کڑی ہے، جیسے کہ یورپ میں دانتے تھا۔ آج کے پاکستان میں تمام گروہ، خواہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے سختی سے پابند ہوں یا نہ ہوں، شاہ ولی اللہ سے ذہنی انتساب کے مدعی ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ شاہ ولی اللہ مذہبی عقائد میں جدت پسند (مادرنٹ) نہیں ہیں۔ البتہ انہوں نے اپنے دور کے پریشان کن حالات کا جس طرح تجزیہ کیا اور اس سے وہ جس نتیجے پر پہنچے، بعد میں آنے والے جدت پسندوں نے اس سے اپنے ڈھب پر ڈھال لیا۔ جہاں تک شاہ ولی اللہ کا تعلق ہے مذہب میں ان کا نقطہ نظر حقیقی طور پر راسخ العقیدگی کا حامل ہے۔ اور وہ ہندوستان کے پہلے عظیم عالم دین یعنی شیخ احمد سرہندی کے نقطہ نظر سے جنہوں نے کہ اکبر کی اس عجیب و غریب کوشش کی کہ وہ سیاسی مقاصد کے لئے مختلف مذاہب کا ملا جلا ایک عقیدہ ترتیب دے، سخت مخالفت کی تھی زیادہ مختلف نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ اور شیخ احمد سرہندی دونوں صوفیاء کے نقشبندی طریقے سے منسلک ہیں، لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے کہ آخر الذکر اس دور میں تھے، جب اسلامی سلطنت اپنے عروج کی طرف گامزن تھی۔ اور شاہ ولی اللہ کا وہ دور ہے، جب یہ سلطنت اپنی انتہائی پستی کی قریب تھی، بہر حال ہر دور کے سامنے ایک ہی سوال تھا۔ اور دونوں اسی سے عہدہ برآ ہونے میں کوشاں رہے۔ اور وہ یہ کہ اسلام کو کیسے تقویت دی جاسکتی ہے۔ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا ذہن زیادہ دور رس تھا اور انہوں نے اسلام کے فعال اور حرکت آفریں کردار کو زیادہ عمیق تجزیے کے ذریعہ، یا اسے یوں کہہ لیجئے، کم عربیت کے زیر اثر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔

شاہ ولی اللہ کی صحیح ترین تعریف یوں ہو سکتی ہے کہ وہ ایک انقلابی عالم دین تھے۔ وہ جس دور میں تھے، وہ دور ایک انقلاب کے لئے بے تاب تھا۔ انہوں نے بڑی مستقل مزاجی سے اور مسلسل خطوط اور رسائل کے ذریعہ اس امر کی نشان دہی کی کہ ان کے معاشرے میں کیا خرابیاں ہیں اور بتایا کہ ان کی کچھ اصلاح ہو سکے۔ شاہ ولی اللہ کا نام لکھا کہ اگر مسلمانوں کی طاقت کو اس سرزمین میں بحال کرنا ہے، تو اس کے لئے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے سرگرم کار رہے۔ ہو سکتا ہے کہ پانی پت کے معرکے کے وقوع پذیر ہونے میں ان کے قلم کا بھی دخل ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو ایک خط لکھا تھا۔ یہ اقدام دراصل ایک کوشش تھی مسلمانوں کو قیل اس کے کہ ان میں نئی زندگی پیدا ہو، تباہی سے بچانے کی۔ لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اہم شاہ ولی اللہ کے وہ افکار و خیالات ہیں، جو انہوں نے مسلمانوں میں نئی زندگی پیدا کرنے کے سلسلے میں پیش کئے۔

ایک مخلص اور متقی عالم دین کی نظر میں ہندوستان کے مسلمانوں کے مسئلے کا ایک ہی حل تھا، اور وہ یہ کہ خلافت راشدہ جیسے نظام کو بر دئے کار لایا جائے شاہ ولی اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ ان کے ہاں خلافت راشدہ کے بعد بادشاہت آگئی۔ اور بادشاہ خواہ اہل ہوتا یا نہ اہل، مسلمان اس کے سامنے سرنگوں ہونے لگے اس سلسلے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ زمانہ جب مسلمان سر تا پا ایمان تھے اور ان میں اتحاد عمل تھا، اُس زمانے کے سماجی اور سیاسی نظام میں جو روح کار فرما تھی، اسے از سر نو زندہ کیا جائے۔ شاہ ولی اللہ سمجھتے تھے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں جو حالات تھے، ان کی طرف بچہ نہ لوٹنا اب ممکن نہیں اسلام کے متعلق ان کا تصور ایک خالص عالمگیر مذہب ہے۔ اگرچہ اسے دنیا کے سامنے عربی شکل میں پیش کیا گیا ہے اس سلسلے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی روایت خلا میں ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ایک مذہب ایک خاص ثقافتی قالب میں جو مذہب اسلام کے معاملے میں عربیت ہے پیش کیا گیا ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لئے عربی مراسم و طریقہ ہائے کار کا پابند کر دیا گیا ہے۔

ایک خالص مذہب نہ صرف مختلف ثقافتوں میں مختلف صورتوں میں پیش کیا جائے گا۔ بلکہ ایک ہی ثقافت کے مختلف ادوار میں اس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ لیکن اس ضمن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مذہب سے اس کے خالص حصے کو ان اجزاء سے جو محض اس کے ثقافتی قالب اور سانچے ہیں، کیسے منتخب کیا جائے۔ گو شاہ ولی اللہ اس ^{مضامین} پر دیتے لیکن انہوں نے یہ سوال اٹھا کر (اگرچہ ان سے پہلے حنفی مکتب فکر میں، بلکہ ^{مضامین} شیعہ سنی اختلاف کے سلسلے میں یہ سوال اٹھایا جا چکا ہے) قریب قریب لامحدود سریات و قیاسات کے دروازے کھول دیئے۔ مخصوص عربی ثقافتی قالب کی حدود سے باہر اسلامی خیالات و افکار کی نشرو اشاعت کے لئے شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ ہندوستان میں اس وقت بہت کم مسلمان عربی جانتے تھے، لیکن فارسی ان کے اپنے طبقے کی زبان تھی۔ ان کے اس اقدام سے گو بہت سے قدامت پسند علماء ناراض ہوئے (وہ کلام اللہ کے معاملے میں کسی قسم کی تبدیلی کے خواہ وہ ترجمہ ہی کیوں نہ ہو، عقیدۂ خلاف تھے) لیکن ان کا یہ اقدام بہت مقبول ہوا۔ بعد ازاں شاہ ولی اللہ کے دو صاحبزادوں نے قرآن کا اردو عجمی نئی زبان میں ترجمہ کیا، جو مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ بڑی سرعت سے فارسی کی جگہ لے رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے اس اقدام سے، جس نے بے شک بعد والوں کے لئے راستہ صاف کر دیا، قرآن مجید کے عام لوگوں کی زبان میں یہ ترجمے کیوں زیادہ انقلابی اقدام تھے۔

شاہ ولی اللہ کے نزدیک ان کے معاشرے کے انحطاط کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس میں حد سے زیادہ اسراف پھیل چکا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہاں صحیح اسلامی روایات دوبارہ مروج ہوں، تو اس بات کا بہت زیادہ یقین ہے۔ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ سے طاقت اور اقتدار جو جا رہا ہے، وہ بحال ہو سکے۔ شاہ ولی اللہ مسلم معاشرے کو مضبوط کر کے مذہب اسلام کو مضبوط کرنا چاہتے تھے یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ کیونکہ اگر مذہب و عقیدہ مضبوط ہوگا، تو لازماً ملت بھی مضبوط ہوگی۔ اب مسلم معاشرے کو مضبوط بنانے کے لئے ضرورت تھی کہ وہ ہندوانہ رسمیں جنہیں برصغیر کے مسلمانوں نے

اختیار کر لیا تھا، انہیں ختم کیا جائے، چنانچہ شاہ ولی اللہ نے ان کے خلاف لکھا اور بتایا کہ اسلام کے عہد اول میں ان کا کہیں وجود نہ تھا۔ خاص طور سے انہوں نے سمرقاند رسوم کی سخت مخالفت کی اس ضمن میں شاہ ولی اللہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ان رسوم کی اس لئے مخالفت نہیں کرتے کہ وہ ہندو انہیں بلکہ اس لئے مخالفت کرتے ہیں۔ اس بارے میں ان کے ہاں محرک جذبہ یہ ہے کہ وہ تعصب () نہیں، جو شیخ احمد سرہندی کے ہاں پایا جاتا ہے اپنی ممتاز ترین انسائیکلو پیڈیا میں شیخ محمد علی الباقی نے وہ ردی و ایرانی سلطنتوں کے زوال کے اسباب گناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہیں دہرائے کی چنداں ضرورت نہیں، تم اپنے شہر کے فرمانرواؤں کی زندگیاں دیکھ سکتے ہو۔

شاہ ولی اللہ نے یہ بھی دیکھا کہ معاشرے کے منفع کا باعث صرف اسراف اور ہندوانہ رسمیں ہی نہیں، بلکہ مسلمان خود آپس میں بھی بٹے ہوئے ہیں۔ اور ان میں حقیقی اتحاد نہیں۔ ایک طرف صوفیہ کے چاروں طریقے ایک دوسرے کا بہت کم پاس کرتے ہیں پھر ان میں اور راسخ العقیدہ گروہ میں مسلسل آدینرش ہے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کے راسخ العقیدہ گروہ کا تعلق ہے، اس کی صوفیہ اور شیعہ دونوں سے ٹھنی ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ مسلمانوں کے ان مختلف فرقوں کے اتحاد کے لئے اسلام کے دہراول کو اساس بناتے ہیں جب کہ یہ صوفی اتنی اہمیت رکھتے تھے اور نہ سنی شیعہ اختلاف تھا۔ شاہ ولی اللہ میں جو علمی شان ہے، وہ برابر توازن و اعتدال پر زور دیتی ہے۔ چنانچہ یہی وہ چیز ہے جس پر وہ بار بار زور دیتے ہیں۔ وہ بڑی شد و مد سے اس امر کی صراحت کرتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں عدل و انصاف کی شکل میں یہ توازن و اعتدال موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ کبھی بھی شیخ احمد سرہندی یا اپنے ہم عصر مصلح عرب محمد ابن عبدالوہاب کی طرح ایسے خالص انقلابی نہیں ہونے کہ جن کی نظروں میں یا تو چیزیں بالکل سیاہ ہوتی ہیں، یا بالکل سفید۔

معاہدات اور اصلاحات شاہ ولی اللہ کا خصوصی امتیاز ہے۔ لیکن جہاں تک سیاسی تحریک کے ان عناصر سے تعلق کا سوال ہے، جو اسلام کے لئے خطرہ بن گئے تھے جیسا کہ جوش میں آئے ہوئے

جائے اور کچھ، وہ البتہ اس سے مستثنیٰ تھے ایک درسگاہ تھا جو صوفیہ درسگاہ العقیدہ گمروہ میں بہت عرصے سے
ماہِ نزاع تھا۔ اور جس کے بارے میں شیخ احمد سرہندی کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اسے موثر طریقے سے حل کر دیا ہے ان کے نزدیک صوفیہ

کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے وجود کی وحدت کا اثبات کیا اور ان مقام میں وہ ہم تھا۔ اس کے برعکس
شیخ احمد سرہندی کا کہنا تھا خالق اور مخلوق دونوں ہیں۔ لیکن بعض صوفیہ
کو اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ اور دونوں گمروہ

نے اسے یوں حل کیا کہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ راہِ راست پر ہیں۔ ساری بات یہ ہے کہ
اس مسئلے کو دیکھنے والے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ دونوں نقطہ ہائے نظر صحیح مکاشفے پر

مبنی ہیں اور شیخ احمد سرہندی نے جو کچھ کہا ہے، وہ درحقیقت ابن عربی ہی کی تائید ہے۔
شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں: ”اگر حقائق واقعی پر استعاروں اور تشبیہوں کو نظر انداز کر کے غور

کیا جائے، تو دونوں نقطہ ہائے نظر کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔“ اس بارے میں یہ کہا گیا،
کہ شاہ ولی اللہ نے دراصل وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی یہ جو تعبیر کی ہے، اس سے
راسخ العقیدہ اسلام کو ایک فلسفیانہ و متصوفانہ اساس مل گیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے صوفیہ اور راسخ العقیدہ گمروہ کے نزاع کو ختم کرنے کی کوشش
نہیں کی، بلکہ خود صوفیہ میں جو نزاع تھا، اسے بھی ختم کرنا چاہا۔ انہوں نے اپنے ہاں چاروں

طریقوں کی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا، جو اب تک مدرسہ دیوبند نے ان کے زیر اثر قائم
رکھا ہے۔ ان کے مصالحت پسندوں کی ایک اور مثال یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے راسخ العقیدہ
لوگوں کے معمول کے خلاف اس پر مہر نہیں تھے کہ شیعہ مسلمان نہیں۔

شاہ ولی اللہ کی رائے میں مسرفانہ زندگی اور اعلیٰ نزاعات کے علاوہ ایک اور چیلنج
مسلم معاشرے کی تباہی کا باعث بنی، وہ فتنی امور میں ان کی اندھی تقلید تھی۔ ان کا کہنا تھا

کہ ایک محنت مند معاشرے کے لئے ارتقاء اور تبدیلی لازمی ہے۔ اور چار مذاہب فقہ
میں سے کسی ایک مذہب کی اندھی تقلید سے مسلم معاشرے کو کوئی تقویت نہیں ملی

اس معاملے میں شاہ ولی اللہ شیخ احمد سرہندی اور شیخ ابن عبد الوہاب سے، جو ان کی طرح اندھی تقلید کو اسلام کی کمزوری کا باعث سمجھتے تھے، اختلاف نہیں رکھتے۔ برصغیر کے مسلمانوں پر شاہ ولی اللہ کے ان خیالات کا شاید سب سے زیادہ اثر پڑا ہے، جن میں کہ انہوں نے اجتہاد

کی ضرورت پر زور دیا۔

شیخ الاسلام کا کہنا ہے کہ

یجیثیت مجموعی پر کیا بینت
 مذکورہ آراء کے بارے میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ اگرچہ وہ پورے کے پورے عالم دین تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاشرے کو عمرانی نظر سے دیکھا اور سمجھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ مذہبی احکام کی محض اس لئے تعبیل ہو کہ وہ اصلاً اللہ کی طرف سے ہیں بلکہ اس لئے بھی ان کی تعبیل ہونی چاہیئے کہ ان سے افراد اور معاشرہ دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے احکام صرف ثواب و عذاب کا معیار نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد معاشرتی بھی ہوتا ہے کہ ان سے معاشرے کو اور افراد کو، جن سے کہ معاشرہ عبارت ہے، فائدہ پہنچے۔ اس نقطہ نظر میں کوئی چیز غیر اسلامی نہیں۔ بے شک چار سو سال پہلے مشہور مورخ ابن خلدون بھی یہی بات لکھ چکے ہیں اب اگر مذہب تمام چیزوں پر حاوی ہے، جیسا کہ اسلام تعلیم دیتا ہے تو یقیناً اسے معاشرے پر بھی حاوی ہونا ہوگا۔

شاہ ولی اللہ کی ایک عالم دین اور ایک نیک و متقی مسلمان ہونے کی جو زبردست شہرت تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے جو اسلام کے اس عمرانی و معاشرتی پہلو پر زور دیا اس کی بنا پر انہوں نے ایک ایسا عینہ دینیاتی اساس ہم کر دیا ہے، جس پر بعد میں آنے والے ارباب فکر جو خالصاً دینیاتی ذہنی فضا سے دور ہیں۔ نئی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اگر اسلامی احکام اس غرض کے لئے ہیں کہ ان سے معاشرتی فوائد پہنچیں، تو اس صورت میں ایک حکم کو بدلنے کا قدر تا یہ معیار ہوگا کہ وہ کس حد تک اس غرض کو پورا کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جب کہ ہر طرف سے ثقافتی نمونوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ انہیں جانچنے کا اس قسم کا معیار کافی سخت ہے۔

شاہ ولی اللہ کا خیال تھا کہ علمائے دین کی قرون وسطیٰ کے فقہائے مجتہدین کے
 آراء کی غلامانہ تقلید معاشرے کے لئے ایک خطرہ ہے۔ ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ
 اصل و خالص دین کے لئے حدیث اور قرآنی احکام کو رجوع کریں۔ اور پھر اپنے
 زمانے اور اپنے ملک کی ضرورتوں پر اس کو ڈھالیں۔ بڑا انتہا پسندانہ اقدام ہے لیکن
 قرون وسطیٰ کے مجتہدین کو نظر انداز بھی کرنا
 شاہ ولی اللہ کے زمانے میں یہ چیز کوئی زیادہ نادر نہیں تھی۔ اس میں شک نہیں کہ ایک فرد
 کے لئے جس کا دین کا مطالعہ زیادہ نہیں، کسی نہ کسی عالم کی مدد ضروری ہے لیکن یہ
 صرف اس بنا پر ہو کہ وہ عالم قرآن اور سنت پر عبور رکھتا ہے، شاہ ولی اللہ باوجود
 اس بات پر اعتقاد رکھنے کے کہ قرآن بالکل ایک واضح کتاب ہے وہ اس بارے میں
 اس حد تک نہیں گئے کہ وہ یہ کہیں کہ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہر حال وہ اس
 سلسلہ میں اپنے مخصوص انداز میں علماء کے سامنے ایک مصالحت پسندانہ متبادل رکھتے
 ہیں، اس توقع کے ساتھ کہ اگر وہ ان سے اپنی زیادہ بات نہیں منوا سکتے تو تھوڑی سی
 ہی منوالیں اس ضمن میں ان کا کہنا یہ ہے کہ فقہ کے جو چاروں مذاہب ہیں علماء ان سب
 کو برابر سمجھیں، اور ان میں سے کسی خاص کی طرف اس طرح توجہ نہ دی جائے کہ دوسرے
 نظر انداز ہو جائیں۔

قرون وسطیٰ کے فقہاء کی اسلامی فکر پر جو سخت گرفت تھی، شاہ ولی اللہ اسے ڈھیلے
 کر کے برصغیر کے اسلام میں اتنی لچک پیدا کرنا چاہتے تھے کہ اس کو نئے زمانے اور
 نئے حالات کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کا موقع مل جائے وہ اصلاح اور "یقارم"
 چاہتے ہیں، لیکن ان کے پیش نظر بظاہر کوئی بڑی تبدیلی نہیں تھی۔ بہر حال انہوں نے
 ایسے طریقوں کی نشان دہی ضرور کر دی ہے جن کی مدد سے وہ افراد جنہیں مسلمان علماء
 سے زیادہ بھرپور معاشرتی تبدیلیاں درپیش ہیں، منطقی طور سے ایسی اصلاحات اور

”زیفارمز“ تجویز کر سکتے ہیں۔ جن کا شاہ ولی اللہؒ نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ شاہ ولی اللہؒ نے اپنے دور میں جس لچک کو کافی سمجھا تھا، بعد میں آنے والے مصلحین نے اسے مایوس کن طور پر ناکافی قرار دیا۔ درحقیقت شاہ ولی اللہؒ کی تعلیمات کے نتیجے میں دو طاقت ور تحریکیں ابھریں۔ ان میں سے ایک **شاہنشاہی کام** اور دوسری **سیدنا بیٹ**۔ اس کا انداز بھی زیادہ سے زیادہ سے خشک ظاہر پرست ہو گیا۔ اور دوسری تحریک زیادہ سے زیادہ آزاد خیال ہوتی گئی اور اس کی اسلام کی تعبیرات بھی زیادہ سے زیادہ تجریدی اور نظریاتی ہو گئیں۔ جہاں تک اپنے دور کے مسلمانوں میں نئی زندگی پیدا کرنے کے متعلق خود شاہ ولی اللہؒ کی کوششوں کا تعلق ہے شاید سوائے سیاسی میدان کے اور وہ بھی صنف عارفی طور پر، وہ زیادہ تر ناکام رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا اثر و نفوذ پاکستانی و ہندوستانی مسلم ذہن پر آج بھی بہت زیادہ ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہی علم (اسرارِ دین) ہے، جس سے آدمی پکا مسلمان ہوتا ہے اور اس کا ایمان مثل ایسے شخص کے کامل یقین کے پختہ ہو جاتا ہے، جن کو کسی نہایت سچے شخص نے یہ بات کہی ہو کہ سنگھیا زہر قاتل ہے۔ اس کے کھلنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ اور اس شخص نے بہرہ اس قاتل کی سچائی اور معتبری کے اس کی تصدیق کی اور پھر قواعد علم حکمت سے یہ بات بھی جانی کہ زہر میں حرارت اور بیوست ہے انتہا ہے۔ اور وہ دونوں خامیتیں انسان کے مزاج کے برخلاف ہیں اور اس لئے اس کو مار ڈالتی ہیں اور اس بات کے جاننے سے اس کا یقین اس قاتل بہادر اس کی بات پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ پس اسرارِ دین کے علم کا یہی نتیجہ ہے کہ وہ انسان کو ایسا پختہ کر دیتا ہے کہ کسی طرح ڈگمگا ہی نہیں سکتا۔ شاہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ عام عالموں نے فقہ کو لب لباب علوم دین کا سمجھا ہے۔ مگر ان کے نزدیک علم اسرارِ دین ہی سب کا سر تاج ہے۔۔۔

(حجتہ اللہ البالغہ کا یہی موضوع ہے) - سر سید احمد خان



ایڈیٹر صاحب الرحیم

ایک خط اس سے پہلے آپ کے نام لکھا تھا، لیکن اس کے بھیجنے میں تاخیر اور تردد رہا تا آنکہ مارچ کے الرحیم کے شذرات نظر سے گزرے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے رسالے کا مطالعہ کروں۔ ہوں تو اُمی، لیکن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی نگاہِ کیمیا اثر نے میری زندگی بدل دی۔ دین کے نام سے جو بھی بات کہی جاتی ہے، اس پر غور کرتا رہتا ہوں اور یہ حق چہرے سے اب کوئی نہیں چھین سکتا۔

آپ نے مارچ کے شذرات میں علمائے دین کو حکومت کا سیاسی حریت بننے سے روکا ہے میرے نزدیک یہ صحیح ترین بات اور مشورہ ہے، لیکن ہے یہ کام ڈرامٹکل الرحیم کے شذرات پڑھنے کے بعد میں آپ کے اس صحیح مشورے کے بارے میں خط لکھنے پر آمادہ ہوا۔ لیکن پھر تردد میں پڑ گیا۔ اور آپ کو خط نہ لکھا۔

آج شب کو نمازِ عشا پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا۔ تو آپ یاد آئے اور آپ نے علماء کو حکومت کا سیاسی حریت نہ بننے کا جو مشورہ دیا تھا، وہ یاد آگیا، اور اس کے ساتھ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی بہت سی باتیں یاد آگئیں۔ اب میرے لئے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ میں آپ کے خیال کی تائید کروں اور علماء میں سے جو علمائے حق ہیں، وہ خدا نخواستہ اگر اس تضادم کا سوچتے ہیں تو انہیں اس سے اور اس کے نقصان سے بچانوں۔ حضرت مولانا سندھی اس شرط پر واپس وطن آئے تھے کہ

وہ انگریزی حکومت کے خلاف کسی بیرونی طاقت سے ساز باز نہیں کریں گے۔ اور ان کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ حکومت وقت کو الٹیں مولانا کے متعدد خطبوں میں یہ بات واضح طور سے کہی گئی ہے لیکن اس وقت کم فہم اور جو شیخ مولویوں نے اس کے غلط معنی لئے۔

میں یہاں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ اسلام کے نام سے کسی حکومت کو الٹ بھی دیں تو اس کے بعد ان کی جو حکومت ہوگی۔ یہ نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان کے پاس دین یعنی دین اسلام بطور ایک سیاسی فکر کے ہے کہاں پانچ سو سال کے نام سے جو حکومت بنائیں گے، وہ لادینی ہوگی۔ کیونکہ محض ایک حکومت کو دینی کہنے سے وہ دینی تو نہیں ہو جائے گی۔

اسلام اگر کبھی سیاسی طاقت حاصل کر سکتا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے عبید اللہی راستہ، عبید اللہی راستہ کیا ہے، اس کی تفصیل کلیہ وقت نہیں۔ اس کے علاوہ دینی سیاست اور کہیں سے آہی نہیں سکتی۔ حضرت مولانا سندھی نے کسی خاص مکتب خیال کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ انہوں نے اسلام کے اصولوں کو از سر نو زندہ کرنے کے متعلق اشاروں اشاروں میں اپنی بات کہی۔ اس میں شرمیلے کی کوئی بات نہیں کہ مولانا اسلام کے مبلغ تھے اور اسلام کو دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اسلام ان طریقوں سے ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، جنہیں آج کل استعمال کیا جا رہا ہے یہ لوگ دراصل اسلام کی آڑ میں خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ مولانا فرماتے تھے کہ حاکم کوئی بھی ہو، تمہارا کام اسے اسلام کے اصولوں پر چلانا ہے۔ حکومت کا کوئی نام بھی ہو، اسے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں پر بلکہ ہر جگہ اسلام کو غالب کر کے دکھاؤ۔ بے شک یہ بڑا صبر آزما اور دیر طلب معاملہ ہے، لیکن اس دھن اور خیال میں سرگرم عمل رہنا جہاد اور اس راہ میں مرنا شہادت ہے۔

میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء حکومت کے سیاسی حریت نہ بنیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حکومت کا ایجنٹ ہوں۔ میں دین کی خاطر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ خدا خواستہ اگر دین کے نام سے علماء حکومت وقت سے متصادم ہوئے، تو ان کو تو جو نقصان پہنچے گا وہ تو پہنچے گا ہی۔ اس سے

دین کو بھی نقصان ہوگا۔ دین کو سیاست کے وقتی اور ہنگامی شورشوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ دینی سیاست اور رہے اور یہ جو کچھ دین کا نام لے کر کیا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ ”المرحیم“ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، لیکن کیا اس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ اپنی اس دعوت کو عام کرے۔

مضامین کو ایک

محمد امین

ریز آباد انٹرواہ

سج جیکب آباد

مکرمی ایڈیٹر صاحب

السلام علیکم۔ دسمبر ۱۹۳۷ء سے ماہنامہ ”الرحیم“ کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ مضامین کے لحاظ سے مجھے بہت پسند آیا ہر ماہ خریدتا ہوں ماہنامہ ”الرحیم“ بابت ماہ مارچ میں حافظ عباد اللہ صاحب کا ایک مضمون ”نبوت“ زیر نظر آیا۔ اس مضمون سے ذرا ذرا بڑا آتی ہے۔ کیونکہ ہمارے بعض بزرگوں نے ایسی روایاتیں چھوڑی ہیں جن سے منکرینِ نبوت سہارا لے رہے ہیں۔ آخر کار حافظ صاحب نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ ابن عربی مقام نبوت کو صحیح طرح معلوم نہ کر سکے۔ ظاہر بات ہے کہ ولایت کے متعلق تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوة بعدی الا نبشرات قبل وما النبشرات يا رسول الله قال الربوا الحسنة اذ قال الربوا الصالحة۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں عرض کیا۔ وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں۔ یا رسول اللہ! فرمایا اچھا خواب یا فرمایا صالح خواب۔

(مسند امام احمدیہ دایت ابو الطفیل۔ نسائی ابوداؤد۔ بحوالہ رسالہ ”ثم نبوت“)

یہ مقام ولایت کا ہے۔ یعنی وحی کا اب کوئی امکان نہیں اور وحی کے بجائے بشارتیں ہیں یا خواب۔ اور بشارت نبوت کا چالیدیاں حصہ ہے۔ اگر کسی ولی یا مجدد کو کوئی اشارہ ملے گا تو اچھے خواب کے ذریعہ مل جائیگا۔ امید ہے کہ حافظ صاحب دوبارہ نبوت پر مدلل

مضمون لکھ کر شائع فرمائیں گے۔ میری دعا ہے۔ کہ لوگوں کو اس سے متعارف کرنے کے لئے خداوند کریم اکیڈمی اور تمام عملہ ماہنامہ الرحیم کی مدد فرمائے۔

شاہ حُجی الدین ملا فیروز شاہ گیلانی
سکنہ اکبر پورہ ضلع پشاور

السلام علیکم۔ بیچ بخیر خالی کا اور خواہم

مارچ کے شمارے میں سبز علی خاں صاحب کا خط انکار و آرا کے ذیل میں شائع ہوا ہے۔ میری بھی چند ایک تجاویز ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں بھی قارئین کرام کے غور و فکر کے لئے شائع کر دیں۔

۱۔ سبز علی خاں صاحب کی تجویز کے مطابق جو ترجمہ اور تفسیر بھی الرحیم میں دی جائے وہ شاہ صاحب ہی کے اقتباسات اور فتح الرحمن والفقہ الکبیر ہی میں سے ہو۔ اس سے قرآن پاک کو شاہ صاحب کے طرز فکر پر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

۲۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بھی مستقل ہو جائے۔ زیادہ ضرورت اس بات کی بھی ہے۔


۳۔ الرحیم میں شائع ہونے والے مضامین کا مواد بالکل مردہ و شریکہ افعال اور بدعات سے پاک ہو اس لئے کہ ملت کے زوال کے اسباب میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے۔

۴۔ ایک شمارے میں شائع ہونے والے مزدوری خطوط جن میں کہہ لکھنے والے نے کسی مسئلے کے بارے میں جواب طلب کیا ہو۔ آئندہ شمارے میں اس کو مطمئن بھی کیا جائے۔

۵۔ فوقتاً فوقتاً آپ اس جریدہ کے ذریعہ قارئین کرام کو اپنے ادارے کی کارکردگی کے متعلق بھی مطلع کیا کریں۔ مثلاً کون کون سی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ یا کون کون سی کتابیں شاہ صاحب کی زندگی یا ان کے طرز فکر کی دفاع کے سلسلے میں معاون ہو سکتی ہیں اور ان کا پتہ۔

دعا گو۔ ملک نور محمد اعوان اختر واہ

مکرمی

مارچ کے الرحیم کے مطالعہ کے بعد میں یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ ایک مضمون "نبوت" کے
سوا کوئی مضمون بھی جامع اور سیر حاصل نہیں۔ ان مضامین کو ایک سرسری مطالعہ یا سطحی تعارف
کہا جاسکتا ہے۔ ان کے مطالعہ سے قاری کا متحسب ذہن  پاتا۔ بلکہ ایک طرح کی
تشنگی اور خلیجان محسوس کرتا ہے۔

وارث سرہندی
کنجرو، ضلع سیالکوٹ

مکرمی

اپریل کے الرحیم میں "الاسلام دین الاشتراکیہ" مضمون پڑھا۔ سوشلزم یعنی اشتراکیت
اب ایک مذہب کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ بے شک اس کے بھی بہتر فرقے ہوں گے آپ
نے عرب سوشلزم کا ذکر کیا۔ اب بری سوشلزم کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک زمانے سے
اسلامی سوشلزم کا نعرہ لوگوں میں ہی رہا ہے۔

میں مانتا ہوں کہ ناموں اور اصطلاحوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور سب
یہی کرتے ہیں، آخر ناموں کے پیچھے کیا ہوتا ہی کیا ہے۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے اور آپ
بھی اس سے واقف ہوں گے کہ سوشلزم سے مراد پیداوار دولت کے وسائل پر انفرادیت کا نہیں
بلکہ مجموعی قوم کا جسے آپ حکومت کہہ لیں، تصرف ہے۔ ایک معاشی نظام میں، جس حد تک
تک یہ قومی تصرف پایا جائے گا، اسی حد تک ہم اس کے سوشلٹ ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں۔
باقی ناموں سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کسی نظام کو عرب سوشلزم کہیں یا یوگوسلاوی سوشلزم یا چشم
بدود ہمارے ہمسایہ ملک کی کانگریس کا سوشلزم۔ براہ کرم چھلکانہ دیکھئے، بلکہ اس کے اندر جو گودا
ہوتا ہے، اس پر نگاہ رکھئے۔

عنایت حسین - ایٹ کارڈن۔ کراچی

ایڈیٹر صاحب

چاہتا ہوں کہ پروفیسر خالد عمر صاحب کے طویل مکتوب پر کچھ لکھوں۔ لیکن اس سے چونکہ لمبی چوڑی بحثوں کا دروازہ کھل جائیگا۔ جس کا کہ شاید ”رحیم“ متحمل نہ ہو، اس لئے یہاں صرف چند خازن پر اکتفا کرتا ہوں۔

عمرانی کا ایک

صاحب موصوف کا یہ ارتداد بالکل بجا ہے کہ ایک ”قدیم“ چیز کو محض اس لئے ترک کر دینا کہ وہ ”قدیم“ ہے، صحیح نہیں، لیکن انہوں نے یہ جو فرمایا ہے، کہ انسانی عقل تو صدیوں میں ایک چھوٹے سے کپڑے کے متعلق بھی صحیح معلومات نہیں حاصل کر سکتی۔ یہ حقیقت نہیں۔ انسانی عقل نے تجربہ، مشاہدہ اور مسلسل جدوجہد کے ذریعہ خدائی کائنات کے وہ راز سرسبزیت معلوم کئے ہیں کہ سائنس سے تھوڑی بہت شدبدرکھنے والا بھی اس سے واقف ہے۔ عقل بھی آخر عطیہ خداوندی ہے۔ اور اس کے کمالات بھی ایک لحاظ سے اسی ذات حق کے کمالات ہیں، جو مصدرِ وحی والہام ہے۔

پروفیسر صاحب کا یہ ارشاد کہ ”نہ دینا بدلتی ہے، نہ زمانہ بدلتا ہے، نہ انسانی فطرت بدلتی ہے۔۔۔۔“ بدیہی طور سے حقیقتِ واقعی کے اتنا خلافت ہے کہ شاید ہی کوئی ذی ہوش انسان اس سے اتفاق کرے۔ بقول اقبال یہاں تو ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہ دعویٰ کہ نہ دینا بدلتی ہے، نہ زمانہ، قدامت کے حق غیر منطقی سی دلیل ہے۔

آخر میں موصوف نے یہ جو فرمایا ہے کہ ”مسلمانوں کے لئے حکم“ کا مرتبہ قرآن اور شیر عاتق النین کو حاصل ہے اور اس لئے اسلاف کا نام لے کر ایسی دینی تجدد کی ”کوشش“ کرنا بے سود ہوگا“ سو عرض یہ ہے کہ بے شک ”حکم“ تو قرآن و سیرت ہی ہے، لیکن اگر ان سے اسلاف کا کوئی استنتاجِ حجت نہیں تو آپ اس سے جو نتیجہ نکالیں گے، وہ کیسے حجت مانا جائے گا۔ اس بارے میں صواب و مصلوب کا آخر معیار کیا ہے؟

الطاف جاوید۔ مارٹن روڈ، کراچی



لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ نبوت کی یہ پیمادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ، جو اغلاط سے 'پر تھا' ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں "وجود" اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:O:—

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر میر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

مجلد ہے۔ قیمت ۵۷ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اشاعت و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع
 - ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
 - ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔
 - ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
 - ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
 - ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل
 - ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ
- غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں

